

অদ্বৈতবাদের প্রাচীন কাহিনী

প্রথম খণ্ড

স্বামী বিদ্যারূপ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭২

মূল্য—১৫ টাকা

3CU 990

284338

ভারতবর্ষে মুদ্রিত

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাকিলাল, অপারিটেণ্টেণ্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কর্তৃক
৪৮, হাটরা রোড, কলিকাতা-১৯, হইতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

080 CU
221/35A

ভূমিকা

বেদ কাহারো রচিত নহে ; বেদ ধ্যানতপস্বী ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিভাত । সেই রকম ভারতীয় দর্শনও, যুক্তি-তর্ক-বিচারের দ্বারা, শুধু জ্ঞানানুভূতিনের ফল নহে ; উহাও দৃষ্ট । প্রমাণ, ভারতীয় দর্শনের মূল বেদ, উপনিষদ—যাহা অপৌকষের, শুধু বোধিতে স্বতঃস্ফূর্ত । বেদাদির সার নিষ্কর্ষ ব্রহ্মসূত্রে ভারতীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা । আগে দর্শন তার পর যুক্তি বিচার—তারপর ব্রহ্মসূত্রে অধিষ্ঠাপন । উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক । ভগবান্ আছেন কি, নাই—এই বিষয়ে শুধু তর্কে বিতর্কে ঋষিরা লড়তে হন নাই যতক্ষণ না তাঁহারা ভগবান্কে ধ্যানযোগে দর্শন পাইয়াছেন, পরমহংসদেবের ভাষায় টিপে টিপে দেখিতে পাইয়াছেন । এই দর্শনের পর বেদ উপনিষদে তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । পরবর্তী কালের সিদ্ধযোগীরা তাঁহাদের ধ্যানকৃত দর্শনের সমর্থন অঙ্গুলজ্ঞান করিয়াছেন বেদ উপনিষদে । নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন যুক্তিবাদী বা বিচারময়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যোয় সংশয়াকুল । সিদ্ধ মহাযোগী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তর্কের দ্বার দিয়াও গেলেন না । তিনি তাঁহার পা দিয়া নরেন্দ্রনাথের বক্ষঃ স্পর্শ করিলেন । নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, লতা, জীবজন্তু, মন্দির প্রভৃতি সমস্ত দৃশ্য জগৎ বিলীন হইয়া বাইতেছে, সব একাকার হইয়া বাইতেছে, ছুটিয়া উঠিতেছে কেবল 'বরেনা ভগঃ' । সর্বং ঋষিঃ ব্রহ্ম, তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন ; প্রত্যক্ষ করিলেন অশেষতবার । শেষে তাঁহার অহম্‌ও যখন বিলীন হইবার উপক্রম হইল, তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে আবার ঈশ্বরের জগতে কিরাইয়া আনিলেন । ইহাই হইল দর্শন ।

দর্শনকে ইংরেজিতে Philosophy বলা হয় । উহার নিকৃষ্টিগত অর্থ love of knowledge অর্থাৎ জ্ঞানানুভূতি । যুক্তি তর্ক বিচার মনন ইহার সাধন—কিন্তু নিদিষ্টমানন নহে । অবশ্য ইহাও এক রকমের সাধনা । এই সাধনাকে, বেদের পরিভাষায়, 'পিতৃদান বলা যাইতে পারে । ইহা স্বধা বা অগ্নের পথ, পিতৃর পথ, material পথ । আর্য পন্থাকে দেবদান অর্থাৎ ভজনের পথ, জ্যোতির পথ বলা যাইতে পারে । গ্রন্থ উঠিতে পারে,

পরম সত্যের দর্শনই যদি যোগীদের হইয়া থাকে, তবে নানা মূর্খের নানা মত কেন? এই কৌতূহল পণ্ডিতদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইলেও এই প্রশ্নে অবান্তর। অন্ধের হস্তিদর্শনের সহিত ইহার তুলনা অসঙ্গত। ভ্রষ্ট-দৃষ্ট, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এই বিষ-ভাব, যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ এইরকম হইবে। জ্ঞাতা সূক্ত জ্ঞেয়ে বিলীন হইলে কেই বা বলিবে? কিই বা বলিবে?

ভারতীয় দর্শনের মূল এবং প্রধান ভ্রষ্টতা ও জিজ্ঞাস্ত বিষয়—জীব, জগৎ, ব্রহ্ম এই তিনটির স্বরূপ এবং সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মত। ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—ভাষ্যকার অদ্বিতীয় মহাজানী শঙ্করাচার্য। পরবর্তী কালে বহু যোগী মহাপুরুষ এই অদ্বৈতবাদের ইতিবিশেষ কবির্য্যাহেন—কিন্তু ভারতবর্ষে হইতে ইহার প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং মর্যাদা বিচ্যুত হয় নাই। এখনও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এই শঙ্কর অদ্বৈতবাদই দর্শন-বিদ্যার্থীদের প্রধান পাঠ্য বিষয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্বৈতবাদ ছাড়া অন্য বাদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও হয় না। যদিও বৈষ্ণবেরা শঙ্কর অদ্বৈতবাদকে ভয় করেন, কারণ তাহাতে উপাস্ত-উপাসক-ভাব থাকে না, যদিও তাঁহারা উগাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদ বা শূন্যবাদ বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তন্মুক্ত তাঁহাদের বখন দর্শন হইত, 'তীহা তীহা নেহা পড়ে, তীহা তীহা কক পুবে' তখন তাঁহারাও অজ্ঞাত বৈষ্ণবগণকেও কৃষ্ণরূপে দেখেন এবং তাঁহারাও অদ্বৈতবাদেরই সূক্ত আশুভান। তখন তাঁহারা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। জগৎ কৃষ্ণময় হইয়া যায়। কৃষ্ণের স্লামিনী শক্তিও তাঁহার আত্মীকৃত হইয়া যায়। এই বিষয়ে আমার অধিক আলোচনা করিবার দরকার নাই। কৌতূহলী পাঠক স্বামী বিজ্ঞানারের অপর গ্রন্থ 'ভগবত-ধর্মের প্রাচীন কাহিনী' (বাণী মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত) পাঠ করিতে পারেন।

তবে এই অদ্বৈতবাদ হিন্দুর ঘরে ঘরে আচরণ-অর্চনার প্রতিষ্ঠিত—প্রচলিত করিয়া গিয়াছে। তত্ত্ব অদ্বৈতবাদেরই সাধনা। মূলে এই অদ্বৈততত্ত্ব (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মে অভেদ, উপাস্ত-উপাসকে অভেদ) স্বরূপ রাখিয়া পূজার বিধান দেওয়া হইয়াছে। পূজক 'আমিই তিনি' এই চিন্তা করিয়া (লোহহমিতি বিচিন্ত্য) প্রথমে নিজ মস্তকে পুষ্পাধা দিয়া (অশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা) তবে সেই অধা দেবতার চরণে নিবেদন করিবে। দুর্গাপূজার বহিঃপ্রাকার-রচনা

করিয়া ভৌতিক দেহ-রহিত করিয়া, মাতৃকাজাসানির সাহায্যে, বর্ণময় দেহ রচনা এই অদ্বৈততত্ত্বেরই অনুশীলন মাত্র।

অদ্বৈতবাদের প্রবক্তারা সংক্ষেপে এই বাণ বুলাইতে গিয়া যত বিজ্ঞানির সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব-ব্রহ্মই'—এইটি অদ্বৈতবাদের মূল নির্দেশক। জীব-ব্রহ্মের একাঙ্গতা নিয়া তর্ক ভেদ প্রচণ্ড নহে, যত প্রচণ্ড 'জগৎ মিথ্যা' নিয়া। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ—বৃক্ষপতা, মাছুষ, পশু, পক্ষী, গ্রহ, নক্ষত্র, মাটি জল বায়ু প্রভৃতি নিহা বে জগৎ, বে জগৎ নিহা আমাদের জীবন, প্রতিজ্ঞের কার্যবার, তাহা, এমন কি আমরাও, কি করিয়া মিথ্যা হইতে পারে? অদ্বৈতবাদীরা বলেন, নামরূপের জগৎও আসলে ব্রহ্ম। আমাদের অ-ব্রহ্ম দৃষ্টি ভ্রম, মাদ্রা।

এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা কারবার আগে, পদার্থের স্বরূপ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে, দেখা বাউক। আধুনিক বিজ্ঞান মতে, বস্তু মাত্রই অণু (molecule-এর) সমষ্টি। আর প্রতিটি অণু পরমাণুর (atom-এর) সমবায়ে গঠিত। আবার প্রতি পরমাণু, প্রোটন (proton), নিউট্রন (neutron) এবং ইলেকট্রন (electron) এই তিন রকমের বিদ্যুৎকণার সমবায়ে মাত্র। বস্তুর পরমাণুতে অত্র কোন কিছু নাই। পরীক্ষায় আরও জানা গিয়াছে, তড়িৎ-উদাসী নিউট্রন এবং তড়িৎ-আহিত প্রোটন এবং ইলেকট্রন কণা—সমস্তই একে অপরে পরিণত হইতে পারে, এবং পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ এই তিন প্রকার তড়িৎকণা স্বরূপতঃ এক—কেবল বাহ্যিক প্রকাশ ভিন্ন। ইহা ছুঁড়ের দ্বিধিতে পরিণত হওয়ার মত নহে। কারণ দ্বিধি আবার দুই পরিণত হয় না। আর তড়িৎকণা কেবল এই তিন রকমের বিদ্যুৎকণা অনবরত, এক সেকেন্ডের কোটিভাগের এক ভাগের কম সময়ের মধ্যে, পরস্পরে বিনিময় হইতেছে। মোট কথা, জড় বস্তু এবং বিদ্যুৎ স্বরূপতঃ এক। বিদ্যুৎই জড়ের মত দেখাইতেছে। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 'ভেজোবারিমুদাং বিনিময়ঃ' এর অর্থ এখন স্পষ্ট। এই কথা বলা ভাল, বিদ্যুৎ-শক্তিও ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। যদিও বাহ্যকে জড় বস্তু বলা হয়, তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও, আধুনিক বিজ্ঞানমতে স্বরূপতঃ বিদ্যুৎ হইলেও, দুইই এক নহে। ব্রহ্ম চিহ্নহিত, চিহ্নস্বরূপ; জড় অচিহ্ন।

একই বিদ্যুৎ ক্ষিতি (যুৎ), অণু (বারি) এবং তেজঃ এই তিন রূপে দেখা

যাইতেছে। মকুৎ বা বাবুও তেজ, ঘোমও তেজ। এখন, এই যে কালি কলম দিয়া কাগজে কিতাব লিখিতেছি, এই কালি-কলম-কাগজ-কিতাব আসলে কি? ইহাদিগকে, নিত্য ব্যবহারে, বিদ্বান্ধব বলিতে পারি কি? কিংবা বিদ্যুৎবলিত জড় বস্তুও বলিতে পারি কি? অথচ এইগুলি বিদ্বান্ধব না দেখিয়া দৃষ্টতঃ ব্যবহারতঃ বিদ্যুৎবলিত উপাদানে গঠিত বস্তুরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। যে বিজ্ঞানীরা ল্যাবোরেটরিতে বসিয়া ধ্যাননেত্রে পদার্থ যাত্রেই বিদ্বান্ধব জানেন, তাঁহারাও টেবিল চেয়ারে বসিয়া ভাত কটি মাছ মাংস চা কিছুট প্রভৃতি খান। বিদ্যুতের উপর বসিয়া বিদ্যুৎ খান না। এখন এই আলোচনার আলোকে এইটি বলিলে ভুল হইবে না যে জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম হিসাবে স্বরূপতঃ জগৎ সত্যই, মিথ্যা নহে। কিন্তু এই যে অবিকৃত ব্রহ্ম নানা নামরূপে বিভক্ত অসংখ্য বস্তু দেখা যায়, এই বস্তুকে ভেদদৃষ্টি আসলে মিথ্যা। অথচ নামরূপও ব্রহ্ম। ইহার বিস্তৃত আলোচনা গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১২—৩২ শ্লোক) আছে। দুয়েকটি পদের উল্লেখ করা যাউক :—

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সং ভয়াসদৃচ্যতে ॥ ১২

পর ব্রহ্মের আদি নাই, যেমন অন্তও নাই ; তিনি সংও নহেন। অর্থাৎ একমাত্র সং হইয়াও তিনি সং নহেন, কেননা আমাদের তো বস্তুবুদ্ধি, কাজেই ব্রহ্মকে বস্তুতে দেখি না। তিনি অসংও নহেন। বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ না হইলেও বস্তু ব্রহ্ম নহেন, একথা বলা ঠিক হইবে না।

কেননা,—

বহিরন্তঃ সূতানামচরং চরমেব চ।

হৃদয়স্য তদবিলোক্যং দূরতঃ চাস্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

সমস্ত সূতের (বস্তুর) ভিতরে বাহিরে তিনি—অর্থাৎ তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। বাবরও (কাঠ-পাথর কালি কলম প্রভৃতি) তিনি ; অক্ষয়ও (যাত্রয় পশু পক্ষী প্রভৃতি) তিনি। তিনি হৃদয়ভাবে আছেন বলিয়া তাঁহাকে জানা যাইতেছে না। তিনি অস্তিকে অর্থাৎ অন্তরের অন্তরে অতি সমীপে থাকিলেও তিনি দূরে আছেন বলিয়া মনে হয়।

পরং ব্রহ্ম,—

অবিকৃতং চ সূতেশু বিভক্তমিব চ হিতম্ ॥ ১৬

তিনি ভূতে ভূতে অবিস্তৃত হইলেও ভূতে ভূতে বিস্তৃত হইরা আছেন বলিয়া মনে হয়।

কেননা, তিনি,—

সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বৈন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।১৪

এই ইন্দ্রিয়ের জগতে, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণে আভাসিত।

এই হলো দৃষ্টিভ্রমের কারণ।

স্বরূপতঃ তিনি,—

জ্যোতির্ভাসমি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ॥ ১৭

তিনি তমঃ অর্থাৎ দৃষ্টমান ভেদময় প্রকৃতির অতীত। এই তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতিতে সূর্য্যোজ্জ্বলনক্ষত্র বিদ্যুৎ প্রভৃতি যত জ্যোতি আছে, সমস্তই তাঁহারই জ্যোতিঃ।

এইখানে পরিষ্কার বলা হইল, বস্তুর স্বরূপ যে তড়িৎ, সেই তড়িৎ জ্যোতি হইলেও ব্রহ্ম নহে, উহা ব্রহ্মজ্যোতিরই আভাস মাত্র।

ব্রহ্মকে দৃষ্টির অধিষ্ঠান (Stand-point) করিতে পারিলে কোন ভেদ থাকে না, সমস্ত একাকার হইয়া যায়। কিন্তু তমঃকে, জগৎকে দৃষ্টির অধিষ্ঠান করিলে অনন্তকোটি নামরূপভেদ দেখা যায়। এইজন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, জগন্তের ব্যবহারিক সত্যতা আছে। তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা (বা অসৎ) বলিতে এই বুঝায়, নামরূপভেদাবিহীন সকলের ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়া, ভেদদৃষ্টিই অন্তর্ধাক্তানই স্বরূপাভিধানে মিথ্যা।

কাজকর্ম সমস্ত বৈশেষ্যের জগতে অর্থাৎ দুই না হইলে কিছুই চলে না। কথা বলিতে গেলেও দুইজন চাই। অঐশ্বত হইল বৈশেষ্যবিহীন অর্থাৎ এক ব্রহ্মের তত্ত্ব। কাজেই অঐশ্ব্যের ভাবা নাই। এইজন্যও ব্রহ্ম অনির্বচনীয়, অঐশ্বত-তত্ত্ব বুঝাইতে গেলেই বৈশেষ্যের ভূমিতে পাড়াইতে হয়। অঐশ্বততত্ত্ব নিম্না বাদবিসংবাদের অন্ততম কারণ ভাবার অবোধ্যতা। অঐশ্বততত্ত্বের মূল প্রতিবচনে আছে :—(১) সোহম্। এইখানে সঃ এবং অহম্ এই দুই ভিন্ন পদ আছে ; (২) সর্বং অবিদং ব্রহ্ম ; এইখানেও ইদম্ সর্বম্ এবং ব্রহ্ম দুই ভিন্ন পদ আছে। সেইরূপ (৩) তত্ত্বমসি এই বাক্যেও তৎ এবং ত্বম্ এই দুই ভিন্ন পদ আছে। সেইরূপ অঐশ্বতমতে জগৎ এবং তার নামরূপ আসলে ব্রহ্ম

হইলেও জগতের দৃষ্ট জড়রূপ কেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উহা যাহাই। আবার এই যাহাও অন্যাদি। ইহাতে বৈতবাদীরা বলেন, তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম এবং যাহা দুই অন্যাদিতত্ত্ব স্বীকার করা তো হইল। যাহার বুদ্ধিগম্য কোন কিছুই সম্ভবত্বে কাবল নির্দেশ করিতে না পারিলে বৈকল্যেরা বলেন, উহা ত্রিকালের লীলা। যাহা প্রায় ঐ রকম। উভয়পক্ষই বলেন, এই যাহা এবং লীলা দুইটি অনির্বচনীয় অর্থাৎ যুক্তি দিয়া বাখ্যা করা যায় না, বুদ্ধিতে পরা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানও এই পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই বস্তুমাত্রের স্বরূপতঃ কেবল বিদ্যায় ছাড়া আর কিছু না হইলেও কেন তাহার এই দ্ব্যতিহীন জড়-রূপ। অথচ এই জড় জীবের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। চরম বা পরম তত্ত্ব নিয়া জগতের কোন কাজ চলে না। এইজন্য শঙ্করাচার্য্যও জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। না করিলে তাহার জীবন বা অস্তিত্ব সম্ভবপর হইত না।

গ্রন্থকার স্বামী বিজ্ঞাননা ছিলেন পূর্বাশ্রমে ডক্টর বিজ্ঞানভূষণ দত্ত D. Sc: P.R.S., কলিকতা গণিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক। তিনি গণিতে গবেষণা করিয়া আরও অনেক পুরস্কার লাভ করেন। ৪৫৯৬ বছর বয়সে অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তাহার সন্ন্যাসজীবনের প্রধান সাধনশীল ছিল ভারতের প্রাচীনতম তীর্থরাজ পুষ্কর। তিনি কিছু ছিলেন আত্মজ সন্ন্যাসী। স্কুলের নিয়ন্ত্রণে পড়িবার সময়ে মাতাপিতাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না, সন্ন্যাসী হইবেন। সেই বয়সেই তিনি বায়বিক-বৈকল্য-সাহিত্যের অধ্যয়ন অগ্রাধান করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই সত্যাত্মসন্ধিসা, তত্ত্বাত্মীনলন বাড়িতে থাকে। তিনি ছিলেন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী। কিন্তু অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্ত কাহারো সঙ্গে তর্ক করিতেন না। কারণ তিনি শুরু হইতে চান নাই। নিজ মত চালাইতে গেলে শুরু হইতে হয়। তিনি শিষ্টাও করেন নাই। পুত্রাদি নিয়ে সঙ্গার করাও বা, শিষ্টা করাও তাই। বলে, তিনি কোন দার্শনিকবাদের সমালোচনা বা নিন্দা করিতেন না। ভারতে এক ভারতের বাহিরে এমন কোন দার্শনিক মত এবং পথ নাই যাহা তিনি অতিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন—অগ্রাধান করেন নাই। বেদ

হইতে আবৃত্ত করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ধর্ম-দর্শনের বহু গ্রন্থ, শাস্ত্র, তাহার ভাষ্য, ব্যাখ্যা টীকা টিপ্সনী আছে তাহা অনলসভাবে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাদের গুণ রহস্য অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুকণ একা জাগ্রত থাকিতেন, ততক্ষণ কোলের উপর থাকিত বই, খাতা, কলম। পড়িতেন এবং টুকিতেন। তিনি কিন্তু শুধু অর্থায় সাধনবাহিত জ্ঞানানুশীলন করিতেন না। তিনি পঠিত ভক্তের মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতেন। এই লেখক গ্রন্থকার স্বামী বিজ্ঞানেশ্বর পূর্বাত্মম সম্পর্কে অস্বস্ত। দেহিতাম রাজ্যে তো বটেই, দিনেও যখন শয়ান থাকিতেন, তখন প্রায়ই চাঘর মুড়ি দিয়া শবাসনে থাকিতেন। সন্দেশ হইত, তিনি ঘুমাইতেন কিনা, ঘুমাইলে কতক্ষণ ঘুমাইতেন। হয়তো তিনি সাধনা বা নিদিধ্যাসন করিতেন।

পুঙ্করে তিনি বাঙালী মহারাজ নামে খ্যাত ছিলেন। পুঙ্করের ভিন্ন ভিন্ন পন্থার সাধুসম্মগন বিকাল বেলা তাঁহার কাছে সমবেত হইতেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধনপথের সঙ্কটের কথা তাঁহাকে জানাইতেন। তিনি কখনও কাহারো উপর তাঁর নিজের অধৈর্যভাবের কথা চাপাইতেন না। যার যে মত ও পথ, তাঁহাকে তদনুযায়ী নির্দেশ দিতেন। তা না হইলে গুরুগিরি করিতে হয়। এই জন্য, কোন সাধু-যোগীর মনে বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া তাঁর সাধন-পথে চলার ভার নিজে গ্রহণ করেন নাই। মোটকথা, সকল মত পথকে সম্মান করিয়া চলিতেন। 'পরম সত্যঃ' (Ultimate Reality) এর দর্শন সাধনার অস্ত্রে হইবেই। তাহা নিম্ন সাধক অবস্থার বাক-বিবাদের গোলক-ধাঁধার নিজেকে হারিয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

প্রত্যেক মত-পথের প্রতি তাঁহার প্রজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, মনে হয়, তাঁহার রচিত গ্রন্থে নিজস্ব শাক্ত-অধৈর্যবাদী মনের ছাপ পড়িয়াছে। তিনি বেদ হইতে পুরাণ, এমন কি চৈতন্যচরিতামৃত পর্যন্ত সর্বত্রই মূলে অধৈর্যবাদ দেখিয়াছেন। তবে তাঁর দৃষ্টি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। কোথাও নিজ মতের সমর্থন করিতে বান নাই, তার অচকুলে বুদ্ধি-তর্ক জাল বিস্তার করেন নাই।

তাঁর গ্রন্থের ছাঁচের পাতা উন্টাইলেই দেখা যাইবে, তাঁহার শাস্ত্রানুশীলনের সীমা ছিল না এবং এই আবাল্য দৃঢ়বীৰ্য্য ব্রহ্মচারীর স্মৃতিশক্তিরও অবধি ছিল না। তিনি নিজের কাছে কোন বহি রাখিতেন না অথচ পাতার পাতায় দেখা যায়, এক একটা বিষয়ে চার পাঁচটি প্রমাণপত্রী, প্রতি প্রমাণে

হই বা ততোধিক সূচক সংখ্যা। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহা ধারণার অতীত।

মনীষীরা সমস্ত দার্শনিক ভাব এবং তাঁর আলোচনা অত্যন্ত বহুকূট পরিভাষায় আবদ্ধ করিয়াছেন। চর্চনশাস্ত্রে অদোকিত ব্যক্তির পক্ষে তাহাতে দস্তখুট করা অসম্ভব। গ্রন্থকার স্বামী বিজ্ঞানশাস্ত্র, সভ্যসভাই বিজ্ঞান অরণ্য হইলেও, অরণ্য অর্থাৎ অসম্ভবীয় পরিভাষার অরণ্য পাঠকবর্গকে বিভ্রান্ত করেন নাই; অতি প্রাচীন যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত ভাষায় বক্তব্য বিবৃত করিয়াছেন, কোথাও অর্থবৈভেদের অবকাশ রাখেন নাই। চর্চনশাস্ত্রে এবং দার্শনিক ভাষায় অপরিণীলিতমনা ব্যক্তির পক্ষেও বুদ্ধিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

অধৈতবাদে তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের মত তাঁহারও সর্বশক্তি আছে এইটি তিনি বিশ্বাস করিতেন মনে হয়। তিনি তাঁর কলেজের পাঠ্য নিগ্ধ বাক্য থাকিতেন না। অথচ কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রও কোন অঙ্ক কষিতে পারে নাই তুলিলে তিনি তাহা করিয়া দিতেন। M. A. পরীক্ষার ছয় মাস আগে তিনি সকলের অজ্ঞাতে গৃহভ্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বড় দাদা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া অভিযোগ করেন, 'পড়াশুনা করে নাই, ফেল হইবার ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।' তুলিয়া বলিয়াছিলেন, 'ফেলের ভয়ে বিভূতি পালায় না। আমি First Class পাইয়া ছাড়িব।' সভ্যসভাই তিনি কলিত পণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইবার আগেই একটি গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সভ্য-সভাই তিনি সম্যাসী কিনা তারও পরীক্ষা করিয়া নিতেন। পূর্বাভাসের মাতা পিতা ভাই বোন বন্ধুবান্ধবের সহিত সম্পর্ক পরিহার করিয়া চলেন নাই। অথচ যিনি ছিলেন তাঁহার কাছে সর্বশক্তি পূজনীয়, সেই পিতার মৃত্যুতেও তিনি এতটুকু বিচলিত হন নাই। একই পাতে ভাইপোদের বসাইয়া মাছ খাওয়াইয়া দিতেন। তাদের খাওয়া হইয়া গেলে, হাত ধুইয়া নিজের আহার গ্রহণ করিতেন—সেই অন্নাদি আগেই পাতে দেওয়া থাকিত। প্রকৃতি সম্ভাবনে একেবারে ইতস্ততঃ করিতেন না। বড় বৌদিকেও ভুজত হইয়া প্রণাম করিতেন। আবার মরণের তিন চার বছর আগে এই দীর্ঘ জীবন্যচ্যুতি বপু উলঙ্গ করিয়া পুঙ্খবহু সজীর্ণ জনারণ্য পথে, দীর্ঘ বেতশ্রদ্ধা নিয়া, ভ্রমণ করিয়াছেন। ছয়েকদিন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অধৈতবাদে

এবং সম্যাসে—এই দুই বিষয়েই নিজেই পরীক্ষা করিয়া নিশ্চয় হইলেন।
সম্যাসের সম্পূর্ণ বর্জনও সম্যাসের অপূর্ণতা মনে করিতেন।

ঈশ্বর দৈবী সম্পদে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে ঐশ্বর্যশালী। তাঁহার
এমন জ্ঞানযোগ, স্বকসংততি হইয়াছিল যে, কোন বস্তুকেই তাঁহার ছিল
না। না ছিল অনটন অনাহারের ভয়, প্রাণের ভয়, কামের ভয়, মায়ার
ভয়, না ছিল সাম্প্রদায়িক গুণাভেদের ভয়। তিনি সাম্প্রদায়িক চাঞ্চালায়
সমস্ত গুণাভেদ মধ্য দিয়া, বস্তুবাদবাদের নিষেধ সত্ত্বেও, নির্বিকারে চলিয়া
গিয়াছেন। গুণাভেদে উঠাইয়া দোড়াইয়া আসিয়াও সেই ভাগবত জ্যোতির
কাছে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পুঙ্খবহু বাঘ, ময়াল সাপ তাঁর কাছে
আসিয়াও সহিয়া গিয়াছে। সামান্যিক কর্তব্য পালন করিতে গেলে আসক্ত
হইয়া পড়ার ভয়ও তাঁহার ছিল না। নানা পন্থার সাধক-বোদ্ধদের সঙ্গে
নিবিড় আলোচনা-আলোচনারও তাঁহার অধৈর্যভাৱে সাধন প্রাপ্ত হইবার
ভয়ও ছিল না।

এইভাবেই ঈশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করিয়া, তাঁহারই আশীর্বাদে, অযোগ্য
অশক্ত কামাধীন সমসারী হইয়া, কামাতীত সর্বকর্মনপারকম পরমযোগ
সম্যাসীর এই বিশ্বকর গানের কৃমিকা-রচনার খুঁটতা করিয়া গেলাম।

ত্রিবিমোদবিহারী ঠাকুর

অবৈতবাদের প্রাচীন কাহিনী

বিষয়ানুক্রমণী

১। অগদ্বৈতবাদ—

দেবতা ব্রহ্মই (পৃ: ১৮)—দেবৈক্যবাদ (২২)—জীব ব্রহ্মই (৩২)

২। ব্রহ্ম সর্বাভ্যক—

বিশ্বরূপ (পৃ: ৩৯)—ব্রহ্মবৃক্ষ বা সৎসারবৃক্ষ (৪১)—ব্রহ্মসাক্ষীত্ববাদবহুত্ব (৪৪)—অগদ্বৈতবাদবহুত্ব (৪২)—নাম ও রূপ ব্রহ্মই (৪৩)—ব্রহ্ম সর্বাভ্যক ও সর্বলভিমানু (৪৪)

৩। সৃষ্টি প্রলয়বাদ—

সৃষ্টিতত্ত্ব বহুস্তাভ্যুত (পৃ: ৭১)—অসীমত্ববাদ (৭৫)—ব্রহ্মকারণবাদ (৭৮)—অসংকারণবাদ (৮৪)—ব্রহ্মভিত্তিনিমিত্তোপাদানকারণবাদ (৮৮)—সৎকার্যবাদ (৯৬)—কাণ ও কারণের অভেদ (৯৭)—প্রজাপতি পরমেশ্বরের সৃষ্টিবাদ—(১০১)—কাম (১০৮)—সৃষ্টির প্রয়োজন (১১২)—কল্পবাদ ও অনাদিবাদ (১১৬)—সৃষ্টিবন্ধ (১১৮)—অভ্যোক্তোৎপত্তি (১২১)—ঐচ্ছিক প্রলয়বন্ধ (১২০)—প্রলয় সলিল (১২৪)—শব্দব্রহ্মবাদ (১২৮)

৪। ব্রহ্ম সর্বাভীত (পৃ: ১৩৫)

৫। মুক্তি (অভয় প্রার্থনা)—

মুক্তা, অতিমুক্তা, অমুক্তা, অমুক্ত (পৃ: ১৫২)—অমুক্ত প্রার্থনা (১৬১)—বমের নিকটে অভয় প্রার্থনা (১৬২)—দীর্ঘায়ু প্রার্থনা (১৬৪) দীর্ঘায়ুত্ব-অমুক্তত্ব (ঐ)—বিশেষ অমুক্তান (১৬৫)—মুক্তা অপরিহার্য (১৬২) পুত্র-পৌত্রাদিরূপে সম্ভবিত্ব অমুক্তত্ব (১৭১)—উহার নিষ্কা (১৭৫)—উহার কঠিনতা (১৭৭)—পরলোকে অমুক্ত (১৭৮)—অমুক্ত অপুনর্মুক্ত্য (১৭৯) অমুক্ত অপুনর্ভব (১৮০)—অমুক্ত=মুক্তি (ঐ)—মুক্তা কি কি (১৮৪)—প্রজাপতি মুক্তা (১৮৭)—তমঃ হইতে উত্তরণ বা মুক্তি, তমোনাশ (১৮৮)—তমঃ কি কি (১৯০)—তমঃ—অজ্ঞান (১৯৪)—তমঃ অগৎপ্রাপক (১৯৬)

জ্যোতিঃ-কামনা (১৯২) জ্যোতি কি ? (২০১)—জ্যোতিঃ অমৃত (২০৩)
 —ত্র্যক্ষ জ্যোতিঃ (ত্রি)—জীবাত্মা জ্যোতিঃ (২০৬)—স্থলপ্রার্থনা (ত্রি)—
 অমৃত (২০৮)—পরলোকে অবাকনীর স্থান (২১১)—পিতৃস্থান ও দেবস্থান
 পঞ্চমসূত্র (২১২)—বর্গে গমন (২১৪)—সমুদ্রের বর্গে গমন (২১৪)—উহা
 অমৃত ও অভয় (২১৫)—দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক (২১৭)—দেবভবনের দুটো
 (২১৯)—দেবভাবন অমৃত (২২০)—দেবসামুদ্রাদিও অমৃত (২২১)—
 আদিত্য-ভবন, আদিত্যসামুদ্রাদি (২২২)—বিষ্ণুভবন, বিষ্ণুসামুদ্রাদি
 (২২৭)—নাকের পৃষ্ঠ ঘোর পৃষ্ঠ (২২৮)—সূর্যের লোক (২২৯)—বিদ্যা ও
 কর্ম (২৩০)—প্রকৃত অমৃত (২৩০)—দীর্ঘতমার মত (২৩৫)—নারায়ণের মত
 (২৩৭)—আত্মজ্ঞানে অমৃত (২৩৮) উপনিষদে অমৃতত্ব (২৩৯)—ত্র্যক্ষে
 জানিলে ত্র্যক্ষ হয় (২৪০)—ত্র্যক্ষভবনবিষয়ে বহুত্ব ত্র্যক্ষার মত (২৪৬)—
 ইচ্ছাভবনে অমৃত (২৪৭)—ত্র্যক্ষাত্মকাবিজ্ঞানে অশোক (২৫০)—ত্র্যক্ষাত্মকা-
 বিজ্ঞানে অভয় (২৫৫)—প্রকারান্তরে অভয় (২৫৮)—ত্র্যক্ষজ্ঞান একথা
 বৈশলতা (২৬২)—অচীতম (২৬২)—সর্বভবন (২৬৪)—স্বাতীতভবন
 (২৭৬)—ত্র্যক্ষসাম্যভবন (২৭৭)—ব্যক্তিঅলোপ (২৮০)—অকণপ্রাপ্তি (২৮৩)
 —সর্বব্যাপিত্বলাভ (২৮৫)—জীবন্তকৈর ব্যবহার (২৮৭)।

৬। মুক্তির সাধন (২৮৮)—

অভেদোপাসনা (২৯১)—সর্বভবনসাধন (২৯৮)—সর্বমেধ বা পুণ্যবিলয়
 (৩০৬)—ভেদোপাসনার নিকা (৩১২)—মুক্তির আসন (৩১৩)—
 মুক্তি তুলত (৩১৩)—কর্মের নিকটত্ব (৩১৬)

৭। একায়নবাদ বা একত্ববাদ (৩২২)

অগত্ব ত্র্যক্ষের পরীর (৩৩১)

৮। অদ্বৈতবাদ (৩৭৬)—

একায়ন ধর্ম অদ্বৈতমূলক (৩৫০)—একায়ন প্রতি অদ্বৈতপরক (৩৫৬)
 —বৈদিক একায়নবাদ মাত্রাবাদই (৩৫৯)—ইন্দ্র মাত্রী (৩৬২)—
 কারুবাহ (৩৬৩)—অপর দেবতার মাত্রা (৩৬৫)—করণ মাত্রী (৩৬৬)
 —অশ্বিনীদেব মাত্রাবান্ (৩৬৭)—অহরমানবাদি মাত্রী (৩৬৮)—মাতৃষের
 মাত্রা (৩৭০)—অচৈতন বস্তুর মাত্রা (৩৭১)—বস্তুর মাত্রা (৩৭২)—

দেবী ও অদেবী মায়া (৩৭২)—আত্মরো মায়া (৩৭৪)—অহিমার (৩৭৬)
—হু ও কু মায়া (৩৭৭)—মায়া, মায়াবান্ ও মায়াকর্ম (৩৭৮)—জগৎ মায়া
(৩৭৯)—মায়ার স্বরূপ—মায়া কোন্ প্রজা (৩৮৫)—মায়া তত্ত্বজ্ঞান (৩৮৬)
—সৃষ্টিকারিণী মায়া কাম (৩৮৭)—মায়া শক্তিবিশেষ (৩৯১)—মায়া
অনাদি (৩৯৩)—ইন্দ্র অশ্রু (৩৯৭)—ইন্দ্রের বুদ্ধাদি কল্পিত (৩৯৮)—
ইন্দ্রের রূপ কল্পিত (৩৯৯)—বুদ্ধম্পত্তির মতে মায়া (৪০১)—সৃষ্টিকারী
মায়া কিংবিধ (৪০২)—ইন্দ্র মায়াতীত (৪০৫)—দ্বিবর্তবাদ (৪০৫)—
অবিভাবাদ ও অদ্যাসবাদ (৪০৮)—জগন্নিখাবাদ (৪১২)—প্রত্যক্ষ সত্য
নহে (৪২০)—জগৎ স্বপ্রবৃত্ত (৪২৬)—অদ্বৈতপ্রবণতা ও দ্বৈতচিন্তা (৪২৯)
—জগতের আপেক্ষিক সত্যতা (৪৩০) ।

৯ । জীবস্বরূপ (৪৩৩)—

জগদ্বাস্তববাদ (৪৩৩)—জীব নিত্য, অকল্পিত, বৈশাখিক (৪৩৭)—অপর
ক্রিয়াদিও পরোয় সম্পর্ক ভ্রমিত (৪৩৮)—দেহ সম্পর্ক অসম্ভব (৪৩৯)—
জীবস্বরূপ (৪৪০)—উপাদিবাদ (৪৪২)—একজীববাদ (৪৪৭)—বিশু-
জীববাদ (৪৬১)—পিও ও ব্রহ্মাণ্ড (৪৬২)—উপাদি ব্রহ্মই (৪৬৬) ।

১০ । পরব্রহ্ম (৪৬৯)—

সর্বাঙ্গক ব্রহ্ম জগদবান্ (৪৬৯)—প্রকাশিত কি সংসারী ? (৪৭৪)—
পরমবস্ত্র ব্রহ্ম (৪৭৬)—পরব্রহ্ম (৪৭৭)—বিবিধ ব্রহ্ম (৪৮৩)—ব্রহ্ম (৪৮৭)
—সত্যের সত্য (৪৯৬)—জগৎ ব্রহ্মে নাই (৪৯৯)—ব্রহ্ম জগতের
অধিষ্ঠান (৫০০) ।

১১ । অদ্বৈতবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি (৫০৯) —

পুরুষ সৃষ্টির অর্থ (৫২৩)—নাসনীর সূত্র (৫৩০)—ঐ ভাবপর্য্য (৫৩০)
মধুবিদ্যা (৫৩২)—পঞ্চম সূত্র বা মায়াসূত্র (৫৩৬)—ব্রহ্মসম্পত্তি (৫৪০)—
—উপাস্ত ও উপাসকের ঐক্যবাদ (৫৪১)—ব্রাহ্মসংযোগ (৫৪৩)—
বৈদিকসাধনে অদ্বৈতপ্রভাব (৫৪৬)—স্বর্গবিধান (৫৫০) ।

প্রথম অধ্যায়

জগৎ-স্রষ্টা

বেদের বহু মন্ত্রে বহু প্রকারে বিদ্যুত হইয়াছে যে, জগৎ স্রষ্টাই। যথা,
অগ্নিসিদ্ধ 'পুরুষসূক্ত' দ্বারাও বহিঃপ্রত্যক্ষভাবে বলিয়াছেন,—

"পুরুষ এবোমং সর্বং বহুতং বচ উবাম্।"

'এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত এবং বাহ্য ছিল ও বাহ্য হইবে—তৎসমস্তও পুরুষই।' অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই ত্রিকালাবচ্ছিন্ন সমস্ত বস্তু পুরুষই। এই মন্ত্র বেদের চারও সংহিতায় আছে।^১ কোথাও কোথাও আছে,—

"সর্বো বৈ পুরুষঃ"^২

'সমস্ত পুরুষই।' 'স্বত্ত্বকোপনিষদে' আছে,—

"পুরুষ এবোমং বিবং কৰ্ম তপো ব্রহ্ম পরাবৃতম্।"^৩

'এই সমস্ত জগৎ, কর্ম এবং তপ পুরুষই। সমস্তই পরম অমৃত ব্রহ্মই।'

গৌতম ঋষি বলেন, সমস্ত অদ্বিতিই।

"অদ্বিতীর্ক্যোবদ্বিতীয়স্বয়িৎ—

মদ্বিতীর্ক্যাতা ন পিতা ন পুত্রঃ।

বিবে দেবো অদ্বিতীঃ পঞ্চজনো

অদ্বিতীর্ক্যাতমদ্বিতীর্ক্যনিবৃত্তম্ ॥"

'তুমি অদ্বিতি এবং অন্বয়িত অদ্বিতি। অদ্বিতিই মাতা, পিতা এবং পুত্র। সমস্ত দেবতা অদ্বিতীই। পঞ্চজনও অদ্বিতি। বাহ্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা

১। ঋক্, ১০।২-১২, যজুস (মাধা), ৩।১২; কাথস, ৪।১।২, সামস, পু, ৩।১০।৫, অথল, ১২।৩।৪, তৈত্তিৰী, ৩।১২।২; যেতাউ, ৩।১৫

২। কাঠস, ৮।১২; কপিস, ৭।৭; ৮।১২

৩। য়ুক্তউ, ২।১।১০; আরিও দেব,—“বিবংমোমদা পুরুষঃ”—[তৈত্তিৰী, ১০।১।১২ (দার্যউ)]

৪। পঞ্চজন কে কে চৎসবংক মত জন পরিদৃষ্ট হয়। 'ঐতর্য ব্রহ্মণ' (৩।৩।১) 'ঐতর্য দেবগণ, যমুচগণ, গন্ধর্বাঋগণ, সর্পগণ ও পিতৃগণ—এই পঞ্চজন। 'ঐতর্যমিত্রোপনিষদাঙ্গণে'র (১।৪।১।৭) মত, আদিত্য পুরুষ, চন্দ্র পুরুষ, বিদ্যায় পুরুষ, জল পুরুষ এবং চক্ষু পুরুষ—এই পঞ্চজন। এই প্রকার পঞ্চ পুরুষের উল্লেখ অপর উপনিষদও আছে। যথা, য়ুক্তউ, ২।১।২;

‘জাত’ (অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তু) বস্তুই এবং অনিষ্টও (বা উৎপৎকৃতমান বস্তু) বস্তুই । অর্থাৎ কাগ ও কারণ উভয়ই বস্তু । আচার্য বাহু প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই যন্তোক ‘বস্তু’ অর্থিই ।^১ অর্থাৎ ‘বস্তু’ নাম অন্তর্য ও পাওয়া যায় ।^২

ইহা বিস্ময়িত্ত অধিক বলায় যে, সমস্ত কিছু প্রাণই ।

“প্রাণো বা অহমস্বায়ে প্রাণস্ব” প্রাণঃ সর্বাণি ভূতানি প্রাণো

হেব ব এব ভপতি ।”^৩

‘হে ঋষি ! আমি প্রাণই ; তুমিও প্রাণই ; এবং সমস্ত ভূতবর্গ প্রাণই । এই বিনি ভাপ দিতেছেন (হৃদ), তিনিও প্রাণই ।’ ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ও আছে,—

“প্রাণো বা ইদং সৎ ভূতং বদিতং কিং চ”^৪

‘এই যাহা কিছু আছে, এই সমস্ত ভূত প্রাণই ।’ মহর্ষি শিখলাদ বলিয়াছেন, ‘ইনি (প্রাণ) অগ্নি হইয়া ভাপ দেন, ইনি সূর্য, ইনি পর্জন্ত, ইনি যববান, ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনিই প্রকাশ-স্বভাব রশ্মি । যাহা সৎ, অসৎ, বা অসূত্র (তাহাও ইনিই) । যেমন রূপচক্রেয় নাজিতে অন্নসমূহ অবস্থিত, তেমন ঋক্, যজুঃ, সাম, বজ্র, ত্রাক্ষণ এবং কঠিয়—(এক কণায়) সমস্তই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত । (হে প্রাণ !) তুমিই প্রজাপতি, তুমিই গর্ভে প্রবেশ কর এবং তুমিই অন্তরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর । -- তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বর্হিবর্গ, পিতৃগণের স্বধা এবং অশ্বপাদিরস ঋষিগণের সত্য চরিত । হে প্রাণ । তুমি ইন্দ্র, তুমি হেমে রক্ত এবং তুমি (জগতের) পরিব্রজক । তুমি সূর্যরূপে অস্তরিক্কে বিচরণ কর এবং তুমি জ্যোতিষ্কদিগের পতি ।’^৫ ‘অধর্ববেদে’ আছে,—

“প্রাণো বিরাট প্রাণো দেবী প্রাণঃ সর্ব উপাসতে ।

প্রাণো হ সূর্য্যচক্রমাঃ প্রাণমাহঃ প্রজাপতিম্ ।”^৬

‘প্রাণই বিরাট (পুরুষ) । প্রাণই প্রেরকদেবতা । প্রাণকেই সকলে উপাসনা করে । সূর্য ও চক্রমা প্রাণই । প্রাণকেই প্রজাপতি বলা হয় ।’ তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্য এবং অরাদিরোগ প্রাণই ;^৭ মাতরিকা বা বায়ুও প্রাণই ।^৮ সুতরাং তাৎপর্য সমস্ত জগৎ প্রাণই ।

১। ‘নিরুক্ত’, ১৭২০

২। সর্বা,—১৩ ভূগ, ৪ ৬৭ ১ ; দণ্ড, ১৬৮ (একটা ভ্রান্তিও আছে, ‘অগ্নির্বা বস্তু’)

৩। ঐতর্য, ২ ২১০

৪। ছান্দোগ্য, ৩।১৫ ৪

৫। অগ্নি, ২।৫ ৯

৬। অধর্ব, ১।৫১২

৭। অধর্ব, ১।৫১৩

৮। অধর্ব, ১।৫১৪

কোথাও আছে, এই অগৎ প্রজাপতিই। বধা,—

“সর্বং বা ইদং প্রজাপতির্বিধিমে লোকা বন্দিমঃ কিং চ।”

‘এই লোকসমূহ এবং এই বাহ্য কিছু—সমস্তই প্রজাপতি।’

“সর্বং বৈ প্রজাপতির্বিধিঃ”

‘সমস্ত (অগৎ) নিষ্ঠুর বিধিঃ প্রজাপতিই।’

আবার কোথাও আছে, এই অগৎ কুত্রই। ‘শতকুটীয়ে’ সর্বত্রণে কুত্রকে বর্ণন করা হইয়াছে।^১ কেননা, সব তিনিই। “বিশ্বত্রণেভ্যন্ত বো নমঃ।”

“সর্বো বৈ কুত্রঃ...পুরুষো বৈ কুত্রঃ। সমাহো...বিধঃ কুত্রং কুত্রং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানং চ বৎ সর্বো হেব কুত্রঃ...।”

‘সমস্তই কুত্র...পুরুষ কুত্রই। উহা সংস্করণ এবং মহান্...সমস্ত ভূত এবং লোকসমূহ—যে সকল বহু বিচিত্র প্রকারে জাত এবং জায়মান, তৎসমস্ত এই কুত্রই।’ প্রতিমূলে মহর্ষি বোধায়ন সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

“কুত্রো হেবৈতৎ সর্বম্”

‘এই সমস্ত নিষ্ঠুরই কুত্র।’

১। শতকুটী (বাধা), ৫১০।১১

২। কৌষীয়া, ২৫।২

৩। অগতের প্রজাপতিব্যাখ্যক বচন প্রাকরণে দু জনেক পাইওয়া যায়। বধা,—

“সর্বং হি প্রজাপতিঃ”—[শতকুটী (বাধা), ৫১০।৪৫]

“সর্বং বৈ প্রজাপতিঃ”—[শতকুটী (বাধা), ১০৩।১০, ৪১৫।১২]

“উত্তরং বা এতৎ প্রজাপতির্নিকল্ল্যানিকল্লন্ত পাবিসিষ্টশ্যাপতির্মন্তল্য”

—[শতকুটী (বাধা), ১০৩।৩০]

“তন্মাবিধং সর্বং লিখিতমিবাশ্রয়মিবাভবৎ প্রজাপতির্বিধি তৎ।”—(তৈত্তিরীয়া, ১১৩।৮)

“প্রজাপতির্মন্তল্যাতা। স উত সর্বম্”—(তৈত্তিরীয়া, ৩১।৪)

“ইমে চ বে লোকা বিপল্ল প্রজাপতিঃ”—[শতকুটী (বাধা) ৩০৩।১১] উত্তাদি।

৪। বাজসং (বাধা), ১৩১।৪-৪৬ সত্য ও সত্যপতি, অথ ও অবপতি, অযাবিনী ও বিবিনস্তী, উপগা ও কুহতী, পণ ও পণপতি, দাতা ও দাতাপতি, সূতপ ও পুৎসপতি, বিকল ও বিকলপ, সেনা ও সেনানী, বন্ধী ও অবন্ধী, ককু ও সাককু, মহৎ ও এক, তক্ষা, বধকার, কলল, কর্মাক, নিবাস, পুত্রিতা, বস্ত (বা বসন্ত), ও সুপয়, য ও যপতি, উত্তাদি রূপে কুত্রের হোম করা হইয়াছে।

৫। বাজসং (বাধা), ১৩১।২৫

৬। তৈত্তিরীয়া, ১০।১৩।১

৭। ‘বোধায়ন পত্র’।

কোথাও আছে,—

“সৰ্বং বৈ বিশ্বং দেবায়ঃ”^১

“সৰ্বমিদং বিশ্বং দেবায়ঃ”^২

‘এই সমস্তই বিশ্বদেব ।’

কোন কোন ক্ৰতিবচন অনুসারে, সমস্ত জগৎ আত্মাই । বধা—

“সৰ্বং বা ইদমাত্মা জগৎ”^৩

‘এই সমস্ত জগৎ আত্মাই ।’

“আত্মা বৈ প্রজাপতিঃ সৰ্বমু বা আত্মা সৰ্বমু বৈ বিশ্বং দেবায়ঃ”^৪

‘প্রজাপতি আত্মাই ; সমস্ত দেবতা আত্মাই ; এবং সমস্ত (জগৎ)ও আত্মা ।’
মহৰ্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কিকিৎ বিস্তাৰিতৰূপে বলিরাছেন,—

“ইদং ব্ৰহ্মদং জগন্মিমে লোক। ইমে দেবাইমানি কৃতানীদং সৰ্বং বদয়মাশ্বা ।”^৫

‘এই ব্ৰহ্মণ, এই ক্ৰিয় (এবং অপর বৰ্ণসমূহ), এই লোকসমূহ, এই দেবতা-সমূহ এবং এই কৃতসমূহ—(এ সংক্ষেপে) এই সমস্তই আত্মাই ।’

এইৰূপে দেখা যায়, বেদে জগৎপ্রপঞ্চকে কখন পুৰুষ, কখন অদ্বিতি, কখন অগ্নি, প্রাণ, প্রজাপতি, কৃত বা আত্মা বলা হইয়াছে । এখন বিচার্য, ঐ সকল পুৰুষাদি সংজ্ঞা কি একই ভাৱেৰ না ভিন্ন ভিন্ন ভাৱেৰ প্ৰোক্তক । ভেদদৃষ্টিতে উহারা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুবাচক হইতে পারে না । কেননা, একই জগৎ অনেক বস্তু হইতে পারে না ।

বেদেৰ ‘পুৰুষসূক্ত’ হইতেই জানা যায় যে, পুৰুষ অমৃতের স্বামী—তিনি অমৃত-বকপ । তথাপি প্রাণিদিগেৰ কৰ্মকলভোগেৰ নিমিত্ত জগৎৰূপ প্ৰাপ্ত হইয়াছেন ।^৬ যজ্ঞ ঋষি বলিরাছেন, পুৰুষ জগৎ সৃষ্টি ও সংহাৰ করেন ।^৭ সুতরাং পুৰুষ বিবৰ্ত্তটো নিজেই ।^৮ অপর ক্ৰতি হইতে জানা যায়, পুৰুষ পরম

১। শতভা (মাধ্য), ৫৯।১।১০

২। শতভা (মাধ্য), ৩।১।১।১৪

৩। শতভা (মাধ্য), ৪।১।১৮

৪। শতভা (মাধ্য), ৫৬।৬।৭

৫। শতভা (মাধ্য), ১৪।২।৪।৬ ; বৃকট, ২।৪।৬

৬। কক্শং, ১০।১।২.৫ ; (১ম পুৰাণ বেদ)

৭। কক্শং, ১০।১০।১২

৮। “যজ্ঞং কাৰণমব্যক্তং বিত্তাং সৰ্বসদ্যব্যকম্ ।

তদ্বিসৃষ্টে স পুৰুষো লোকো ব্ৰহ্মোতি কীৰ্ত্ততে ।”—(‘অমৃত্যুতি’, ১।১১)

তব, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।^১ ব্রাহ্মণগ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রজাপতিই।^২ কোথাও আছে পুরুষ আত্মা বা ব্রহ্মই।^৩ সট্টার 'পুরুষ' সংস্কার নিকৃষ্টি ও অতিতে পাওয়া যায়। কোথাও আছে—জীবের পরীক্ষাসমূহই পুর ;^৪ উহাদের সৃষ্টি করত ব্রহ্ম জীবরূপে উহাদিগেতে, বিশেষতঃ উহাদের অভ্যন্তরেই রূপরূপসমূহে প্রবেশ করত শরন করিয়া আছেন ; সেই হেতু তাঁহাকে 'পুরুষ' বলা হয়।^৫ কোথাও আছে—লোকসমূহই পুর ; উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, উহাদিগকে পূর্ণ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন বলিয়াই সট্টাকে 'পুরুষ' বলা হয়।^৬ 'তৈত্তিরীয়ায়্যণ্যকে' আছে, যেহেতু তিনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, সেই হেতু তাঁহাকে 'পুরুষ' নামে অভিহিত করা হয়। তদীয় বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, 'পুরুষসূক্তে'র সহস্রশ্লোকাদি পুরুষ তিনিই।^৭ আচার্য যাক লিখিয়াছেন,^৮ বিচরোপলকার্থ (পরীক্ষা বা বুদ্ধি রূপ) পুরে অবস্থান করেন বলিয়া, অথবা তদ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণ বলিয়া,

১। "পুরুষঃ পরঃ। কিকিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা নতি।"^১—(কঠট, ১.৩.১.১), (অথস, ১.১৭৭৮,৩০)

২। "স বৈ পুরুষঃ প্রজাপতিঃ পুৰীষন্ত সৰ্বম"—(কৌষীত্রা, ২০।৪) ; আরও দেখ—[শতভ্রা (মাধা), ১১।১।৫১]

৩। কঠট, ১।৪.১.১১ ; তা ন্যাই, ১.৭।৪

৪। কক্‌স, ১.১১.৭।৪

৫। "পুরুষন্ত্রে যিশমঃ পুরুষন্ত চতুপদঃ।

পুরুঃ স পক্ষী কুরা পুরুঃ পুরুষ আবিষৎ।

ইতি। স বা অয়ং পুরুষঃ সৰ্বাণ্ পুৰ্ব্ পুরিষায়ো নৈনেন কিকম্যনাতুত নৈনেন কিকম্যস-বৃত্তম।"^২—[শতভ্রা (মাধা), ১৪.১.১৮.১৮, কঠট, ২.৪.১৮, 'অথর্ষ-বন্দর ১' ২।২৮-৩০ মত দু টেও প্রতীতি হয় যে, মহাবল্লভীই পুর।^৩] আরও দেখ—

"স এতদ্ব্যজ্ঞীকবধনাত পতাবলকঃ পুরিষতঃ পুরুষমীকতে।"^৪—(প্রকট, ৪।৫.১ ; (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৭।১৪।৩৭ জটক।

৬। শতভ্রা (মাধা), ১৩।৫২।১

৭। তৈত্তিরীয়া, ১।২০ ; কৌষীত্রা, ২০.৪

৮। "পুরুষঃ পুরিষাৎ পুরিষতঃ পুরুষতেরী পুরুষতাপুরুষপুরুষবজিত্তেতা।

'বস্ত্রাৎ পরঃ সাগরমতি কিকিৎ

বস্ত্রায়াণীয়ো ন জ্যাতোমতি কিকিৎ।

ব্রহ্ম ইব তাক্য দিবি তিষ্ঠত্যেক-

জ্ঞোনকঃ পূর্ণঃ পুরুষো সৰ্বম।" শেতাউ, ৩২

ইত্যপি নিরমো কবতি।"^৫ ('বিকক', ২।০) হুর্নাচার্য লিখা করিয়াছেন, "পুরুষঃ পুরিষাৎ।

অষ্টাকে 'পুরুষ' বলা হয়। শেষোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি একটা বেদমন্ত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন।^১ বাহা হউক, এই সকল ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, 'পুরুষ' সংজ্ঞা স্থিতিভাবের জ্ঞাপক।^২

'অদ্বিতি' শব্দ বেদে অনেকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইখানে উহাদের সকলের উল্লেখ করা নিম্নয়োজন। বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন, অদ্বিতি দক্ষের দ্বিহিতা ; তাঁহা হইতে দেবতাগণ উৎপন্ন হইয়াছেন,^৩ তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "অদ্বিতির দেহ হইতে আট পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সাত পুত্র সহ অদ্বিতি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অষ্টম পুত্র মার্ত্তণ্ডকে তিনি দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টির প্রথমে, সাত পুত্র সহ অদ্বিতি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনঃ উহাদের সৃষ্টির ক্ষমতা মার্ত্তণ্ডকে ধারণ করিয়াছেন।"^৪ এইরূপে দেখা যায়, অদ্বিতি প্রজার সৃষ্টি ও সংহার করেন। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র (৬৫৬) মতে, অদ্বিতির অষ্ট পুত্র অষ্ট আদিত্য। অপর স্রষ্টি হইতে জানা যায় যে,^৫ মিত্র, বরুণ, ধাতা, অরোমা, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ (বা মার্ত্তণ্ড)—ইহারাই অষ্ট আদিত্য। অদ্বিতির পুত্র আদিত্য, তাহা সত্যই। পরন্তু আদিত্য মিত্রাদি অষ্টকমাত্র নহে,^৬ উহার সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপলক্ষণ-মাত্র। তাই কোন কোন স্রষ্টিতে বিনেব করিয়া বলা হইয়াছে যে, অদ্বিতি

পুঃ শরীরঃ বৃহদী। উদ্যোয়ানৌ বিধাতাপলজ্যর্কঃ সৌম্যোতি পুত্রিষাণাং পুরুষঃ" ইত্যাদি উদ্ধৃত স্রষ্টি, 'কিঞ্চিৎ' পুঃ 'কিঞ্চিৎ' পাতায় 'তৈত্তিরীয়াগ্ন্যাকে' [১:১১৩১২ = (নারাউ)] এবং 'বেজাংকতাপনিষদে' (৬১৩) পাওয়া যায়।

১। 'পুরুষ' সংজ্ঞার এই সকল নিকৃষ্ট হইতে জানা যায় যে, তন্ম উপাধিসম্পাদক জীব চটয়াছেন। 'শতপথ-ব্রাহ্মণ' (মাধ্য, ১৪ ৫৫১১৮, কোথ বা) বৃহত, ১৫৪:১) উহার আর একটি নিকৃষ্ট পাওয়া যায়। "স যৎ পূর্বাংস্ত্রাৎ সর্বত্রাৎ সর্বান্ পাপুমান ঔষৎ তপ্তাৎ পুরুষাঃ" তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্তমান কালের প্রচী পূর্বকালের সিদ্ধ জীববিশেষ।

২. 'জকস', ১০৭২ ৫, তিনি আবার ইচ্ছাও বলিয়াছেন যে, দক্ষের কন্যাও অদ্বিতি হইতে।

"অদ্বিতেরকো অজ্ঞাতস্ত সক্ষাদদ্বিতিঃ পরি ষ" (জকস, ১০৭২।৪)

৩. 'জকস', ১০৭২।৮-৯, তৈত্তিরা, ১।১০।৭-৮ এখন মার্ত্তণ্ডউল্লেখ অন্তর্ভুক্ত আছে, যথা— (মৈত্রাসি, ৪।৬।২, তাত্ত্বত্রা, ৪।৬।১, ২৪।১২।৬)

৪। মৈত্রাসি ১।৬।১০, তাত্ত্বত্রা, ২৪।১-১৪, তৈত্তিরা, ১।১০।১১; তৈত্তিরা, ১।১০।৬

৫। সাংখ্যবেদান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে বলা মাইতে পারে যে, অদ্বিতি অসাক্ত বা মূল প্রকৃতি; আর উহার আট পুত্র—বহত্তর, অজহর, শকলমাত্রা এবং কাল। সাংখ্যশাস্ত্রে কালকে পৃথক তত্ত্বরূপে গণনা করা হয় না। পরন্তু 'মহাভারত'মতে বিবৃত সাংখ্যবেদান্তে উহার পৃথক গণনা আছে। মহাদানি সপ্ত পুরুষকে লইয়া অদ্বিতি কন্যা সৃষ্টি করেন এবং কাল সংহার করেন।

সর্বভূতের মাতা।^১ সুতরাং এই সময় প্রজাই আদিত্য।^২ সুতরাং অদিতি অগ্ন্যম্বষ্ঠী বা প্রজাপতিই।^৩ 'মতপথব্রাহ্মণে' তাহা স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে। তাঁহার 'অদিতি' নামের নিকৃতিও তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। 'তিনি বাগী সৃষ্টি করিলেন, তৎসময়ই ভক্ষণ করিতে মনস্ত করিলেন। যেহেতু তিনি সমস্তই আদন (=ভক্ষণ) করেন (সর্বং আদত্তীতি) সেই হেতুই তিনি 'অদিতি' নামে অভিহিত হন।'^৪ সেই হেতু তথ্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অশনায়ারূপে সূচ্য বলা হইয়াছে।^৫ আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, বেদের 'অদিতিমন্ত্রে'র অদিতি তিনিই।^৬ আচার্য বাব মনে করেন যে, ঐ অদিতি "অশীনা দেবমাতা।"^৭ আচার্য শৌরক বলেন, তিনি অগ্নীশ্বর ইচ্ছাই। ইন্দ্রের 'অদিতি' নামের ব্যুৎপত্তিও তিনি দিয়াছেন। যথা—“যিনি (সমস্ত অগ্ন্যকে) আবৃত্ত করিয়া যথো অবস্থিত আছেন, (তিনি) কাহারও (বা কোথাও) চইতে পীন নহেন বলিয়া” রাহুলগণ গোতম কবি তাঁহাকে 'অদিতি' বলিয়াছেন।^৮ 'কঠোপনিষদে' আছে, “অদিতি সর্বদেবতাময়ী। উহা প্রাণ (বা হিরণ্যগর্ভ) রূপে পরব্রহ্ম চইতে সঙ্কৃত হইয়াছেন। তিনি সমস্ত ভূতবর্গসম্বিত হইয়াই উৎপত্ত হইয়াছেন এবং সর্বপ্রাণের ঋণস্বত্বহারা প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত আছেন। উহা নিচ্চরই তাহা। সেট ব্রহ্ম।”^৯ ইহা চইতে জানা যায়, পুরুষ ও

১। “অদিত্যর্কণা পদার্থ বহুধাঃ পিতৃব্যাকৃতবাপুসো সর্বভূতানাং মাতা। অশ্বিনী মরুতা ময়ী সারিনী সারজী জনদারী পুণী বহুলা বিদ্যা ভূতা কৃতমা কা মা সা মাতাতাম্যাততি বলিঃ” —[উত্তরখণ্ড, ১৭:১ (সারাট)]

“অদিত্যঃ পুত্রা ভুবনানি দিবা” —(অথসঃ . ৩৭:১)

২। “আদিত্য বা ইমাঃ প্রজাঃ” —(মৈত্রায়ণ, ২৩:১, ৩৩:১)

“সর্বং বা আদিত্যঃ” —[শতভ্রা (মাতা), ৪২:১০]

আরও দেখ—কাঠিন, ১১৬, মৈত্রায়ণ, ২২:২, তাত্ত্বতা, ১:৮৮, অদিত্য অষ্ট পুত্র-বিবরণ ককনাস্তর (১৭৭২৮) ইত্যদ্য ককন ‘মৈত্রায়ণোপনিষদে’ (৪:৬২) বলা হইয়াছে যে, “প্রজা আদিত্যঃ...পদব আদিত্যঃ” একটা প্রাচীনও আছে—

“আদিত্যঃ অদিত্যঃ কাম ননম ইতি” —[শতভ্রা (মাতা), ১৭:১৭]

‘(আমরা) স্তুতীত আদিত্য। অদিত্যর ভক্ত, নিশ্চয় হইবে।

৩। শতভ্রা (মাতা), ১৭:৫৫৫, কুইট, ১৭:৫

৪। কুইট, ১৭:১

৫। কুইট ১৭:৫ পদব-ভাষা

৬। ‘নিবন্ধ’, ৪৪

৭। “স কুবি বিকৃত্য কৃত্য অত্যাভিষ্টকশাস্ত্রম্।”

৮। ‘গৃহ্যসূত্র’, ২:৪৬

৯। কুইট, ২:১৭

অদিতি অতিথি। তবে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ‘শতপথব্রাহ্মণে’র ব্যাখ্যামতে, ‘অদিতি’ নাম অগস্ত্যপ্রপঞ্চের প্রলয়ভাবাত্মক। পরন্তু বেদের কোথাও কোথাও অদিতিকে অগস্ত্যের ধারক ও ঐশান বলা হইয়াছে। বলা,— “জ্যোতিষ্যতীমদিতিঃ ধারয়ৎ-কিত্তিং হবতীম্” (অর্থাৎ অদিতি জ্যোতিষ্যতী, পৃথিবীর ধারক এবং দ্রাবলোকবতী)।

“বিষ্টেষ্ঠো দিবো বরুণঃ পৃথিব্যা।

অন্তেশানো ভগতো বিকূপস্তা।

বিষমাতাঃ ইষয়স্তী অকৃতিঃ

শিবো নো অস্ত অদিতিকপণে ॥”

‘দ্রাবলোকের বিষ্টেষ্ঠক, পৃথিবীর ধারক, এই ভগবতের ঐশান, সর্বব্যাপী, এবং অকৃতি বিকূপস্তা অদিতি, বীৰ্য্যপ্রদান করত, তাঁহার উপরে (দ্বিত) আমাদের প্রতি মঙ্গলময় হউন।’ যেমন এই বচন, তেমন অপর কোন কোন ঋগ্-বচনেও অদিতিকে ‘বিকূপস্তা’ বলা হইয়াছে।* কোথাও তাঁহাকে ‘অন্তের পক্ষী’ বলা হইয়াছে।* বেদে ‘বিকু’ এবং ‘কৃত’ উভয়লক্ষ ‘বক্ত’ অর্থেও বহু ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ অর্থে ‘বিকূপস্তা’ ও ‘অন্তপক্ষী’ শব্দ একার্থকই ‘যজ্ঞের পালয়িত্রী’ (পক্ষী = পালয়িত্রী)।

“অদিতিরসি বিষমাতা বিবস্ত্র কুবনস্ত ধতী”*

১. অকূপঃ, ১১৬৩।৩

অকূপঃ (অকূপঃ, ১১ ১৩২২) অ.৭ চর পুর, বিজ্ঞ এবং বরুণকে “বাহরৎ-কিত্তি” বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

২। ঐতিহাসিক, ৪৪ ১২৫, বৈতাস, ৩১৬৯৪ (‘বিষ্টপা’ ও ‘বিষমাতা’ স্থান ‘বরুণা’ ও ‘বাতবতী’ পাঠানুসারে) অকূপঃ, ১১৬৩।৩

৩। ধখা—বাক্যসং (মাধা), ২৯ ৬০, ঐতিহাসিক, ৪১৪১.২১৫, ৭৫ ১৪ ১, লাক্ষ্যায়ন-শ্রীতপ্ত, ১২৭১১; ঐতিহাসিক ১১৫ ১১১৫, কাঠস, ৩০ ৪, ৫, কালিকা, ৪৬৭, ঐতিহাসিক, ৩১৩ ৩১৩

৪। ‘মহীমুখ মাতর’ পুত্রচানামৃতক পত্নীমহান হইবে।

কুবিক্রমকবস্ত্রীমুক্তাঃ কুবর্ণাণ্যদিতিঃ পুঞ্জলিতম ৪’

—[বাক্যসং (মাধা), ২১১৫, অধমঃ ৭৪২, বৈতাস, ৪১৬০১]

‘সুত্রচপিত মাতা (= মাতৃবৎ প্রেমীণী), কাতর পালয়িত্রী, কুবিক্রম (অর্থাৎ বহু কৃত হইতে জাগ্রদী) , অবারহিতা, বহুব্যাপী, মুকলাপাশ্রয়ী এবং সুপ্রসিদ্ধ (অর্থাৎ সাধারণ প্রাণি বা ভজন পোজন) মহতী অদিতিকে আমাদের স্কার্য আশ্রয় করিতেছে।’

৫। বৈতাস, ২১৬১১৪

বশিষ্ঠ ঋষি অগ্নিকে ‘অদিতি’ ও ‘অপের গর্ভ’ বলিয়াছেন।^১ গুৎসমদ ঋষি এবং বামদেব ঋষিও অগ্নিকে ‘অদিতি’ বলিয়াছেন।^২ ‘কথোদে’র ১।২৪।১৫ এবং ১।১৫২।৬ মতেও নারিক অদিতি অগ্নিই।^৩ অতঃপাছে, “অগ্নি...বৈদ্বানর (বা বিশ্বনরায়ক বিরাট পুরুষ), বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বলভুঃ”^৪ অগ্নি ‘বিশ্বের কেতু এবং ভুবনের গর্ভ’^৫ মৈত্ৰায়ণীসংহিতা’র আছে অগ্নি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।^৬ ‘কঠোপনিষদে’ স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি ব্রহ্মই। “গর্ভিণী স্ত্রীগণদ্বারা উত্তমরূপে পোষিত গর্ভের দ্বারা জাতবেদা (অগ্নি) অবলীক্যে নিহিত। প্রমাদব্রজিত এবং হোমসামগ্রীদ্বারা পুরুষ দ্বারা উহা প্রতিদিন পূজার যোগ্য। উহা নিশ্চয়ই তাহা (সেই ব্রহ্ম)।”^৭ উহাকে ‘জগতের কারণ’^৮ এবং ‘প্রতিষ্ঠা’^৯ বলা হইয়াছে। উহাকে আত্মা-রূপে উপলক্ষি করার কলাও আছে।^{১০} তাই আচার্য্য বাক বলিয়াছেন, বেদের অগ্নিকেও অদিতি বলা হয় এবং অগ্নি পরমাত্মাই।^{১১} পরে প্রদর্শিত হইবে যে, অগ্নি ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; ব্রহ্ম বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা।

১। বৃক্সং, ৭।১।৩

২। বৃক্সং, ২।১।১১ ; ৪।১।২৭

৩। ‘কথোদেবতা’, ৪।১৮ দেখ।

৪। অথসং, ৬।৪৭।১ ; মৈত্ৰাসং, ১।৩।৩৬, তৈত্তিসং, ৩।১।১।

‘শতপথব্রাহ্মণে’ (যাযা, ১।২।৬।১৭) আছে, ‘ভুবলভি, ভুবনলভি এবং ভূতলভি—এই নামত্রয় অগ্নিরই।

৫। বৃক্সং, ১-১৪৫।৬

৬। “বিদ্যা জ্ঞানাদি প্রতিমুক্তান্ত কবিবিত্তি বিদ্যা হি জ্ঞানাদি ‘প্রানাবীকৃতঃ শিপা’ চতুন্দশা ইত্যাহ প্রমুখা এব ‘বি নাকমকুণ্ডং সবিতা বহ্নেণো’ ইতি সবিভূপ্রমুখ এবাতি- বিজ্ঞতি ‘অমু প্রানবুধস্য বিরাজতী’তি।”—(মৈত্ৰাসং, ৩।২।১)

এই বচনে উক্ত মত বহুত পাওয়া যায়। যথা—মৈত্ৰাসং, ২।৭।৮ (‘চতুন্দশা’ শূলে ‘চতুন্দশে’ পাঠান্বিত), বৃক্সং, ৩।৮।১২, কাঠসং, ১।৭।২ ; ১।৬।৮, কপিসং, ৩২।১ ; তৈত্তিসং, ৪।১।১৭।৪, নাকসং (যাযা), ১২।৩ ; ‘নিরুক্ত’, ১৩।১৩

৭। কাঠসং, ২।১।৮ “এতৎ তৎ” অংশ বাতীত এই মত অঙ্কিতও আছে। যথা—বৃক্সং, ৩।২।১২ ; মৈত্ৰাসং, পৃ. ১।৮।৭

৮। ‘লোক্যদিব্যাং’—(কাঠসং, ১।১।৭।১১)

৯। ঐ, ১।১।১৪।১

১০। ঐ, ১।১।১৭।২

১১। “অগ্নিক্রিয়াদিতিক্রিয়াতে” (‘নিরুক্ত’, ১১।২১)

“ইদমেবাগ্নিঃ প্রানবুধস্যান্নং একবান্নান্নং বহ্বান্নং বেনাবিনো বদন্তি। ইত্যং বিজ্ঞং বহ্বান্নাদি- দিব্যং চ বহ্বান্নং বিদ্যাং বিবিজতী পবনান্ পবনান্ ওষাভ্য মহান্নংতি বা।”—(‘নিরুক্ত’, ৭।১৮)

‘ঋষেদে’র ১০ম মণ্ডলের ১২১তম সূক্তের দেবতা হিরণ্যগর্ভ। উহার অন্তে (১০ম ঋকে) উক্ত হইয়াছে যে, হিরণ্যগর্ভ এবং ক প্রজাপতিই।^১ উহা হইতে জানা যায় যে, হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি জগতের স্রষ্টা^২ এবং স্থিতিকর্তা।^৩ তিনিই জগৎ হইয়াছেন।^৪ সৃষ্টির আরও অনেক স্থলে আছে যে, প্রজাপতি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা।^৫

প্রাণ একই ভগবান্ খাদরাগণও তাহা যীমান্য করিয়াছেন।^৬ ‘অধর্ববেদে’ উক্ত হইয়াছে যে,—

“প্রাণো হ সর্বস্তেন্বো বচ প্রাণতি বচ ন।”^৭

‘সাহারা প্রাণন করে এবং সাহারা করে না,—সকলেরই জৈবর প্রাণ।’

“প্রাণো হ ভূতঃ ভব্যঃ চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।”^৮

‘ভূত, ভবিষ্যৎ (এবং বর্তমান) সমস্ত বস্তুই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।’ ইত্যাদি।^৯ ‘বৃহৎকোপনিষদে’ আছে,^{১০} “প্রাণো হেহ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি” (অর্থাৎ প্রাণই সর্বভূতরূপে বা সর্বভূতের অনুরাধ্যাক্ষণে বিভাসিত হইতেছে) ; উহা আত্মা ; উহা ব্রহ্ম। ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ও আছে,—

“প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তাদিত্যাচক্ষতে।”^{১১}

‘(সেই এক দেবতা) প্রাণই। তিনি ব্রহ্মই। তাহাকে ‘ত্যাৎ’ বলা হয়।’ ‘কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে’ও তাহা আছে,

‘প্রাণো ব্রহ্ম ইতি চ স্মাহ কৌষীতকিঃ। প্রাণো ব্রহ্ম ইতি হ স্মাহ

১। ‘তৈত্তিরীয়াসংহতায়’ (৫.৫.১২) ও উক্ত হইয়া চ যে, প্রজাপতি এবং হিরণ্যগর্ভ অস্তিত্ব।

২। ‘ঋক্’, ১০।১২।১২ ৩। ‘অথব’, ১০।১২।১১, ৫ ৪। ‘ঋক্’, ১০।১২।১০

৫। যথা—“প্রজাপত্য বিদ্যমক্”—(মৈত্রায়ণ, ৪।১৪।১, তৈত্তিরীয়া, ২।৮।১৪, ঐতর্য, ২।৮।১৪)

“প্রজাপতে ভঃ নিখিলঃ পুত্রাণো

দেবানাং পিতা জনিতা প্রজানাম।

পতিবিস্তৃত জগতঃ পরম্পা

... .. ৪”

—(মৈত্রায়ণ, ৪।১৪।১ ; তৈত্তিরীয়া, ২।৮।১৪)

৬। ‘ব্রহ্মসূত্র’, ১।১।২৩

৭। ‘অথব’, ১১।৪।১০

৮। ‘অথব’, ১১।৪।১৫

৯। ‘অথব’, ১১।৪।১

১০। ‘বৃহৎকট’, ৩।১।৪

১১। ‘বৃহৎ’, ৩।১।১

পৈতৃক্যঃ ১”^১ ‘প্রাণ ব্রহ্মই। কোষীতকি (কবি) তাহা বলিয়াছেন। প্রাণ ব্রহ্মই। পৈতৃক্য (কবি) তাহা বলিয়াছেন।’

“প্রাণঃ প্রজাপতিঃ”^২

‘প্রাণ প্রজাপতিই।’

গুৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন, “কৃত্র এই ভুবনের ঈশ্বর এবং ভর্তা। তাঁহার হস্ত কখনও পৃথক হয় না (অর্থাৎ কোন হয় না)।”^৩ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ঋজিবন্ ঋষি বলিয়াছেন, কৃত্র “ভুবনের পিতা”, “বৃহৎ, দশদীর্ঘ, অক্ষর, এবং শোভনমুখবিশিষ্ট।”^৪

“এক এষ কৃত্রোহিতত্তে ন দ্বিতীয়ো

রশে নিয়ন্ পুতনাস্তু নক্ৰন্।

সংস্রজা বিখ্য ভুবনানি সোপা

প্রত্যন্ত্ জনান্ সত্বকোচাস্তকালে।”^৫

‘সংগ্রামে নক্ৰদিগকে হনন করত একমাত্র কৃত্রই অবশিষ্ট আছেন, দ্বিতীয় কেহ (স্বার্থ) নাই। তিনি বিধি ভুবনসমূহকে সৃজন করেন, পালন করেন এবং অস্ত্রকালে (সৃষ্টির) শিল্পদ্বীপক্রমে জনসমূহকে সঙ্কোচ করেন।’ এই সকল বচন হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায়,—কৃত্র অগতের সৃষ্টি, দ্বিতি এক লয়-কর্তা। তবে মনে হয়, ‘কৃত্র’ সংজ্ঞা মূলত সংহারভাবের স্ফোতক ছিল। সংহারভাব দ্বিহার, সৃষ্টি এবং দ্বিতিভাবও বস্তুত তাঁহারই। ভাবভেদ বা কর্মভেদ

১। কৌষাভ্যট্ট, ২।১-২

২। পঠত্রী (যাযা), ৬০।১২

৩। “উপান্যাস্ত্র ভুবনস্ত কৃত্রন বা ভেদোষচক্রাবতমঃ।”—(কক্স’, ২৩৩১)

৪। “ভুবনস্ত পিতাঃ সীতিভাতী কৃত্র দেবী বর্ধন্য কৃত্রনাত।

বৃহৎসমদ্রঃ প্রবৃহৎসমদ্রঃ কবিঃ, ৪।১০। —(কক্স’, ৬৪২।১০)

৫। মহাবিশ্বক-কৃত্রক বেদমন্ত্রাণ দ্বয় (নিরুক্ত’, ১।১৫৭) এই অক্ষর যত্র অত্রও

অনেক পাওয়া যায়। যথা—

“একো হি কৃত্রো ন দ্বিতীয়াঃ তদু-

য ইত্যার্যকানীপত ঈশনীভঃ।

প্রত্যন্ত্ জনান্ সত্বকোচাস্তকালে

সংস্রজা বিখ্য ভুবনানি সোপাঃ।”—(যেতাউ, ৩২)

“কো দেবানাম্ প্রত্যন্ত্ সত্যবন্ত

বিখ্য যাপো কৃত্রো বহুবিঃ।”—(যেতাউ, ৩।৪, ৪।১২)

পাকিলেও ব্যক্তিভেদ প্রকৃতপক্ষে নাই। সুতরাং সত্য-কর্তা রূপকে সৃষ্টি
এক স্থিতি-কর্তাও বলা হইরাছে। কতের মাতা-মাতা সৃষ্টির আরও বহু বস্তু
পাওয়া যায়।^১ 'ঐক্যমিত্যাদি' আছে, —

“বো বৈ কস্তো ন ভগবান্”^২

‘যিনি কস্ত, তিনিই ভগবান্।’ অনেক সংহিতায় আছে, কস্ত অগ্নিরই নামান্তর।
যথা—

“কস্তো বৈ এষ বদগ্নিঃ”^৩

‘যিনি অগ্নি তিনিই কস্ত।’

“এষ হি কস্তো বদগ্নিঃ”^৪

“বো বৈ কস্তঃ সোহগ্নিঃ”^৫

“অগ্নির্ই কস্তঃ”^৬

‘মহাত্ম্যগ্নে’ও আছে, “কস্তমগ্নিঃ বিজ্ঞাঃ শ্রীতঃ” (‘বিজ্ঞান অগ্নিকে রূপ
বলেন’)।^৭

“কো অগ্নৌ কস্তো বো অগ্ন্যগ্নঃ”

ন ঐশ্বর্যবীক্ৰম আবিবেশ।

ন ইমা বিদ্বাঃ কুব্জানি চাক্ষুশে

কদৈব কস্তার সমো অগ্নয়ঃ”^৮

“যে কস্ত অগ্নি, যিনি কল্যাণের যিনি ঐশ্বর্য ও ‘নন্দ্যাদিসমূহে’ অগ্নি, যিনি
এই বিশ্ববস্তুকে নির্মাণ করেন, কল-পী সেই অগ্নিকে নমস্কার।’ ‘অগ্নে’ও
আছে, কস্ত অগ্নিই।^৯ ‘নন্দ্যাদিগণে’ অগ্নির কস্ত নামকরণের হেতুও
প্রদর্শিত হইরাছে।

“অগ্নির্ই কস্তো বদরোদীঃ ভগ্নাৎ কস্তঃ।”^{১০}

১. যথা—বাজন (মাতা) ১৬১, কাশ্য, ২৭১, তৈত্তর্য, ৪৫১১১, কঠক, ১৭১১, মৈত্রায়ণ, ২১১; কপিল, ২৭২ অধ্যায়।

২. কৈশিক,

৩. তৈত্তর্য, ৪৪১০১; বাহ্য, ৪ ইত্যাদি।

৪. মৈত্রায়ণ, ১৬৬, ৭ ইত্যাদি।

৫. লত্যা (মাতা), ৪২১৪১০

৬. লত্যা (মাতা), ৫২১১১০

৭. মহাত্মা, ৩২২১২৭, ২

৮. অগ্নি, ৭১২২১

৯. কপিল, ২১১৬

১০. লত্যা (মাতা) ৪১১৫ ১০

‘অগ্নিই রুদ্র । যেহেতু তিনি যোদন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি রুদ্র (নামে অভিহিত হন) ।’ ক্রটিতে রুদ্রের আরও অনেকগুলি নাম পাওয়া যায় । যথা—ভব, সর্ব, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ঈশান ও অননি ।^১ অধিকন্তু, একাধিক স্থলে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সকল নাম অগ্নিরই ।^২ ‘শতপথ-ব্রাহ্মণে’ অগ্নির ঐ সকল নামের উপপত্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে । “অগ্নিই রুদ্র । যেহেতু তিনি যোদন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি (রুদ্র নামে অভিহিত হন) তিনি বলেন, ‘আমি অসং হইতে স্রষ্টা ; আমাকে নাম দাও ।’ (প্রজাপতি) তাঁহাকে বলিলেন, ‘তুমি সর্ব’ । তাঁহাকে বখন ঐ নাম দেওয়া হইল, তখন অগ্নি তাঁহার মূর্তি হইল ; কারণ, অগ্নিই সর্ব,—অগ্নি হইতে এই সকল জন্মিয়াছে” ইত্যাদি ।^৩ ইহা হইতে আরও জানা যায় যে, ঐ অগ্নি সাধারণ পার্থিব বা ভৌতিক অগ্নি নহেন ; তাঁহার এক রূপ অগ্নি বা কারণ সঞ্চিত । অর্থাৎ একরূপে তিনি জগৎপ্রপঞ্চের কারণ । সর্ব বা জগৎপ্রপঞ্চ বীজরূপে তাঁহাতে ছিল,—তিনিই সর্বের বীজ । সুতরাং তিনি সর্ব । বাহ্য হউক, রুদ্র ও অগ্নি যে ক্রটির মতে অভিন্ন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ‘কৌষীতিকব্রাহ্মণে’ আছে, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাং, ইত্যাদি পুরুষ রুদ্রই ।^৪

প্রজাপতি এবং আত্মা বা পরমাত্মা যে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর্তার নামান্তর তাহা প্রসিদ্ধি আছে । সুতরাং এখানে তাহার পুত্র প্রতিপাদনে নিম্নরোজন ।^৫

১. কৌষীত্রী, ৬।১২ পৃষ্ঠার ৪ স-খাং পাদটীকাও উল্লিখিত ক্রটি দেখ

২। বাজসং (মাধা), ৩।১৮ ; শতব্রা (মাধা), ১।১।৩।৮ . ৬।১।৩।৭-১৬ ; শতব্রা (কাণ্ড), ৭।১।১।৭ ; কৌষীত্রী, ৬।১-

“তাস্মৈতাক্ষটোব্রহ্মপাণি”—[শতব্রা (মাধা), ৬।১।৩।১৬]

(‘রুদ্র, সর্ব, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভব, ঈশান এবং অননি) এই আটটি অগ্নিরই রূপ ।’ উপায় আরও আছে যে, “অগ্নিই স দেবপুত্রৈস্তানি নামানি সর্ব ইত্যং যথা প্রোচ্যত আচক্ষতে ভব উ ত সখা বাতীকায় পশনাং পশু কাত্র্যবঃপ্রব্রাতি তাস্মৈতাক্ষটোব্রহ্মপাণি নামাক্ষট্রি-রিতোর দাস্ততমঃ ।” (ঐ, ১।১।৩।৮)

৩. শতব্রা (মাধা), ৬।১০।১০-

৪। কৌষীত্রী, ৬।১

৫। আচার্য বাসুদেব চন্দ্র, “প্রজাপতি প্রজানাং পাতা বা পালয়িতা বা ।” (‘নিরুক্ত’, ১।৭২৮) । আচার্য শৌনক লিখিয়াছেন, “এই প্রজাপতি সৎ এবং অনৎ উভয়েরই দোনি । যেমন শাশ্বত ব্রহ্ম, উহা তেমন অক্ষত, পরম বাচ্য ।” (‘বৃহৎ সূক্ত’, ১।৬২) । অর্থাৎ প্রজাপতি পরব্রহ্মেরই রূপবিশেষ । পরব্রহ্ম পরব্রহ্ম নিতা অক্ষর, এবং মন ও বাণীর অতীত । আর প্রজাপতি সমসংপ্রপঞ্চের কারণ, সুতরাং প্রপঞ্চরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন এবং মন ও বাণীর গম্য । প্রপঞ্চরূপে পরিণাম সংকট প্রজাপতি অক্ষর থাকেন ; কেননা, উহার বিনাশ হয় না ।

জগতের সৃষ্টাদি কর্তার ব্রহ্ম নামই ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে সর্বিশেষ প্রচলিত আছে ।
যথা—‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ বর্ণিত আছে যে,—

“ব্রহ্ম দেবানজনয়ৎ ব্রহ্ম বিব্রমিদ” জগৎ ।

ব্রহ্মণঃ কৃত্য নিমিত্তং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণে আশ্রয়ঃ ॥”^১

‘ব্রহ্ম দেবতাগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন । ব্রহ্ম এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন ।
ব্রহ্ম হইতে ক্ষত্রিয় নিমিত্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম নিজেই ব্রাহ্মণ (হইয়াছেন) ।’
এই নাম ‘সংহিতাগ্রন্থে’ও যথেষ্ট পাওয়া যায় । যথা—‘অথর্ববেদে’ আছে, “ব্রহ্ম
ভূমি বিধান করেন । উদ্ভূত স্তৌ ব্রহ্মই বিধান করেন । ব্রহ্মই ঊর্ধ্ব, ত্রিদিগ্,
এবং অন্তরিক্ষ বিধান করিয়াছেন ।... (ব্রহ্ম) ঊর্ধ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং
ত্রিদিগ্ সৃষ্টি করিয়াছেন । পুরুষ সমস্ত দিক্ হইয়াছেন । যে ব্রহ্মের সেই
পুরুষকে জানে,—যেহেতু (ব্রহ্ম) ‘পুরুষ’ নামে কথিত হয় ।”^২ এই প্রতি
হৃতে আমরা আরও জানিতে পাঠি যে, ব্রহ্ম ও পুরুষ অভিন্ন, এবং
যেমন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, জগৎপ্রপঞ্চরূপ পুরে অবস্থিতি হেতু ব্রহ্মকে
পুরুষ বলা হয় ।

“ব্রহ্ম জজ্ঞানঃ প্রথমঃ পুরতাদ্

বি সীমতঃ সূক্ষ্মচো যেন আক ।

স সূর্য্য উপমা অত্র বিষ্টাঃ

সতত্ব বোনিমসতত্ব বি বঃ ॥”^৩

‘ব্রহ্ম প্রথম উৎপন্ন হন । তিনি (ইন্দ্রিয়ার) সীমার অতীত হইতে সর্বত উত্তম
জ্যোতির্বৃত্ত এবং কমনীয় রূপে সমুখে আবির্ভূত হন । তিনি সূর্যের উপমা ।
তিনি সৎ ও অসত্যের যোনি এবং ইহার (— পরিদৃশ্যমান জগতের) বিষ্টা—
(এইরূপেই) আবির্ভূত হন ।’ এই মন্ত্রের বিশেষ বিবেচনা পরে করা যাইবে ।
এইখানে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সন্মতে ব্রহ্ম সদসদাশ্রয় জগৎপ্রপঞ্চের
যোনি এবং ত্রিতিকারক ; জগৎ বিবিধ রূপে,—অনন্তবৈচিত্র্যময়রূপে, অথবা
বিশেষরূপে, তাঁহাতে স্থিত বলিয়া তিনি জগতের ‘বিষ্টা’ (— বি + ষ্টা) ।

১। তৈত্তিরীয়া, ২।৮।৮।২

২। অথর্বসং, ১।৩।২ ২৫, ২৮

৩। অথর্বসং, ৩।১।১, ৪।৩।১

এই মন্ত্র শ্রুতির বহুত উপলব্ধি হয়।^১ তাহাতে সিন্ধু হয় যে, বিন্ধ্যটোর 'ব্রহ্ম' নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল।

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে, পূর্বোক্ত পুঙ্খ, অদ্বিতি প্রকৃতি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্তার নামসমূহ। উপনিষদাদিতে তাহার ব্রহ্ম, ঐ এবং আত্মা বা পরমাশ্রা নামই বিশেষ প্রচলিত। সেই হেতু তথার উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্ম, ঐ, বা আত্মাই। যথা—

“সর্বং অখিনং ব্রহ্ম”^২

‘এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম।’

“স এবোমং সর্বং”^৩

‘এই সমস্ত তিনিই (ভূমা ব্রহ্মই)।’

“আত্মবোমং সর্বং”^৪

‘এই সমস্ত আত্মাই।’

“সর্বং হরমাত্মা”^৫

‘কেমনা, এই সমস্তই আত্মা।’

“ইদং সর্বং মনমাত্মা”^৬

‘যাহা ঐ আত্মা, তাহাই এই সমস্ত।’

“ওম্বাং এবোমং সর্বম্”^৭

‘এই সমস্ত ওম্বাংই।’

“ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতোলং সর্বম্”^৮

‘ঐ ব্রহ্মই। ঐই এই সমস্ত।’

১। তৈত্তিরিয়া, ৪।১।৮।২, ৫।১।১, যাজুর্গ (যাবা), ১৩।১০, সামসং, ৩।৮।১২, মৈত্রায়ণ, ২।৭।১৫, কার্ত্তিকা, ১৩।১৫, ২।৭।৫, ৩।৮।১৪, কাশ্যপা, ২।৫।৫; ৩২।৭, তৈত্তিরিয়া, ২।৮।৮।৮, ৩।১২।১।১, তৈত্তিরিয়া, ১।১২।১০, ১।১।১।১০; পতঞ্জলি (যাবা), ৭।৪।১।১৪, ‘ব্রহ্মসংহিতা’ (১।১২) এবং ‘দ্যোপনিসদ্রাশন’ (২।২।৬) উক্তের প্রতীক আশ্রয়।

২। চান্দোগ্য, ৩।১৪।১

৩। চান্দোগ্য, ৭।২।৪।১

৪। চান্দোগ্য, ৭।২।৪।২

৫। পতঞ্জলি (যাবা), ৪।২।২।১

৬। বৃহদ, ২।৪।৬, নাখায়া, ১০

৭। চান্দোগ্য, ২।২।৩

৮। তৈত্তিরিয়া, ১।৮, “ওমিতি বা সর্বম্”—(‘নাখায়াবাস্তবীকরণ’, ৭।১।৬)

“ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং । ততোপব্যাপ্যানং—ভূতং ভবন্তুভবিষ্যদিত্তি সৰ্ব-
মোঙ্কার এব । যচ্চাত্তং ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ।”^১

‘এই সমস্ত “ও” এই অক্ষরই । তাহার সুস্পষ্ট ব্যাপ্যান (এই)—ভূত, ভবিষ্যৎ
ও বর্তমান সমস্ত বস্তু ওঙ্কারই । এবং ত্রিকালাতীত আরও বাহ্য কিছু, তাহাও
ওঙ্কারই ।’

“সৰ্বং হেতুদ্বন্দ্বসায়মাখ্যা ত্রক্ষ ।”^২

‘এই সমস্তই ত্রক্ষ, এবং এই আখ্যা ত্রক্ষ ।’

“ত্রৈলোকেভ্যমমৃতং পুরতঃ পুত্রক

পশ্চাদ্ভুতক দক্ষিণতন্তোত্তরেণ ।

অধস্তোৰ্ধ্বং চ প্রসূতং ত্রৈলোকেণ

বিশ্বমিদং বসিষ্ঠম্ ॥”^৩

‘ইহা (= এই পরিদৃষ্টমান ভগবৎপ্রপঞ্চ) অমৃত ত্রক্ষই । ত্রক্ষ পূর্বে, ত্রক্ষ পশ্চিমে,
ত্রক্ষ উত্তরে ও দক্ষিণে, এবং ত্রক্ষ উপরে ও অধো । (সর্বত্র) প্রসূত এই বিশ্ব
বরোপাতম ত্রক্ষই ।’

“ও তদ্বত্ৰক । ও তদ্বায়ুঃ । ও তদাখ্যা । ও তৎসৰ্বম্ । ও তৎপুরোর্নমঃ ।”^৪

ও (প্রতিপাদ্য) তাহা ত্রক্ষ ; তাহাই বায়ু (= সূত্রাত্মা) ; তাহাই আখ্যা
(= জীবাত্মা) ; তাহাই সমস্ত (ভগৎ) ; এবং তাহাই পুর (= বৃহৎসকলারণ-
লগ্নী) । তাদৃশ ত্রক্ষকে নমস্কার ।’

“গায়ত্রী বা ইদং সৰ্বং ভূতং বসিনং কিং চ ॥”^৫

‘এই প্রাণিবর্গ এবং অপর বাহ্য কিছু (জীবর-জগৎ পদার্থ আছে),—সমস্তই
নিচ্চর গায়ত্রী (বা ত্রক্ষ) ।’ এই ‘গায়ত্রী’ লক্ষ ত্রক্ষ-বাচক । ভগবান্ বাদরায়ণ
তাহা মীমাংসা করিয়াছেন ।^৬ ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’ও আছে, “ত্রক্ষ টেব গায়ত্রী”
(‘গায়ত্রী নিচ্চরই = ত্রক্ষ’) ।^৭ গায়ত্রী প্রকৃতপক্ষে বেদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রবিশেষ,—

১। মাণ্ডূক্য, ২

২। মুণ্ডক, ২.২.১১

৩। চান্দোগ্য, অ.১২.১

৪। ঐকজা, ১।১।১ ; ১।৪।১

2—2071B.

৫। মাণ্ডু, ২

৬। তৈত্তিরীয়া, ১।১২১ (নারায়ণ)

৭। ‘ত্রক্ষহত্র’, ১।১।২৫-৬

“তৎ সবিতুর্ভবঃ সর্গঃ” ইত্যাদি।^১ উহা ব্রহ্মের প্রতিপাদক। সেই হেতু পরব্রহ্ম গায়ত্রী নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।

দেবতা ব্রহ্মাই

ঐকাদিক্তমপযন্ত চেতন দেবমতুগাদি এবং অচেতন অবাতাদি সমস্তকেই লইয়া জগৎপ্রপক। সুতরাং জগৎকে ব্রহ্ম বলিলে দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণকেও ব্রহ্ম বলা হয়। তথাপি বেদে স্থলে স্থলে তাহা পূর্ণক পূর্ণক রূপেও প্রত্যক্ষত ব্যক্ত হইয়াছে। এইখানে ‘আমরা স’ক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিব।

বেদে নানা দেবতার নামোল্লেখ আছে। যথা—অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বসু, কৃত্ত, ইন্দ্র, মরুত, বৃহস্পতি, প্রকৃতি।^২ বেদের প্রত্যেক স্থলের বা মন্ত্রগুলোর এক বা ততোধিক দেবতা আছে, প্রত্যেক স্থলে কোন না কোন দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বেদের কোন কোন মন্ত্রে দেবতাদিগের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখও পাওয়া যায়। যথা—অগ্নি তনুঃশেন মরুত ও কৃত্ত এবং সূর্য ও বৃহৎ দেবতাগণের বিভাগোল্লেখ করিয়াছেন।^৩ সকল অগ্নি ঐ শ্রেণীবিভাগ অবশ্য মানিতেন না। যথা—অগ্নি বৈবস্বত মনু বলিয়াছেন, “হে দেবগণ। তোমাদের কেহ কৃত্ত বা সূর্য নহা তোমাদের সকলেই মরুত।”^৪ কোন কোন মন্ত্রে দেবতার সংখ্যাও স্পষ্টত নির্দেশ করা হইয়াছে।^৫ তথাপি বৈদিক অগ্নিগণের অন্তত কেহ কেহ দেবগণের অভিন্নতা বুঝিয়াছিলেন। উহাদের নানা জনে নানা প্রকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

১। এই গায়ত্রীমন্ত্র বেদের বহুত পাওয়া যায়। যথা—কক্স, কক্স ১০, সাহসং, উ, অ৩১০; যাজুসং (যাযা), অ৩৪, ২২১, ৩০২, ৩৬৩, তৈত্তির্য ১.৫.৩৪, ১.৫.৮৪, ৪.১১.১১; ইত্যাদি।

২। যথা—

“অগ্নির্ভবতা, বাতো দেবতা সুরা দেবতা চন্দ্রা দেবতা বসবো দেবতা কৃত্তা দেবতা আদিত্য দেবতা মরুতা দেবতা বিশ্বদেবা দেবতা বৃহস্পতির্ভবতা ইন্দ্রো দেবতা বরুণো দেবতা।”

—[যাজুসং (যাযা), ১.৪.২০]

৩। কক্স, ১.২.১১০

৪। কক্স, ৮.০.৩

৫। ২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(১) প্রজাপতি ঋষি দেবগণের 'অনুরবে'র (অর্থাৎ শক্তি, সামর্থ্য বা বলের) একই ব্যাপন করিয়াছেন । 'অবেদে'র ৩য় মণ্ডলের ২৫তম সূক্তে ২২ ঋকে তিনি নানা দেবতার নানা কায়কলাপ বিবৃত করিয়াছেন । প্রত্যেক ঋকের শেষে আছে,—

"মহদেবানামনুরবমেকম্"

'দেবতাদিগের মহৎ অনুরব একই।' তাহাতে অনায়াসে জানা যায় ঋষি কৃষ্ণিয়ারছিলেন যে, একই পরম শক্তি নানা দেবাধারে নানা প্রকারে কার্য করিতেছে, —সমস্ত দেবতার সমস্ত কৃতিসমূহ একই পরম শক্তির বিকৃতিসমূহ মাত্র ।

(২) কোম কোন ঋষি বলিয়াছেন, 'অপর সমস্ত দেবতা একই পরম-দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সেই হেতু দেবতা বস্তুত একই, যথা—'অপরবেদে' আছে, 'সবিতাই মহেশ্বর ।'

"স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুর্নভ উচ্ছিতম্ ।

সোহর্ষমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ ॥

সোহৃদ্রিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহায়মঃ ॥"

'তিনি ধাতা, তিনি বিধর্তা, তিনি বায়ু এবং তিনি উচ্ছিন্ন নভ । তিনি অর্ষমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনিই মহাদেব, তিনি অয়ি, তিনি সূর্য, এবং তিনিই মহায়ম ।' অননুর ঋষি বলিয়াছেন,—

"তমিদং নির্গতং সহঃ স এব এক একবৃদেক এব ॥

এতে অগ্নিন্ দেবা একবৃত্তো ভবন্তি ॥"

'এই সমস্ত নির্গমন (অর্থাৎ তত্ত্বস্বরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ) সহ উহা এক, একবৃৎ এবং একই । এই দেবতাসমূহ উহাতে একবৃৎ হয় ।' কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিয়াছেন,—

"তাবান্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তবঃ নতম্ ॥"

"হে মঘবন্ ! তোমার মহিমা ঐ প্রকারই, তোমার তত্ত্বসমূহ নত নত ।' অর্থাৎ সমস্ত দেবতা, অধিকন্তু সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ, একই মূল বা আদি দেবতা সবিতা হইতে নির্গত । সেই হেতু মূল দেবতা সর্বাক্ষক । সুতরাং অপর সমস্ত

দেবতা, যেমন সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' (৩।৪) সাক্ষাৎভাবে তাহা বলা হইয়াছে,—

“অগ্নির্বা এতা সর্বাভূনো বদেতা দেবতা।”

(৩) অপর কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, দেবতা বস্তুত একই,—বহু দেব-নাম একই পরমদেবতার ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র। যথা—ঋষি নীলকণ্ঠমা বলিয়াছেন,—

“ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণমগ্নির্মহাঃ-

বহো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুড়ান্।

একঃ সখিপ্রো বহুধা বদন্ত্য-

মিৎ বমঃ মাতরিষানমাহঃ ॥”

৭ (তাঁহাকে) ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলা হয়। তিনি দিব্য সুপর্ণ গরুড়ান্।^১ (তিনি) এক হইলেও বিদ্বান্গণ তাঁহাকে বহু প্রকারে অভিহিত করেন। তাঁহাকে অগ্নি, বম ও মাতরিষা বলিয়া থাকেন।^২ ঋষি বিল্বকর্মী লিখিয়াছেন,

“যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা

ধামানি বেদ জুবনানি ধিমা।

যো দেবানাং নামধা এক এব

তাং সংপ্রথং জুবনা বদন্ত্য ॥”

‘যিনি আমাদের পিতা (বা পালয়িতা) এবং জনিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বজুবনের সকল ধাম জানেন (অর্থাৎ যিনি সবজ্ঞ) এবং যিনি এক হইয়াও

১। বরুণ, ৩।১৬৪।৪৬; অথস, ১।২৫৭৮

২। যান্ত বসেন, ‘গরুড়ান্’ অর্থ ‘গরুণবান্’ বা ‘গুর্ভাবান্’ (=মহাত্মা)।

৩। এই মন্ত্রকে ত্রিকিৎ তির প্রকারেও ব্যাখ্যা করা হয়। “অগ্নিকে ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ বলা হয়। এবং তাঁহা দিব্য সুপর্ণ গরুড়। (অগ্নি) এক হইলেও বিদ্বান্গণ তাঁহাকে বহু প্রকারে অভিহিত করেন। তাঁহাকে বম ও মাতরিষা বলিয়া থাকেন।” এই বাৎসায়ন্যে, এই মন্ত্রের তাৎপৰ্য এই যে, “অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ” (অর্থাৎ ‘অগ্নি সমস্ত দেবতা’)। (‘নিরুক্ত’, ৭।১৭) তদন্তর ‘অগ্নি’ অর্থ ‘পরমাত্মা’ “ইমামবাগ্নিঃ মহাজুবনান্” একনাম্যানঃ বহুধা সমাধিনা বদন্তি। ইন্দ্রঃ মিত্রঃ ইত্যাদি। (ঐ, ১।১৮, আরও দেখ—১৪১) ইত্যর্য পূর্বোক্ত অর্থের সঙ্গে ইহার কোন জের নাই। কাত্যায়ন এই মন্ত্র ক ৭৬ শ্লোকে গ্রহণ করিয়াছেন। ‘ব্রহ্ম’ও পরমাত্মার নামান্তর।

সমস্ত দেবগণের নাম ধারণ করেন, অপর ভূতগণ তাঁহার বিষয়ে সম্যক্ প্রায় করেন।^১ এই ঋতি কিকিৎ পাঠভেদে অনেক সংহিতায় পাওয়া যায়। এইখানে মৃত পাঠ 'জকসংহিতা'র।^২ 'ওরু বহুঃসংহিতা'রও সেই পাঠ আছে।^৩ অন্তঃ অপর কোন কোন চরণের কিকিৎ পাঠভেদ থাকিলেও তৃতীয় চরণের পাঠ—“যো দেবানাং নামধা এক এব”—সর্বত্র একই।^৪ আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাই অতি মূল্যবান। যদি সত্রি বলিয়াছেন,—

“ভূপর্কঃ বিপ্রাঃ কবরো বচোক্তি-

রেকঃ সত্রঃ বহুধা কল্পয়তি।”^৫

‘ভূপর্ক’ (পরমাত্মা) একই আছেন। মেধাবী ভক্তদর্শিগণ তাঁহাকে বাণী দ্বারা বহু প্রকারে কল্পনা করিয়া থাকেন (অর্থাৎ তাঁহাকে বহুরূপে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন)।^৬

কোন কোন ঋতি অনুসারে সেই পরমদেবতা অগ্নিই। যথা—যদি গুৎসমদ এই প্রকারে অগ্নির স্তুতি করিয়াছেন, “হে অগ্নি। তুমি সাধুদিগের ইন্দ্র এবং বৃহত্ত (অর্থাৎ অদ্ভুত কামিনাসমূহ বরণকারী)। তুমি বহুজনের উপাত্ত ও নমস্ত। হে জ্ঞানম্পতি! তুমি রহিবিলে ব্রহ্মা। হে বিধতা (বিবিধ রূপধারী বা বৈবাহিক)। তুমি বহু প্রকার বুদ্ধিযুক্ত। হে অগ্নি। তুমি মৃতদেহ রাজ্য বরণ, তুমি শত্রুবিধ্বংসী এবং শুভবীর যিহ্ন, তুমি সম্পতি অগ্নি, —দাহার (দান) বহু বা সম্ভোগযোগ্য। তুমি অংশ। তুমি আমাদের যজ্ঞের ফলদাতা।”^৭ আরও তিনি অগ্নিকে অষ্টা,^৮ রক্ত, মরুৎ ও পুষ্প,^৯

১। জকসং, ১০৮২।০

২। বাজসং (বীথ্য), ১৭।২৭; কাঠসং, ২।৮।৩।০

৩। তৈত্তিরীয়া, ৪।৬।২।১ (দ্বিতীয় চরণের পাঠ “যো নঃ সত্রো অত্যা সজ্জান”) ; অথসং, ২।১।০ (প্রথম চরণের পাঠ “স নঃ পিতা জনিতা স উত বহুঃ” এবং চতুর্থ চরণে ‘অজা’ স্থলে ‘সর্ক’ পাঠান্তরে), বৈবাসং, ২।১০.০ (প্রথম চরণে ‘বিধতা’ স্থলে ‘বিধতা’ পাঠান্তরে ‘তৈত্তিরীয়াসংহিতা’র পাঠ) ; কাঠসং, ১৮।১ (দ্বিতীয় চরণে ‘জ্ঞান’ স্থলে ‘নিবাত’ পাঠান্তরে ‘তৈত্তিরীয়াসংহিতা’র পাঠ)। একমাত্র “কপিঠকঠসংহিতা’র (২।৮।২) তৃতীয় চরণে ‘এব’ স্থলে ‘অতি’ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৪। জকসং ১০ ১১৪।৫

৫। এই মন্তব্যসম্বন্ধে অকৃত জ্ঞানপর্বের জ্ঞান পরে দেখ।

৬। জকসং, ২।১।০-৪

৭। জকসং, ২।১।৫

৮। জকসং, ২।১।৬

সবিতা ও ভগ,^১ কবু,^২ অদিতি,^৩ প্রভৃতি বলিয়াও কতি করিয়াছেন।^৪ মোটের উপর তিনি অগ্নিকে ১২ দেবতা এবং ৫ দেবী^৫ বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, “হে অগ্নি! তুমি বরুণ ও মিত্র।”^৬ ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ অগ্নির প্রতি বলা হইয়াছে, “বাহাকে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও সত্য বলা হয়, বাহাকে দেবতান্দিগের (অর্থাৎ দীপ্তিমান্দিগের) মধ্যে দেবতম বলা হয় এবং বাহা তপোজ” ইত্যাদি।^৭ এই সকল ক্রতির একমাত্র তাৎপৰ্য এই যে, সমস্ত দেব-নাম অগ্নিরই—সমস্ত দেবতা অগ্নিরই। কোন কোন সংহিতা এক ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে, পরন্তু অতি স্পষ্ট বাক্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা—

“অগ্নির্দেবতা বিবাক্তভ্যাঃ”^৮

“অগ্নির্দেব সৰ্বা দেবতাঃ”^৯

“অগ্নিঃ সৰ্বা দেবতা”^{১০}

“সর্বেষামু হৈন দেবানামায়ান্না বদগ্নিঃ”^{১১}

‘বাদের ব্যাখ্যামতে, কবি দীর্ঘতমাত্ম পরমদেবতার নাম ‘অগ্নি’ বলিয়া মনে করিতেন।”^{১২}

অপর কোন কোন ক্রতিমতে, প্রজাপতিই সমস্ত দেবতা।

“প্রজাপতিঃ সৰ্বা দেবতাঃ”^{১৩}

“প্রজাপতির্দেব সৰ্বা দেবতাঃ”^{১৪}

‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ (২।৭।১।৪) আছে—

“প্রজাপতিশ্চতৃষ্টিংশো দেবতানাম। যাবতীরেব দেবতাঃ।”^{১৫}

১। কবুস, ২।১৭

২। কবুস, ২।১।১০

৩। কবুস, ২।১।১১

৪। কবুস, ৭।১২।৩

৫। তৈত্তির্য, ৩।৭।১।৩

৬। কবুস, ১।৪২।৬

৭। কাঠসং, ১০।১, ১১।৮; মৈত্রালং, ২।১।৭, ২।৩।১, কপিলং, ৪৫।৭, লতত্রী (মাধা), ১।৫।১৮; লতত্রী (কাঃ), বাণা২।১, ভাণ্ডাত্রা, ১।৪।২, ঐতর্য, ১।২, জৈমিন্য, ১।৩৪২

৮। তৈত্তির্য, ২।২।১।১, ৩; কপিলং, ৩৭।৮, ৪৪।৪, তৈত্তির্য, ১।৩।১।৫, ১।৮।১।৩, ৩, যাকের ‘নিরুক্তে’ও (৭।১১) ইহা ব্রাহ্মণবচনরূপে বৃত্ত হইয়াছে।

৯। লতত্রী (মাধা), ৭।৪।১।২৫

১০। পূর্বে ২০ পৃষ্ঠার * সংবাদ পানটীকা দ্রঃ। ‘মহাজাযাত’ (১৪ ২৪.১০.১) অণ্ড,—

“অগ্নির্দেবতাঃ সৰ্বা ইতি দেবত (৭ বসন্ত) লাসনম।”

১১। তৈত্তির্য, ২।১।৪.৩; অণ্ডাণ্ড, ৩।৩।১।১, ৩ প্রভৃতি, তৈত্তির্য, ৩।৩।৭.৩

১২। জৈমিন্য, ১।৩৪২

১৩। তৈত্তির্য, ২।৭।১।৪

‘(সাধারণ দৃষ্টিতে) প্রজাপতি দেবতাদিগের চতুস্ত্রিংশতম, (অতরাং অপর তেত্রিশ দেবতা হইতে ভিন্ন)। পরন্তু, প্রকৃতপক্ষে, তিনি সমস্ত দেবতাই।’

কোথাও ইন্দ্র বা বিকুর্বে সর্ব দেবতা বলা হইয়াছে।

“ইন্দ্রঃ সৰ্বা দেবতাঃ”^১

“বিকূৰ্বে সৰ্বা দেবতাঃ”^২

আবার কোথাও আছে, আদিত্যমণ্ডলও হিরণ্য পুরুষই সমস্ত দেবতা।
যথা—

“যমেতমাদিত্যো পুরুষঃ বেদযন্তে স ইন্দ্রঃ স প্রজাপতিশ্চন্দ্রশ্চ...”^৩

‘আদিত্য যে পুরুষ জাত হয়, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তাহাই ব্রহ্ম...।’ কাভ্যায়ন মনে করেন যে, কবি দীর্ঘকালের মধ্যেও হুই পরম-দেবতা।^৪

তপসের পুত্র মত্মা কবি বলিয়াছেন,

“মত্মারিত্তো মত্মাবেদাস দেবো

মত্মার্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।”^৫

‘মত্মাই ইন্দ্র, মত্মাই (সমস্ত) দেবতা, মত্মাই হোতা, মত্মাই বরুণ এবং মত্মাই জাতবেদা (অগ্নি)।’ কিঞ্চিদ পাঠান্তরে এই মত্ম অতঃপাণ্ডা যায়।^৬ মত্মাকে হবাদেবতা, হোতা এবং অগ্নি এই তিনই বলাতে তাহার কেবল সর্বদেবাস্বত্ব নহে, অধিকত্ব সবজগদাত্ত্ব বা সর্বাঙ্গত্বও সিদ্ধ হয়।

বেদোক্ত অগ্নিদেবতা যে বিশ্বের সৃষ্টাদিকর্তা তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রজাপতি, ইন্দ্র এবং বিকুর্বে তাহারই নাম। মত্মাও তাহারই নাম। কয়েকদে আবার বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মত্মায়াগ্নি ইন্দ্রেরই নাম মত্মা।^৭ আচার্য শৌনকও তাহাই বলিয়াছেন।^৮ তিনি মত্মা-নামের উল্লেখিত প্রদর্শন

১। ঐমিত্রা, ১৩২১

২। ইতরা, ১১

৩। কৌষীতী, ৮৩

৪। পূর্বে ১২ পৃষ্ঠা ও ১৩ পৃষ্ঠার ৫ সংখ্যক লাইটলাইন দেখ।

৫। ঋক্‌সং, ১০।৮।৩২

৬। অথস, ৪।৩২; যৈত্রাস, ৪।১০।১০ (‘জাতবেদাঃ’ স্থলে ‘বিশবেদাঃ’ পাঠান্তরে) ;

তৈত্তিরী, ২।৪।১।১১ (‘ইন্দ্রঃ’ স্থলে ‘অগ্নিঃ’ ও ‘জাতবেদাঃ’ স্থলে ‘বিশবেদাঃ’ পাঠান্তরে)।

৭। ঋক্‌সং, ১০।৮।৩০ : ৮।৪।১

৮। ‘বৃহাদ্‌বতা’, ১।১২৩

কল্পিতরাছেন।* মন্থাদেবতা সবকে সজ্জি করি নিজেরই বলিয়াছেন যে, উনি “অভিভূত্যোজ্জা” (= পরাভিভববলসম্পন্ন), “বহুত্ব”, “ভাম” (= ক্রুত), “অভিমান্তিহা” (= সর্বলক্ষ্যসক), “বিস্বচর্চনি” (= সর্বপ্রভা), ইত্যাদি।* আচার্য যাকের মতে, মন্থা “সর্বজ্ঞ, দীপ্তিকারী, ক্রোধকারী বা বধকারী”—দেবতা।* এই সকল গুণ-পরিচয় হইতে মন্থা ও ক্রুত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কোন কোন প্রত্নবিদনে স্পষ্টতই তাহা বলা হইয়াছে। যথা—

“নমস্তে ক্রুত মন্থবে”*

‘নতপপদ্রাসনে’ আছে, মন্থা “নতর্দীর্ঘ, সহস্রাক্ষ এবং নতঃবুধি ক্রুত” হন।*

‘তৈত্তিরীয়ারণ্যকে’ আছে, “যাহা এক, অকৃত ও অনন্তরূপ বিশ্ব, পুরাণ (অর্গ্য সনাতন, নিত্য) এবং (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারের অতীত, তাহাই ঋত, তাহাই সত্য এবং তাহাই অস্বপ্নবিগণের পরব্রহ্ম। তাহা ইষ্টোপূর্ত, এবং বহুধা জ্ঞান ও জ্ঞানমান বিশ্বকে দাবণ করে,—তাহা ভুবনের নাভি। তাহাই অগ্নি, তাহাই বায়ু, তাহাই সূর্য এবং তাহাই চন্দ্রমা। তাহাই শুক্র ও অমৃত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অম্ (বা কারণসলিল) এবং তাহাই প্রেক্ষাপতি।”* “পরমাত্মাই ব্যবস্থিত। তিনিই উজ্জা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র এবং তিনিই অক্ষয় ও পরম স্বরাট।”* এইরূপে দেখা যায়, বেদের সমস্ত দেবতা ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই।

এখন প্রশ্ন—দেবতা যদি বস্তুত একই হয়, সমস্ত দেবতা-নাম যদি একই পরমদেবতার ভিন্ন ভিন্ন নামই হয়, তবে এক দেবতার এতগুলি নামকরণের কারণ কি? কেবল নাম-সম্পদ বৃদ্ধিরই জন্য কি এক দেবতার বহু নামকরণ হইয়াছে? না, উহার মধ্যে কোন রহস্য নিহিত আছে?

(১) কোন কোন কবি মনে করেন যে, একই দেবতা অবস্থান্তরে ভিন্ন

১। বৃহৎসংহতা, ২।৫০

২। ককশা, ১০৮০।৪, অথশা, ৪।১২৪, মৈত্রায়ণ, ১১।১২।০

৩। “মধু-ব্রহ্মতত্ত্বলিপিকরণে ক্রোধকর্ম বা বধকর্ম বা বেতি।” —(“নিরুক্ত”, ১-১২১)

সংগ্ৰহ বলেন, “মধু-ব্রহ্ম ত সর্ব-জানাতীতি মন্থা” নির্যাবরণজান ইত্যং:।* (অথর্ব বদ ভাষা, ১১।১৩।১)।

৪। তৈত্তিরিয়া, ৪।৫।১০, মৈত্রায়ণ, ১।১২।২, ৪।১২।১

৫। নতত্রা (যাহা), ১।১১।১৫

৬। তৈত্তিরিয়া, ১।১১।৫, ২-৭

৭। তৈত্তিরিয়া, ১০।১১।১২, এই প্রকারের উক্তি উপনিষদে আরও পাওয়া যায়। যথা—

ঐতরেয়, ৫০; অথর্ব, ২৫, তৈত্তিরিয়া, ১।১০।১, মৈত্রায়ণ, ৪।৪-৫, ১২-৩; কৈবলাউ, ১।৮

ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। যথা—বসুভূক্ত আত্মের ঋষি বলিয়াছেন, “হে অগ্নি! তুমি ক্ষাত হইয়া বরুণ হও এবং সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হও। সমস্ত দেবতীগণ তোমাতে (অবস্থিত)। হে সহস্রস্পৃহ! তুমিই (ইবিগ্রহীতা) ইন্দ্র এবং তুমিই ইবির্দীপ্তা মর্ত্য (জীব) হও। কষ্টাগণের সম্বন্ধে তুমি অর্ঘ্যমা হও। হে প্রধান! তুমি গুহ্য নাম ধারণ কর।” বিরাটমিত্র ঋষিও অগ্নি সম্বন্ধে সেই প্রকার বলিয়াছেন।^১ ‘ঐত্তরেয়ব্রাহ্মণে’ (৩ঃ৪) আছে, “সেই অগ্নি যে প্রথম হইয়া দহন করে, তাহা তাঁহার বায়বারণ।...অগ্নি যে চট্ট হইয়া কখন উচ্চে উঠেন, কখন তা নীচে নামেন তাহাই তাঁহার মৈতাবরুণ-রূপ।” ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—

“অগ্নি যদেনমেকং সমুৎ বচসা বিহরস্বি তদন্ত বৈবস্বেদেব রূপম্।”

‘তিনি এক হইয়াও বে বচসা বিচরণ করেন, তাহা তাঁহার বৈবস্বেদেব রূপ।’^২ শুদ্ধরা- সমস্ত দেবতা অগ্নিরই রূপভেদসমূহ যাত্র। উচ্চাতে আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, “বো বা অগ্নিঃ স বরুণস্তদন্যোতদুবিশোকঃ ‘স্বমথো বরুণো জায়সে’ বদিত্তি।” (৩ঃ১০)

(২) কোন কোন ঋষি মনে করেন যে, কালভেদেই একই দেবতার নামভেদ হইয়াছে। যথা—

“স বরুণঃ সায়মগ্নিভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুগন্ত্।

স সবিতা ভূত্বাহুৱিরিঞ্জেণ যতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি যধাতো দিবম্।”^৩

‘তিনি অগ্নি সন্ধ্যাকালে বরুণ হন। তিনি প্রভাতে উদ্ভিত হইয়া মিত্র হন। তিনি সবিতা হইয়া অসুৱিক দিয়া গমন করেন। তিনি ইন্দ্র হইয়া দ্যুমথো ভাপ নিভে থাকেন।’

(৩) অপর মনে করেন যে, কর্মভেদেই দেবতার নামভেদ হইয়াছে। যথা—আচার্য লৌক বলিয়াছেন,—

“সর্বাণ্যোতানি সামানি কর্মতঃ”^৪

১। ‘কব্জ’, ৩৭৪-৫

২। “যত্র অগ্নিভবতি বৎসমিচ্ছো
মিত্রো হোতা বরুণা জাতবহা।

মিত্রো অগ্ন্যধুৱিরিণো মনুবা

মিত্রঃ সিন্ধুনামৃত পর্বতানাম।”—(‘কব্জ’, ৩৭৪)

৩। ‘অগ্নি’, ১৩৩-১৩ আরও দেখ—[‘মতান্তাঃ’ মাধা] ২ ৪২১-১৩]

৪। ‘বৃহদেবতা’, ১৭৭

‘এই সমস্ত নামসমূহ কর্তৃত্ব (হইয়াছে)।’ তিনি আরও বলিয়াছেন, “কর্তৃত্ব ব্যতীত ভাব বা বস্তু নাই, কোন নাম নিরর্থক নহে এক ভাব ব্যতীত নাম নাই। সুতরাং, এই সমস্ত নাম কর্তৃত্বই।’ তাঁহার শিষ্য আচার্য কাত্যায়নও সেই প্রকার বলিয়াছেন,—

“কর্তৃপৃথক্‌স্তাতি পৃথগতিবান্নাঃ স্তত্ত্বো ভবন্তে তৈব বা মহানাত্মা দেবতা।”^১

‘কর্ত্বের ভিন্নতা হেতুই স্ততিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে হইয়া থাকে। পরন্তু মহান্ আত্মাদেবতা একই।’

বেদোক্ত দেবতাতত্ত্বের আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে। তাহাতে আমাদের বর্তমান প্রতিপাদ্য দেবত্বসংবাদ আরও অধিকতর সমর্থিত হইবে। বেদের কোথাও কোথাও ৩৩৩৩ দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।^২ পরন্তু ঐ ৩৩৩৩ দেবতা ৩৩ দেবতারই রূপভেদমাত্র। ৩৩ দেবতার উল্লেখ বেদের বহুত পাওয়া যায়।^৩ কথিত হইয়াছে যে, ঐ ৩৩ দেবতার ১১টি পৃথিবীতে, ১১টি ছালোকে এক ১১টি অস্থিরিকে। বলা—“যে দেবতাগণ (২২) মহিমাবলে ছালোকে একাদশ, পৃথিবীতে একাদশ এবং অস্থিরিকে একাদশ, সেই দেবগণ এই বক্ত দ্বারা শ্রীত হইল।”^৪ উদাহরণ অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য। এই দেবতাসমূহেরই মহিমা। তদ্বৎ অগ্নি পৃথিবীতে, বায়ু অস্থিরিকে এবং আদিত্য ছালোকে অবস্থিত। ঐ দেবতাসমূহ আবার এক দেবতারই রূপভেদ বা কাহিনামভেদ মাত্র। বলা—কথিত হইয়াছে যে,—

“প্রজাপতিব্রহ্মস্বরূপতাদ্বয়শ্চ জ্ঞাতোতি। সোহজুহোৎ। তদ্ব্যবহরকারিত —অস্ত্রীবাযুরাদিত্যঃ।”^৫

‘প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমার আকুরণ উৎপন্ন হউক। তিনি

১। ‘বৃহদেবতা’, ১।৩১

২। ‘সর্বাপ্রবক্ষণী’, ১৫-৪

৩। বলা—ব্রহ্মসং, ৩।১১, ১০ ৫২, ৬; বাকসং (বাধা), ৩৩৭

৪। বলা—ব্রহ্মসং, ১।৩৪, ১১, ১৪২ ৬; বাকসং, ৮ ২৮ ১ ইত্যাদি ৫৪ দেবতাত্ত্ব উল্লেখ আছে। বলা—ব্রহ্মসং, ১০ ৫২, ৬

৫। ব্রহ্মসং, ১।১৩১, ১১, তৈত্তিরিয়া, ১।৪।১০।১ (চন্দ্র পাঠ, জেদ), বাকসং (বাধা), ৭।১১; শতভা (বাধা), ৪।২।২।১

৬। তৈত্তিরিয়া, ২।১।৭।১

(আপনাকে) হবন করিলেন। (তাহাতে) তাহার আকরূপ উৎপন্ন হইল—
অগ্নি, বায়ু এক আদিত্য।*

“প্রজাপতিঃ ত্রীন্ মহিরাহনুজভাষিঃ বায়ুঃ সূর্যম্।”†

‘প্রজাপতি (স্বীঃ) মহিমা দ্বারা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য এই তিনকে সৃজন
করিলেন।’

“স ত্রৈশা আস্থানং ব্যকুতঃ। (অগ্নিঃ তৃতীয়ঃ) আদিত্যঃ তৃতীয়ঃ বায়ুঃ
তৃতীয়ম্ ॥”‡

‘তিনি নিজেকে তিন ভাগে ভাগ করিলেন—অগ্নি বায়ু ও আদিত্য (প্রত্যেকে)
তৃতীয় ভাগ।’ কোথাও আছে, ঐ তপ্তর অগ্নিরই।* বেদোক্ত অচিদেবতা
ও প্রজাপতি যে অগ্নির, তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে জানা
যায়, অগ্ন্যাদি দেবতাত্ত্বিক,—অতএব ৩৩ বা ৩৩ঃ৩ দেবতা অর্থাৎ বেদোক্ত সমস্ত
দেবতা,—বেদের নিজ সিদ্ধান্তানুসারে, একই দেবতারই কালানামভেদ বা রূপভেদ-
মাত্র। ‘শতপথব্রাহ্মণে’র শাকল্য-বাক্তবক্ষ্য-সংবাদে তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শিত
হইয়াছে।† তাহাতে মহর্ষি শাকল্য ব্রহ্মবিশলেষ্ট মহর্ষি বাক্তবক্ষ্যকে বারংবার
একই প্রশ্ন করেন,—“কে বাক্তবক্ষ্য? দেবতা কতিপয়?” পরন্তু উহার
উত্তরে মহর্ষি বাক্তবক্ষ্য বিভিন্নবারে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ করেন॥ প্রথমবারে
তিনি উত্তর করেন যে, দেবতার সংখ্যা ৩৩ঃ৬। অনন্তর তিনি পর পর উত্তর
করেন যে, দেবতার সংখ্যা ৩৩, ৬, ৩, ২, ১২ (“অধ্যর্ক”) ১ ও ১। শাকল্যও
প্রতিবারে তাহা স্বীকার করেন। অতঃপর শাকল্য তির্য্যাক্য করেন, “৩৩ঃ৬
দেবতা কে কে?” বাক্তবক্ষ্য বলেন,—

“মহিমান ঐষ্বাম্যেতে ত্রয়হিংশ্চৈব দেবা ইতি ॥”‡

‘দেবতা কিন্তু ৩৩ টিই। উচার্য্য উচার্য্যেরই মহিমা।’ অনন্তর শাকল্যের প্রশ্নের
উত্তরে বাক্তবক্ষ্য বলেন, ৩৩ বস্ত্র, একাদশ রক্ত, দ্বাদশ আদিত্য, ঐক্স এবং

১। চূর্ণাচাযক ‘সিক্তন-জি’তে (৭৫) পৃষ্ঠ। উক্তা, ৫৫০, চাক্ষাট, ৩১৭১

২। শতব্রা (মাধা) ১০৬৫৫। শতব্রা (মাধা), ১১৩৫৩১

৩। বাক্তব, ১০১৪৫১২

৪। শতব্রা (মাধা), ১১৬৫৩ (ত্র্যক্ষ)। বাক্তব, ৩১ (ত্র্যক্ষ)

৫। শতব্রা (মাধা), ১১৬৫৫; বাক্তব, ৩১২

প্রজাপতি ইহারা এই ৩৩ দেবতা।^১ অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অমৃতরিক, আদিত্য, জ্যো, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ—ইহারা অষ্ট বস্তু। জীবের দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ("আত্মা")—ইহারা একাদশ বস্তু। বাদন মাসের বাদন আদিত্য। স্তনদ্বিত্ব বা অশনি ইন্দ্র এবং বজ্র বা পশুসমূহ প্রজাপতি। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অমৃতরিক, আদিত্য ও জ্যো—ইহারা চর দেবতা। "এই তিন লোকই তিন দেবতা : কেমনা, সমস্ত দেবতা ইহাদিগেতেই (অবস্থিত), অথবা ইহাদেরই সম্পর্কে উৎপন্ন।" অন্ন ও প্রাণ চাই দেবতা। সূর্য অধার্ক দেবতা। পরিলেখে শাকলা চিক্কানা করেন, 'এক দেবতা কে?' বাজবতা বলেন,—

"স ত্রক তাদিত্যচক্রে।"^২

'তিনি ত্রকই। তাঁহাকে 'ত্রাক' বলা হয়।'

বিবেচন প্রাণধান করিলে দেখা যায় যে, দেবতার পরিচয় দিতে গিয়া বাজবতা বৃহত কালসহ চরিত্রের সমস্ত অচেতন বস্তুই উল্লেখ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে তিনি উহাদিগকে ২, ৩, ৬ বা ৩০ (= ৮ + ১১ + ২ + ১ + ১) ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং বহুৎ সম্পর্কে তিনি দেবতার সংখ্যা, ২, ৩ ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাহাতে নিশ্চিত হয় যে, দেবতা বস্তুত একটাই—ত্রকই। ভিন্ন ভিন্ন উপাধি সম্পর্কে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। শুক্রাণ্য সমস্ত দেবতা ত্রকেরই মহিমা,—বস্তুত ত্রকই। 'নতপথত্রাকণে'র অন্তর্গত তাহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

"তদ্বদিত্যাকরমং গজামং গজেশোকেকং দেবমেতৈক্যং সা বিশ্বিতিবেষ উ ক্বেব সর্বে দেবাঃ।"^৩

'এই বে (বাজিকগণ) বলেন, "ইহাকে বজ্রন কর, ইহাকে বজ্রন কর", (সাম, পশু, জ্যোত, কর্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, প্রভৃতি

১। অমৃত্য (মহাভা. ১১ অঃ)১২৩৩ ই বাক্যের অর্থ (৩৭৭২) ইন্দ্র এবং প্রজাপতির বাক্যে এবং পৃথিবীর ইন্দ্র বাক্য। তদাৎ জানও ইক ইতিভাৎ যে "প্রজাপতিবাক্যে" [প্রজাপতি ৩৮৮ম (দেবতা)]

২। অমৃত্য (মহাভা. ১১ অঃ)১২৩৩, (কাশী পাণ্ডা পাঠে তিনিও ভিন্ন),—

"এবে ইতি স ত্রক তাদিত্যচক্রে।"

—(বৃহত, ৩১১১)

৩। বৃহত, ৩১১১

বৈদিক) দেবগণকে এক-এক। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মানিয়াই তাঁহারা ঐ প্রকার বলিয়া থাকেন। পরন্তু) ঐ বিস্মৃতি (বা দেবভেদ) নিশ্চয় ইহারই (প্রমাণভিত্তিক), ইনিই নিশ্চয় সর্বদেবতা।”

বেদোক্ত দেবতাত্বের পর্যালোচনা করত আচার্য্য বাক্য লিখিয়াছেন,^১ “নিরুক্তকারদিগের মতে দেবতা তিনটি। বলা, অগ্নি—বাহার স্থান পৃথিবী, ইন্দ্র বা বায়ু—বাহার স্থান অন্তরিক এবং হর—বাহার স্থান ত্রালোক। মহাভাগা হেতু উহাদের প্রত্যেকের বহু নাম। অথবা যেমন কাশ্যভেদ হেতু একই ব্যক্তি হোতা, অধ্বয়ু, ব্রহ্মা, উকাতা প্রকৃতি বহু নামে অভিহিত হয়, তেমন একই দেবতা কাশ্যভেদ হেতু বহু নামে অভিহিত হন।” আচার্য্য শৌনকও তাহাই বলিয়াছেন।^২ ঐ দেবতাত্তর আবার একই পরমদেবতারই রূপভেদমাত্র।^৩ সুতরাং দেবতা প্রকৃতপক্ষে একই। তিনি আত্মা বা ব্রহ্মই।^৪ বাক্য বলিয়াছেন, “আত্মা দেবতার ঐক্য মহান্। সেই হেতু এক হইলেও বহু প্রকারে উহার স্তুতি করা হয়। অপর সমস্ত দেবতা একই আত্মারই প্রত্যক্ষসমূহ হয়। আরও বেশ, ঐ আত্মা সর্ববস্তুর মূল প্রকৃতি। (সেই হেতু সর্ববস্তুর উহার রূপসমূহ-বিশেষই)। সেই প্রকারে অধিগণ (উহাকে) নানারূপে স্তুতি করিয়াছেন। কেহ কেহ এইরূপ বলেন। ঐ দৃষ্টিতে সমস্ত (বস্তু) নাম ঐ মূলপ্রকৃতি আত্মারই নাম। সুতরাং নানা নামে তাঁহার স্তুতি করা যায়। ঐরূপে বৈদিক দেবতাসমূহকে ইন্দ্রবেত্তরজ্ঞা অর্থাৎ পরস্পরকে পরস্পরের কারণ বলা যায়। অথবা উহাদিগকে কর্মজ্ঞা অর্থাৎ কর্মভেদে উৎপন্ন বলা যায়। পরন্তু সকলেই আত্মজ্ঞা। আত্মাই উহাদের রূপ; আত্মাই উহাদের ভগ্ন; আত্মাই আয়ুধ এবং আত্মাই বাণসমূহ। আত্মাই দেবতাদিগের সমস্ত কিছু আত্মাই সমস্ত দেবতা।” অপর সমস্ত দেবতা

১। “নিরুক্ত,” ৭৫১-৪

২। “এতাসামেব মহাভাগান নামান্তর” বিদ্যুৎভিঃ

তত্ত্বংহানবিত্তাধেন তত্র ভেদেহ দৃশ্যতেঃ”

—(বৃহদেবতা, ১।৭০)

৩। ‘বৃহদেবতা,’ ১।৬১-৭৫

৪। বাক্য বলেন,

“স এষ মহানাত্মা সত্যানকশঃ ১২৭৫৫ তৎ ব্রহ্ম...স কৃতান্না সেবা কৃতপ্রসূতিঃ”

৫। “নিরুক্ত,” ৭।৪

যে একই পরমদেবতা ব্রহ্মের অসং-প্রত্যয় মাত্র,—এই মতের উল্লেখ ‘অগর্ভবেদে’ও পাওয়া পাওয়া যায়।^১ তপায় ঐ বিষয়ে ব্রহ্মের বন্ধ এবং শাখাসমূহের দুটোহুও প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ণিত হইয়াছে যে, যেমন ব্রহ্মের শাখাসমূহও বন্ধকে আশ্রয় করিয়া, উহারই চরিত্রিকে অবস্থিত থাকে, তেমন সমস্ত দেবতা এক মহাদেবকে বা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে।^২

“সর্বো অগ্নিন্ দেবা একবৃত্তা ভবন্তি”

‘সমস্ত দেবতা ইহাতে (ব্রহ্মে) একবৃত্ত হয়।’

বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে কাত্যায়ন লিখিয়াছেন, “দেবতা তিনই। (উহার) ক্রিতি, অস্তিত্ব ও চা(লোক)। হারী (এবং বপাক্রমে) অগ্নি, বায়ু ও সূর্য (বলিয়া অভিহিত হন)।^৩ (এই শব্দ) সর্বদেবতা (অর্থাৎ সর্বদেবতার অভিধায়ক), পারমেশ্বর, ব্রহ্ম, দৈব (=দেবদেবতাঅভিধায়ক) ও আধ্যাত্মিক (=‘শরীরবর্তী প্রত্যগাত্মার অভিধায়ক’)। তত্ত্বৎস্থানবর্তী অল্প দেবতাগণ উহারের বিভূতিলমূহ। কর্মপুণ্যক, হেতুই পুণ্যক পুণ্যক নামে (দেবতার) জ্ঞাতসমূহ হইয়াছে।^৪ পরন্তু দেবতা একই। (তিন নহে,) তিনি

১। “বস্ত্রঃ প্রতাপ্তঃশম্বো অংকো নাজ্যঃ। বস্ত্রং জায়।”

তান্ বৈ প্রতাপ্তঃশম্বো বস্ত্রং বস্ত্রং।—(অথল, ১০।৭।৭৭)

২। মহাদেবকঃ কুবরকঃ যথো তপাঃ প্রাপ্তাঃ সনিকস্ত পূতঃ

তাম্যন্তঃস্বস্তে যঃ কৈঃ চ দেবা বৃক্ষস্তঃ কঃ পারতঃ ইব শাখাঃ।—(অথল, ১০।৭।৩৮)

৩। অথল, ১০।৪।২১, ১০।৪।২৩। (‘সর্বো’ স্থানে ‘এতঃ’ পাঠান্তরে)

৪। বেদের মত, বহু নাম বা রূপ যে একই দেবতারই, তাহা লিখিত করিতে কাত্যায়নের ‘সর্গামুক্তমণী’র চীকাকার বড়ভট্টলিঃ (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) এই সকল প্রাচীন-প্রাচীন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“নামানি তে নতকতো বিখ্যাস্তিগীর্হিতীয়ে” —(ককস, ৩।৩৭।৩)

“ইল্লো মাত্যতিঃ পুরুষশ্চ ত্যতঃ” —(ককস, ৬।৩৭।১৮)

“সাহু তু তে মহিমনা সমস্তঃ” —(ঐ, ৬।২৭।৩)

“ন তে মহিমবদ্ব্যবস্তঃ” —(ঐ, ৭।১১।২)

“কুবরনা লিষ্ঠরাঃ শীতিরাতিঃ” —(ঐ, ৩।৩১।২০)

“অস্ত্রাণি নামো নাম চিৎস্বকন” —(ঐ, ১।১৫।৩)

বস্ত্রং যঃ হিমবস্তো মহিমা” —(বাজল, ১৩।৫০, ৫০)

“সহস্রাণি সহস্রাণা য়ে ক্রত্বা অগ্নি কুমার্য” —(ঐতম্, ২।৪।১)

ইত্যাদি নত নত প্রাচীন হইতে।

মহানাত্মা। তিনি যুগ বলিয়াও কথিত হইয়া থাকেন। তিনি নিশ্চয় সর্ব-
ভূতাত্মা। কবি-কর্তৃক তাহাই উক্ত হইয়াছে—‘স্বয়ং আত্মা জগতন্তরুৎপত্তি’
(স্বয়ং জগতের ও স্বাবরের আত্মা)। অত্র দেবতাসমূহ তাহার বিহুতিসমূহ।
অকৃত্রিম ইহাও উক্ত হইয়াছে—‘ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণামগ্নিমাহুরিতি’ (ইন্দ্র, মিত্র,
বরুণ ও অগ্নি বলা হয়, ইত্যাদি)।”

ইহাও বোধ হয় এইখানে বলা উচিত যে, ক্রতীর ঐ দেবৈকত্ববাদ বা
দেবত্বস্ববাদ মহাত্মাকৃত-পুরাণাদি ক্রতঃসূত্রাদি স্মৃতিগ্রন্থসমূহেও সম্যক্ পরিগৃহীত
হইয়াছে। যথা—মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন, “ইহাকে (পরমাত্মাকে) কেহ অগ্নি
বলেন, কেহ মনু (নামক) প্রজাপতি বলেন, কেহ ইন্দ্র বলেন, অপরে
শ্রীণ বলেন এবং অস্ত্রে শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন।”^১ মহর্ষি সনৎকুমারও তাহাই
বলিয়াছেন।^২ মহাত্মাকৃতাদিতে দেখা যায়, যিনি যখন যে দেবতার স্তুতি
করিয়াছেন, অপর সমস্ত দেবতা সেই দেবতাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।^৩
তাহাতেও নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হয় যে, সমস্ত দেবতা অভিন্ন,—সমস্ত
দেব-নাম একই দেবতার নামভেদসমূহ মাত্র। যে নাম যখন বাচার প্রিয় বোধ
হইয়াছে, তিনি তখন সেই নামকে পরমদেবতার মুখ্য নাম বলিয়া মনে
করত, অপর সমস্ত নামগুলিকে তাহার পর্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে
নিশ্চিত হয় যে, অপর সমস্ত দেবতা বস্তুত ঐ এক দেবতাই।

১। ‘মনুস্মৃতি, ১২।১২০

২। মহর্ষি সনৎকুমার ঐতর্য্যাক সূত্রে বলেন,

“স ব্রহ্ম পরমো ধর্মবিশুদ্ধ সর্বসত্ত্ব সঃ ১৬৬।

তঃ সত্যপুরুষোপমাঃ স্বতন্ত্রিক ইন্দ্রসঃ।

শিতামরুতঃ স্বকুলঃ সোমোহিনী স পুরাণঃ ১৬৭।

।মাত্যাম্বঃ বরুণশৈবঃ স্বমাত্যম্বঃ ধননুতমঃ।

তে পুণস্ সর্গমাতৃকঃ সঃ স্বতন্ত্রঃ তথৈকতমঃ।

একস্ত বিদুঃ দেবতাঃ সর্বাঃ জগৎ সত্যঃ স্বতন্ত্রঃ ১৬৮।

নানাকৃততঃ ঐতর্য্যাকঃ তথৈকতমঃ স্বতন্ত্রঃ।

৩৬ পৃষ্ঠ তঃ সত্যমাতঃ তাঃ ব্রহ্ম একতমঃ তঃ ১৬৯।”

—(মহাত্মা, ১২।১৭২ অধ্যায় ১)

আরও দেখ—(ঐ ১৮২।৫৬)

৩। মহাত্মা, ১২।১৮৩।৬৬ ; ১৮৩।৪৮-৫০ ১ প্রকৃতি দেখ।

জগতত্ত্ববৃন্দ” বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, অপর সমস্ত দেবতা উহারই বিভূতি। তাহার প্রমাণরূপে তিনি “ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণঃ” ইত্যাদি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহর্ষি বাম্বের মতে, পুরুষ চতুষ্টয়—শরীরপুরুষ, ছন্দঃপুরুষ, বেদপুরুষ, এবং মহাপুরুষ। এই দৈহিক আত্মাই শরীরপুরুষ। উহার রস বা প্রকৃত স্বরূপ “অশরীর, প্রেক্ষাতা”। সবেবৎসর মহাপুরুষ এবং উহার রস ঐ আদিত্য (বা আদিত্যমণ্ডল পুরুষ)। অতঃপর এমি বলেন,—

“স বন্দ্যায়শরীরঃ প্রেক্ষাতা বন্দ্যাসাদিত্য একমেব তদিত্তি বিদ্যাৎ ১”

‘এই যে অশরীর প্রেক্ষাতা এবং ঐ যে আদিত্য (পুরুষ) নিশ্চয়ই এক বলিয়া জানিও।’ উহার প্রমাণরূপে বাম্বে কবি সেই কেময় উদ্ধৃত করিয়াছেন, বাহার চতুর্থ চরণ “স্বা আত্মা জগতত্ত্ববৃন্দ।”

আদিত্যমণ্ডল পুরুষ এবং প্রীতাত্মা বে অতির, তাহা অপর অতিতে বিদ্যুত হইয়াছে।^২ আদিত্যমণ্ডল পুরুষ ব্রহ্মই। অতি স্রষ্টাই তাহা বলিয়াছেন।

“ব্রহ্ম দান্য ব্রহ্ম দাস্য ব্রহ্মৈবেমে কিতথ্য।”^৩

কৈবর্তগণ ব্রহ্ম, দাসগণ ব্রহ্ম, এবং দ্যুতকারিগণও ব্রহ্মই।^৪ এই অতিতে হীনবর্ণগণের এবং নীচপাশকর্মকারীদিগের উল্লেখ আছে যাটে। পরন্তু তাহাতে উচ্চবর্ণদিগের এবং পুণ্যকর্মকারীদিগেরও, স্ততরাং সমস্ত জীবেরই ব্রহ্মত্ব বলা হইয়াছে। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ আছে,—

“সর্বৈ বৈ পশবঃ প্রজাপতিঃ পুরুষোহশ্বো গোবিশ্বদেবঃ”^৫

‘মহুয়া, অশ্ব, গা, মেঘ, অজ, (প্রকৃতি) সমস্ত পশুই নিশ্চয়ই প্রজাপতি।’

১। ঐতর্য, অথঃ; ঐতর্য, অথঃ; পাখ্যাত্মা, লঃ, পাখ্যাত্মা, লঃ

— ২। বচা—

“হকেতরুণীঃ তদিত্তি ব্রহ্মৈকঃ—অথ ব এষ একত্রিস্রগুণো পুরুষো ব্রহ্মৈব হিরণ্ময়ঃ পুরুষোহশ্বমেঘ সর্বাণ্যজঃ দক্ষিণেব্রহ্ম পুরুষঃ।”—[বক্তব্য (বাচ্য), ১-৭৩৭৭]

৩। স বন্দ্যায় পুরুষ বন্দ্যাসাদিত্যোঃ একঃ।”—[তৈত্তিরী, বাসঃ; ৬১০১৪]

৪। এই অতিবচন বাকি আদর্শণ পাখ্যাত্ম। পরন্তু ঐ ব্রহ্ম এবং দ্যুত বলা হইয়াছে। অস্বান বাহ্যায়নের ‘ব্রহ্মবৃত্তে’ও উহার উল্লেখ আছে। [২/৩১৪০]

৫। শতব্র্য (বাচ্য), ১-৭৩১১২

চারি বেদের চারিটি মহাবাক্য আছে,—“প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,” “অহং ব্রহ্মাস্মি,” (‘আমি ব্রহ্মই’), “তত্ত্বমসি” (‘তুমি সেই ব্রহ্মই’) এবং “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম” (‘এই আত্মা ব্রহ্মই’)^১। উহারা যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের মহাবাক্য। উহাদের তিনটির মতে, জীব ব্রহ্মই।^২

এইরূপে দেখা যায়, বেদের পরম ভাৎপর্ষ জীবব্রহ্মবাদে। ইহার অবিকৃতর আলোচনা পরে নবম অধ্যায়ে করা বাইবে।

১। ‘অধ্যাত্মোপনিষৎ’ ‘তত্ত্বমসি’-উপনিষৎ, প্রকৃতিতে এই সকল মহাবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মা সৰ্বব্যাপক

ব্রহ্মাদি স্তব পৰ্বন্ত সমস্ত অগৎ (“সৰ্ব”) ব্রহ্মই । বেদে নানা স্থানে নানা একাকারে উহা উক্ত হইয়াছে । পূৰ্ব অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে প্রদৰ্শিত হইয়াছে । পরন্তু ঐ সকল উক্তি অগতের পক্ষ হইতেই করা হইয়াছে । ব্রহ্মের পক্ষ হইতে বলা হয় যে ব্রহ্ম সৰ্বই,—তিনি সৰ্বব্যাপক । যথা—

তদেবামিত্তদাদিত্যাত্ত্বায়ুত্ত্ব চত্ৰমাঃ ।

তদেব তুষ্ণং তবুষ্ণং তা আপঃ স প্রজাপতিঃ ॥^১

‘তাহাই (পরব্রহ্ম) অগ্নি, তাহাই আদিত্য, তাহাই বায়ু এবং তাহাই চত্ৰমা । তাহাই তুষ্ণ (অর্থাৎ তবু জ্যোতিঃরূপ), তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই আপ্ (বা কারণ-সলিল) এবং তিনিই প্রজাপতি (বা স্রষ্টা) ।

“এষো হ দেব প্রদিশোহু সৰ্বাঃ

পূৰ্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অস্থঃ ।

স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ

প্রত্যঙ্ জনাং স্থিষ্ঠতি সৰ্বভোমুখঃ ॥^২

‘এই দেবতাই সমস্ত দিক্ বিদিকে বর্তমান । তিনিই পূর্বে (সৃষ্টির আদিতে) উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তিনিই গর্ভাভ্যন্তরে (প্রবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ অগচ্চরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন) । তিনিই জাত (বা উৎপন্ন বস্তু) এবং তিনিই জনিষ্যমাণ (বা উৎপন্নস্থান বস্তু) । তিনি প্রতি পদার্থ হইয়াছেন । হে জনগণ, তিনি সৰ্বভোমুখ । “তিনি ঋতা, তিনি বিধাতা, তিনি বায়ু (বা সূত্রাত্মা) এবং তিনি উজ্জ্বলিত আকাশ (বা ব্রহ্ম) ।... তিনি অর্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র এবং তিনি মহাদেব ।...তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য এক তিনিই বহাবয়ব ।”

১। বাজসং (যাযা), ৩২।১; কাষসং, ৪।৪।৩।১; তৈত্তিৰ্য্য, ১।১।১৭ (‘তদাদিত্যাত্ত্বায়ুঃ’ হলে ‘তদ্বায়ুত্বং সৰ্বাঃ’, ‘তুষ্ণং’ হলে ‘তুষ্ণবস্তুত্বং’ এবং ‘তা’ হলে ‘তৎ’ পাঠান্তরে); বেতট, ৪।২ (চতুর্থ চরণের পাঠ ‘তদাপত্তং প্রজাপতিঃ’) ।

২। বাজসং (যাযা), ৩২।৩; কাষসং, ৪।৪।৩।৩; বেতট, ৪।১৬; তৈত্তিৰ্য্য, ১।১।১২ ‘হ’ হলে ‘হি’, ‘এব জাতঃ’ হলে ‘বিজয়মানঃ’ এবং ‘প্রত্যঙ্ জনান্’ হলে ‘প্রত্যঙ্ মুখঃ’ পাঠান্তরে) ।

৩। অথসং ১।১।৩।৩-৫

“স এব মৃত্যুঃ শোহমৃত্যুঃ শোহমৃত্যুঃ স রক্ষঃ ১”

‘তিনিই মৃত্যু এবং তিনিই অমৃত’। তিনি রক্ষ এবং তিনি রক্ষঃ।

“তমেব মৃত্যুমমৃত্যুঃ তমাহঃ তং ভর্তারং তমু গোপ্তারমাহঃ ১”^২

‘তাহাকেই মৃত্যু এবং তাহাকেই অমৃত বলা হয়। তাহাকেই ভর্তা এবং তাহাকেই গোপ্তা বলা হয়।’

“যো ভূতঃ চ ভব্যঃ চ সর্বং বন্দ্যধিতিষ্ঠতি।

ব্রহ্মত চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ৥”^৩

‘যিনি ভূত ও ভব্য সমস্তই, যিনি তাহাদের উপরেও অবস্থিত, এবং যাহার স্বরূপ কেবল ব্রহ্ম (অর্থাৎ যিনি আকাশস্বরূপ), (বস্তুরূপী) সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।’

আরণ্যক গ্রন্থে আছে, যে পরমাত্মা জীবের পরীরমধ্যে (প্রজ্ঞানরূপে) এবং আদিত্যমণ্ডলে (মহাপুরুষ বা হিরণ্য পুরুষরূপে) অভিন্নভাবে অবস্থিত আছেন, “তাহাকেই বহুব্রহ্মণ মহত্ব্যক্বে, অক্ষরুগণ অগ্নিতে, এবং ত্রয়োগগণ মহাব্রতে যীমাংসা (অর্থাৎ বর্তমান বলিষ্ঠা নিকপণ) করেন। তাহাকে অগ্নিতে, দ্রালোকে, বায়ুতে, আকাশে, জলে, ঔষধীসমূহে, বনস্পতিসমূহে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, এবং সর্বভূতে যীমাংসা করেন। তাহাকেই ব্রহ্ম বলা হয়।”^৪ ইহা হইতে জানা যায় যে ‘ব্রহ্ম’ সর্বাঙ্গক বস্তুরই নাম বিশেষ। “ইনিই ব্রহ্ম (= হিরণ্যগর্ভ) ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, ইনিই পৃথিবী, বায়ু,

১। অথসং, ১৩৪-২৪

২। তৈত্তিরীয়া, ৩।১৪।২-১

৩। অথসং ১।৮।১। আরও দেখ—

“স ব্রহ্মা স শিবঃ সৈব সোমককঃ পরমঃ স্বর্গাটী।

স এব বিকৃতঃ স গ্রাণঃ স কালোচ্ছ্বসিঃ স চন্দ্রমাসঃ।

স এব সর্বং বদু কৃত্যঃ বহু ভব্যঃ সনাতনম্।

জ্ঞানী তং মৃত্যুমমৃত্যুতি সত্যঃ পরা বিমুক্তয়ে ৥”—(কৈবল্যোপনিষৎ, ১।৮-১)

৪। ঐকিয়া, ৩।২।৩; শাখ্যাত্মা, ৮।৫। ‘শাখ্যায়নব্রাহ্মণ্যে’ (৮।৩-৫) উক্ত হইয়াছে যে

“উষসঃ তবসম্পরি জ্যোতিস্পত্যক উত্তরম্।

দেবঃ দেবত্যা পূর্বাঙ্গগম জ্যোতিস্পত্যকম্ ৥”

এই বাক্যত্রয়ের (১।৫-১০) তাৎপৰ্য্যও তাহাই। এই মত স্রুতির বহু পাক্ষরী দ্বারা। উহার তাৎপৰ্য্য পরে বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে।

আকাশ, জল ও ভেজঃ—এই সমস্ত পঞ্চভূত, ইনিই কুহ ও মিশ্র প্রাণিসমূহ, ইনিই সমস্ত বীজ (= কারণ) এবং তত্ত্বিন্ন (অর্থাৎ কাঁচ), ইনিই সমস্ত অণুজ, অরাদ্বজ, বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিসমূহ—(বধা) অথ, গো, পুরুষ, হস্তী প্রভৃতি, সমস্ত জন্ম পশুপক্ষী এবং হাবর পদার্থ। এই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র। সমস্ত লোক প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞানেত্র এবং প্রজ্ঞানেই উহাদের প্রতিষ্ঠা (বা লয়স্থান)। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।”

বামদেব কবি বলিয়াছেন

“হংসঃ শুচিবহুব্রহ্মবিক্রম-

ছোভা বেদিব্রহ্মতিল্পির্হুয়োগসং।

নুবহব্রহ্মনৃতসম্বোমসদজা

গোজা ব্রহ্মজা অত্রিজা ব্রহ্ম ॥”^{১২}

এই একটি হংসবতী কব্ নামে এসিদ্ধ। ইহা স্রুতির আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়।^{১৩} ইহার তাৎপৰ্য এই—ব্রহ্ম সর্বগামী ও সর্বব্যাপী। সেই হেতু তাঁহাকে ‘হংস’ বলা হয় (“হস্তি গচ্ছতীতি হংসঃ”)। তিনি ‘শুচি’ অর্থাৎ বর্গরূপ শুদ্ধ প্রদেশে বা শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ‘শুচিবৎ’। সর্বলোকের স্থিতি সাধক এবং সর্বলোকে অবস্থিত বলিয়া তিনি ‘বহু’। ‘অবব্রহ্মকে’ অবস্থান করেন বলিয়া তিনি ‘অবব্রহ্মসং’। তিনি অগ্নিরূপ ‘হোভা’। তিনি পৃথিবীরূপ ‘বেদি’তে অবস্থান করেন বলিয়া ‘বেদিবৎ’, ‘অতিথি’ (বা সোম) রূপে ‘হুয়োগে’ (কলসে) অবস্থান করেন বলিয়া ‘অতিথি’ ও ‘হুয়োগসং’; ‘নৃত’রূপে অবস্থান করেন বলিয়া ‘নৃতং’, বরষীর স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া ‘বহুসং’, ‘ব্রহ্মে’ অবস্থান করেন বলিয়া ‘ব্রহ্মসং’ ‘বোম্বে অবস্থিত বলিয়া ‘বোম্বেসং’, ‘জলে’ (‘অঙ্গ’) মৎস্যাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া ‘অজা’, ‘গো’ (বা পৃথিবী) হইতে ত্রীক্ষাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া ‘গোজা’, ‘ব্রহ্ম’ (বা ব্রহ্মজ-স্রব্যাদি) রূপে উৎপন্ন হন বলিয়া ‘ব্রহ্মজা’ এবং ‘অত্রি’ হইতে নন্দাদি রূপে

১। ইতিহাস, ২।৩।১—ইতিহাস, অ।১।৩

২। বহুসং, ৪।৪।১৪

৩। কাঠসং, ১৪৮; ১৪৯; বৈজ্ঞানিক, ২।৩।১২ অনেক অভিহিত ‘ব্রহ্ম’ এর পরে “ব্রহ্ম” পদও আছে। বধা—তৈত্তিরিয়, ১।১।১০.২; ৪।২।১।৫; বাজসং (বধা), ১।১।২৪; ১২।১৪; কাঠসং, ২।১।৭.৪; পতরী (বধা), ২।৩।৩।২২; পতরী (কাঠ), ৭।৩।৩।২০; তৈত্তিরিয়, ১।১।১০.৩; ১।১।৪০; কঠি, ২।৩।২

৪। কঠি, ২।৩।২, পতরী

উৎপন্ন হন বালরা ‘অজিতা’। তিনি ‘স্বত’ বা সত্যরূপ। এইরূপে এই মন্ত্র হঠাৎ ব্রহ্মের সর্বাঙ্গকতা সিক্ত হয়। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণে’ (৪।২০) উক্ত হইয়াছে যে এই মন্ত্র আদিত্য বিম্বরক, উহাতে আদিত্যকেই সর্বাঙ্গকতা বিবৃত হইয়াছে।^১ আচার্য শঙ্কর বলেন, “সূর্য্য আত্মা জগতত্ত্ববিশ্বতঃ” এই মন্ত্রে আদিত্যকে আত্ম-রূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে^২ উহা আত্মাশক্তি গ্রহণ করা বাইতে পারে। ঐ মন্ত্রে লক্ষিত বস্তু অবশ্যই সর্বাঙ্গক। শুৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। শঙ্কর বলেন, “সর্বপ্রকারেই জগতে আত্মা একই, আত্মভেদ নাই—ইহাই ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।” যাক্ষাচার্য্যও বলিয়াছেন যে ঐ মন্ত্রে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।^৩ মহর্ষি শৌনক বলেন, উহাতে আত্মাত্ত আদিত্যকে লক্ষ্য করিতে হয় বটে, পরন্তু উহার অপর দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয়।^৪ সুতরাং, তন্মতে, ঐ মন্ত্রের পরম দেবতা ব্রহ্মই, আদিত্য ব্রহ্মোপাসনার প্রতীক মাত্র। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ ঐ মন্ত্র অগ্নিশক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।^৫ বেদে ‘অগ্নি’ ব্রহ্ম বা পরমাত্মারই নামান্তর-বিশেষ। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিম্নরূপ

ব্রহ্মের সর্বাঙ্গকতা প্রতিতে কবিশ্রমজ ভাষায়ও বর্ণিত হইয়াছে। বধা, ‘পুরুষসূক্তে’ নারায়ণ কবি বলিয়াছেন,

“সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাৎ।”^৬

১। “এব একানি সর্বাণ্যেব হ বা অত্র হৃদয়ে প্রত্যক্ষতমাদিব রূপম।”

২। ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

৩। দিব্যক, ১৪।২৯

৪। মহর্ষি শৌনক লিখিয়াছেন,

“হস্যে তচ্চৈবজিহ্বাতা তচ্চরীকৈবাকরতঃ।

অন্তর্য্যামে অপরেতি ব্রহ্মণঃ সত্য শাস্ততম্।”

[কবিতান, ৭।১৩]

৫। অগ্নি বা পরমাত্মা সর্বাঙ্গক। সুতরাং আদিত্য, বায়ু, অগ্নি একত্বিত্তে তিনিই। সেই হেতু ‘শতপথব্রাহ্মণে’ (মাতা, অ৭।৩।১১) ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে—আদিত্য হৃদয় ও শুক্রিয়ঃ; বায়ু বহু ও অশ্রুতিহৃদয়ঃ; অগ্নি হোতা ও বেদিক্যঃ, অজিবি ও হুতোশনঃ; এবং নৃষঃ; ইত্যাদি।

৬। কবেদ, ১৪।২।১; বাজসং (মাতা), ৩৩।১; কামসং, ৪।৩।১; সামসং, পৃ. ৩।১৩৩, অর্থসং, ১৩।৬।১ (‘সহস্রশীর্ষা’ স্থলে ‘সহস্রবাহুঃ’ পাঠান্তর); তৈত্তিরীয়া, অ১২।১; বেতুট, অ১৪

‘পুণ্যের অনন্ত মন্তক, অনন্ত চক্ষু এবং অনন্ত চরণ ।’ সূলের ‘সহস্র’ শব্দ ‘সর্ব’ বা ‘অনন্ত’ বাচক ।^১ অনন্ত আরো কিকিং বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে

“সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতভাষণকঃ ।

সর্বব্যাপী স ভগবান ভগ্নাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥”^২

‘সেই ভগবান্ (পুরুষ) সমস্ত মুখ, মন্তক ও গ্রীবা মুক্ত, সর্বভূতের রুদ্র-গুহার স্থিত এবং সর্বব্যাপী । সেই হেতু তিনি সর্বগত এবং শিব (বা কল্যাণময়) ।’

“সর্বতঃ পানিপাদঃ ত্বৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ প্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥”^৩

‘তাঁহার হস্ত ও পাদ সর্বত্র, চক্ষু, শির ও মুখ সর্বত্র, এবং তাঁহার কণ্ঠ সর্বত্র । তিনি লোকে সমস্তই আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন ।’

ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা কবি লিখিয়াছেন,

“বিশ্বতন্তকুতত বিব্রতোমুখো

বিশ্বতোবাহকুত বিশ্বতল্লাৎ ।

স বাহভ্যাং বসতি সঃ পতন্ত্রে-

র্গ্যাবাহুযৌ জনয়ন্ দেব একঃ ॥”^৪

‘এক (অবিভীত) স্বরূপকান (বিশ্বকর্মা) সমন্বীল (অর্থাৎ পরিণামী) বহু-সমূহ দ্বারা ভাবা-পুণ্ড্রীকে উৎপন্ন করিয়া (ধর্মধর্মরূপ) বাহুদ্বয় দ্বারা উর্দ্ধাঙ্গিকে সম্যক প্রেরণ করিতেছেন । সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার বাহু এবং সর্বত্র তাঁহার পাদ ।’ আচার্য উদয়ন বলেন, ‘বিশ্বতন্তকু’ শব্দে ‘সর্বত্রাহ’ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কেননা, চক্ষু দৃষ্টির উপলক্ষণাত্মক ; ‘বিশ্বতোমুখ’ শব্দে ‘সর্ববক্ষুত’, কেননা, মুখ বাক্যের উপলক্ষণাত্মক, ‘বিশ্বতোবাহু’ শব্দে ‘সর্বসহকারিত্ব’, কেননা, বাহু সহকারিত্বের উপলক্ষণাত্মক এবং ‘বিশ্বতল্লাৎ’

১। “সর্ব বৈ সহস্রঃ”—যত্না (বাধা), ৪৭১।১৫ ; লগা৪।১১

২। বেতউ, ৩।১১

৩। বেতউ, ৩।১৩

৪। কব্ধসং, ১০।৮।১৩ ; বাজসং (বাধা), ১৭।১১ ; কাহসং, ২।৮।২।৪ ; বেতউ, ৩।১৩ ; তৈত্তিসং, ৪।৮।২।৪ (‘বিশ্বতোহকুত’ ও ‘বসতি’ পাঠান্তরে) ; তৈত্তিলগা, ১০।১।১৩ (‘বসতি’ পাঠান্তরে) । ইহং পাঠান্তরে এই মন্ত্র ‘কাঠকসাহিত্য’ (১৯৭), ‘কৈত্রাবনীসাহিত্য’ (২।১০।২), ‘কশিষ্টলকঠসাহিত্য’ (২৮।২) এবং ‘অদ্বৈতসাহিত্য’ (১০৭।২০) পাঠ্য বাত ।

বিশ্বরূপ

শব্দে 'সর্বব্যাপকত্ব', কেননা, পদ ব্যাপ্তির উপলক্ষ্যস্বরূপ, প্রতিপাদিত হইয়াছে।^১ বাহা হউক, উক্ত বস্ত্রেই কবি বলিয়াছেন যে বিশ্বকর্মা বিশ্বশ্রুটাই। অপর মস্ত্রেও তিনি তাহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।^২

তিনি আরও বলিয়াছেন যে সমস্ত দেবনাম বস্ত্রত তাঁহারই নাম।^৩ তাহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে বিশ্বকর্মা ব্রহ্মই। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে বিশ্বকর্মা প্রজাপতিই।^৪ কোথাও কোথাও আছে, তিনি ইন্দ্র।^৫ অক্সফোর্ড পাণ্ডা বার যে তিনি পরমাত্মা।^৬ তথায় ইহা প্রত্যক্ষত উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি বিশ্বশ্রুটাই এবং বিশ্বরূপ বা বহুরূপ।^৭

স্মৃটিকে বহুরূপে কল্পনা করিয়া কবি বলিয়াছেন,

“ব্রহ্ম হোতা ব্রহ্ম বজ্রঃ ব্রহ্মণা স্বরূপো যিতাঃ।

অধ্বনু ব্রহ্মণো জাতো ব্রহ্মণোহিব্রহ্মহিতঃ হবিঃ।

ব্রহ্ম ক্রমো যুতবতী ব্রহ্মণা বেদিকৃদ্ধিতা।

ব্রহ্ম বজ্রত তত্ত্বঃ চ কথিতো যে হবিকৃতঃ

শমিতার বাহা ৪”^৮

১। ভারতব্রহ্মস্মৃতি ৫ম পৃষ্ঠক, ৩৪-রোকেস পর।

২। যথা, ওবেদে দেখ—

“যতো কৃষিঃ জনয়ত বিশ্বকর্মা” (১০৮১১২)

“যো ন পিতা জনিতা যো বিশ্বাতা” (১০৮২১৩)

“বিশ্বকর্ম বিশ্বনা আবিহাতি

যাতা বিশ্বাতা পরমোত সত্বক্।” (১০৮২১২)

যাক বলেম ‘বিশ্বনা’—“বিকৃতমহা” এবং ‘বিহাতি’—“বাপাতা”। তিনি অধিদৈবত এবং আধ্যাত্মিক উভয় অর্থে এই মস্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত “বিশ্বকর্মা সর্বত্র কর্তা”। (‘বিকৃত’, ১০৮২১৩)

৩। কব্ধসং, ১০৮২১৩ (পূর্বে ১৩ পৃষ্ঠা দেখ)।

৪। বাজসং (বাধা), ১২৬১ ; ১৭৪০ ; তৈত্তির্যসং, ৪২৪১২, শতক্রা (বাধা), ৯২১১ ১০ ; ৮২১১১৩ ; ৯৪১১১৪ ; ঐতর্য্য, ৩২১১৩

৫। যথা,

“যদিত্তে...বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহী জমি।” (অথসং, ২০৮৩১৫)

আরও দেখ—বাজসং (বাধা), ৯৪৫-৩ ; কব্ধসং, ৮২৮১২ ; শতক্রা (বাধা), ৯২১১১৫-৬

৬। “এব দেবো বিশ্বকর্মা মহোজ্য” ইত্যাদি। (বেতট, ৪১১৭)

৭। “বিশ্বসংশ্রুটায়মেকরূপম্”—(বেতট, ৪১১৪ : ৫১১৩)

“তং বিশ্বরূপং”—(বেতট, ৩৫)

৮। অথসং, ১০৮২১১-২ ; আরও দেখ—তৈত্তির্য্য, ২৪১১১৩

‘ব্রহ্ম বজ্র, ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্ম উদ্গাতা, ব্রহ্ম অধ্বনু, ব্রহ্ম যুত, ব্রহ্ম যুত প্রদানের
কচ, ব্রহ্ম বেদি-নির্মাতা, এবং ব্রহ্ম হবিষ্কর্তা ইত্যিৎ।’ ব্রহ্মই ব্রহ্মের তত্ত্ব।
(উক্ত প্রকারে বজ্র-হোতাদিরূপে) সমিত (কল্যাণবৃত্ত) ব্রহ্মকে ‘বাহা।’
তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম বিশ্বরূপ।

ইহুও বিশ্বরূপ। যথা, বিশ্বামিত্রগোষ্ঠীর বাক্যবিশ্ব পুত্র প্রজাপতি ঋষি ইহু
সবকে বলিয়াছেন,

“বহুতদ্বৃক্ষো অম্বরত নামা

বিশ্বরূপো অমৃতানি তসৌ।”^{১২}

‘(উপাসকের অভ্যন্তরীণ) বর্ষণকারী সেই অম্বরের নাম (বা বন) বহান্।
বিশ্বরূপ তিনি (বকণরূপে) অমৃতসমূহে অবস্থিত আছেন।’ বিশ্বরূপ ইহুকে
কিনেব করিয়া “বিশ্বচর্যী”^{১৩}, “বিশ্বানর”^{১৪} এবং “বিশ্বদেব”^{১৫} ও বলা হইয়াছে।
উহাদের অর্থ যথাক্রমে ‘সর্বমানব’ এবং ‘সর্বদেব’। ‘বৈশ্বানর’ও ‘বিশ্বকৃষ্টি’
(বা ‘সর্বমানব’)।”^{১৬}

হিরণ্যকূপ ঋষি বলিয়াছেন, “ব্রহ্মবাহু ইহু স্বাবর ও জজমের রাজা। তিনি
শান্ত ও শূলীদিগের (অর্থাৎ অহিংস ও হিংস পশুগণের) রাজা। সমস্ত প্রজা-
দিগের রাজাও তিনিই। যেমন (রূপচক্রে) নেমি অরসমূহের চারিদিকে আছে,
তেমনি তিনি সমস্ত বিশ্বের চারিদিকে আছেন।”^{১৭}

হাতন ঋষি (কিংবা তিরুন্টীন ঋষি) বলিয়াছেন, ইহু সর্বভগতের স্রষ্টা।

“ভবু ঈশাম য ইমা জজান

বিশ্বা জাতান্তবরাণামাং।”^{১৮}

‘আমরা তাঁহাকেই স্তুতি করিব যে (ইহু) এই (পরিদৃষ্টমান সর্বভগৎ) উৎপত্ত
করিয়াছেন। অপরকালীন সমস্ত জাতবস্ত্রসমূহ তাঁহা হইতেই (উৎপন্ন হইবে)।’

১। “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিত্রাক্ষারৌ ব্রহ্মণ্য চত্ব”

‘ভগবদ্গীতা’র এই প্রসিদ্ধ বাক্যের (৪।২.৫) মূল ঐ প্রতিই। উহা ‘পরমোপনিষৎ’ (২৩)
ও আছে।

২। বক্স, ৩৫৮১২; বাজস (বায়া), ৩৩২২; অথন, ৪৮৮০; ‘বৃকঃ’ বুলে ‘অন’
পাঠান্তরে বাঠন, ৩৭১০; তৈত্তিরী, ২।৭।৮।২

৩। বক্স, ২১১০

৪। বাজস (বায়া), ৩৩২০

৫। বক্স, ৮১৮১২, অথন, ২০৮২৩

৬। বক্স, ২১২১৭

৭। বক্স, ১৫২১৩৫

৮। বক্স, ৮২৬৩

আজিরস নৃমেধ ধরি বলিরাছেন, ইন্দ্র নৃগকে তেজ দ্বারা দীপ্ত করেন ; তিনি
“বিশ্বকর্মা ও বিশ্বদেব, (স্তুতরাং) মহান্” ১।

‘মৈত্রায়ণীসংহিতা’র আছে, ইন্দ্রই অগ্নীশ্বর এবং ইন্দ্রই অগ্নি ।

“ইন্দ্রো ভূতস্ত কুবনস্ত রাজেন্দ্রো দাধার পৃথিবীনুভেমাম্ ।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা কুবনা স্রিতানীন্দ্রঃ মন্তে পিতরঃ মাতরঃ চ ॥
ইন্দ্রঃ পুণ্ড্রঃ পপুর্নিং চেন্দ্রা ইন্দ্রঃ স্তবধুঃ স্তবিতারমিত্রঃ ।
সবান্তি সক্রঃ স্কন্ধস্ত লোক ইন্দ্রঃ মন্তে পিতরঃ মাতরঃ চ ॥
ইন্দ্রো তোকর্ষুস্ত ভূমিরিন্দ্রো ইন্দ্রঃ সমুদ্রো অন্তবঙ্গভীরঃ ।
উর্বস্তরিকং স জনানা ইন্দ্রা ইন্দ্রঃ মন্তে পিতরঃ মাতরঃ চ ॥
ইন্দ্রো বৃহঃ বজ্রেশাবদীন্দ্রো বাৎসমুত শুকমিত্রঃ ।
ইন্দ্রঃ পুরঃ শবরস্তভিনদীন্দ্রঃ মন্তে পিতরঃ মাতরঃ চ ॥
ইন্দ্রো বহুব ব্রহ্মণা গভীর ইন্দ্রা আদিতঃ পরিকৃষিত্রঃ ।
ইন্দ্রো অধিব্যাহুস্ত ভূতমিত্রা ইন্দ্রঃ মন্তে পিতরঃ মাতরঃ চ ॥
ইন্দ্রোহস্থান্ অবতু বজ্রবাহুর্নিগ্নে ভূতানি কুবনানীন্দ্রে ।
অম্মাকমিন্দ্রো ওবতু ঐশাহ ইন্দ্রঃ মন্তে পিতরঃ মাতরঃ চ ॥” ২

ইন্দ্র ভূত, ভবিষ্যৎ (এবং বর্তমানের) রাজা । ইন্দ্র এই পৃথিবীকে ধারণ
করিয়াছেন । বিশ্বকুবন ইন্দ্রে আশ্রিত । ইন্দ্রকে পিতা এবং মাতা (অর্থাৎ
জ্ঞাপৃথিবী) মনে করি । ঐহাকে দীপ্ত করা হয়, তিনি ইন্দ্র এবং
যে স্রীত করে, সেও ইন্দ্র । ঐহাকে স্ততি করা হয়, তিনি ইন্দ্র,
এবং যে স্ততি করে, সেও ইন্দ্র । ইন্দ্র স্কন্ধের লোক প্রদান করেন ।
ইন্দ্রকে জ্ঞাপৃথিবী মনে করি । ইন্দ্র বিহুত স্তৌ, ইন্দ্র বিহুত পৃথিবী,
ইন্দ্র গভীর সমুদ্র (বা অন্তরিক) হইয়াছেন । সেই ইন্দ্র অন্তরিককে
বিহুত করিয়াছেন । ইন্দ্রকে জ্ঞাপৃথিবী মনে করি । ইন্দ্র বজ্র দ্বারা
বৃদ্ধকে বধ করেন । ইন্দ্র শুককে হনন করেন । ইন্দ্র সমুদ্রের পূর্ব তিগ্ন করেন ।
ইন্দ্রকে জ্ঞাপৃথিবী মনে করি । ইন্দ্র ব্রহ্ম সহ গভীর হইলেন । ইন্দ্রই সমুদ্র
ভূত । সর্বোপরিদিগের মধ্যে ইন্দ্র । ইন্দ্রই ভূত ও ভবিষ্যৎ (এবং বর্তমান) ।
ইন্দ্রকে জ্ঞাপৃথিবী মনে করি । বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ।

প্রাণিবর্গ, তথা (অচেতন) বস্তুবর্গ, ইন্দ্রে (স্থিত আছে)। ইন্দ্র আমাদের প্রতি প্রেমসম্বোধন। ইন্দ্রকে পিতা ও মাতা মনে করি।^১

বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি লিখিয়াছেন,

“বৃক্শতি ত্রয়মকুবৎ চরকং পরি তপ্তবঃ।

যোচকো যোচনা চিবি।”^২

“(বিশ্বামিত্র ইন্দ্রকে) ত্রয়, অকুব, চরক, এবং চতুর্দিক্শূরূপে (বা ত্রয়কর্মসমূহে) যোজনা করেন। তিনিই যোচনা রূপে জ্বালোকে প্রকাশিত হইতেছেন।” “তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে” এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।^৩ তদনুসারে ত্রয়—আদিত্য,^৪ অকুব—অগ্নি, চরক—বায়ু, যোচনা—নক্ষত্রসমূহ এবং চতুর্দিক্শূরূপে—এই লোকসমূহ। এইরূপে উক্ত মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্রই আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্রসমূহ এক চতুর্দিক্শূরূপে লোকসমূহ রূপে অবস্থিত। বামদেব ঋষির পুত্র বৃহচ্ছন্দা ঋষি ইন্দ্রের চারিটি অন্তর্গত রূপের (“অনুর্ধানি নাম”) উল্লেখ করিয়াছেন।^৫ ঐ রূপেই ইন্দ্র সমস্ত কর্ম করেন। (১) প্রথম রূপ (“নাম”) অতি ক্ষুদ্র। তদ্রূপে ইন্দ্র ভরতীত জ্বাপৃথিবীর আচ্ছাদনে উহাদিগকে পাশাপাশি তত্ত্বিত রাখিয়াছেন এবং জ্ঞাতার পুত্রগণকে (অর্থাৎ উদকসংস্কারকে) দীপ্ত করিয়া অগতে অগ্নির তৃষ্ণা করিয়াছেন।^৬ (২) দ্বিতীয় রূপ “সর্বম্পর্শী”। ঐ রূপে তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্তকে উৎপন্ন করিয়াছেন। উহা হইতে “প্রকৃত জ্যোতি” উৎপন্ন হইয়াছে।^৭ (৩) তৃতীয় রূপে ইন্দ্র অন্তরিক্ষে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় তেজের দ্বারা জ্বাপৃথিবীকে পূর্ণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত পঞ্চ দেবগণ (=দেব, মনুষ্য, পিতৃগণ, অসুর ও দাক্ষস) এবং সপ্ততপ (= সপ্ত মরুতগণ, সপ্ত আদিত্যারশ্মি, বা সপ্ত লোক) কালে কালে বিবিধ প্রকারে কর্ম করেন।^৮ (৪) চতুর্থ রূপে বুঝা যায়, ভরাগ্রস্ত হইয়া মরে, আবার পুনর্জন্ম লাভ করে।^৯ প্রথমটি ঈশ্বর রূপ, দ্বিতীয়টি অবাক্ত বা অব্যাক্ত-রূপ,^{১০} তৃতীয়টি

১। ঋক্সং, ১।৩।১; যজুসং (বাধ্য), ২।৩।৫; তৈত্তির্যং, ৭।৪।২-৩।১, অথবং, ২।২।৩।৩; ২।৪।১।১০; ২।৩।৩।১; সারসং, ৬।৩।১৩; যৈত্র্যসং, ৩।২।১৮; ৩।১।৩।০

২। তৈত্তির্যং, ৩।১।১।১-

৩। “ব্রতপঞ্চত্রাহ্মণের (বাধ্য; ১।৩।৩।১) মতেও, ত্রয়—আদিত্য।

৪। ঋক্সং, ১।১।৪।৪

৫। ঋক্সং, ১।১।৫।১

৬। ঋক্সং, ১।১।৫।২

৭। ঋক্সং, ১।১।৫।৩

৮। ঋক্সং, ১।১।৫।৪

৯। সারসং মতে, এটিই আকাশ-রূপ।

আদিত্য-রূপ, এবং চতুর্দশটি কাল-রূপ। প্রথমটিতে বিদ্যাক্রম বা পর্জন্তরূপের প্রতিও লক্ষ্য করা হইয়াছে। বিদ্যাক্রমের ভ্রাতা পর্জন্ত, আর পর্জন্ত-রূপের ভ্রাতা বায়ু। বাহ্য হউক, এই প্রকারে সিদ্ধ হয় যে, সমস্ত জগৎ ইন্দ্রেরই রূপ।

‘ঐজমিনৌরোপনিষদ্বাক্যে’ বিবৃত হইয়াছে যে বেন-ভনর পৃথু দিবা ভ্রাতা-গণকে জিজ্ঞাসা করেন,

“ইন্দ্রমুকুধঃ উদ্গীধমাহব্রজ নাম প্রাণং ব্যানম্।

মনো বা চক্ষুরশানং আহঃ শ্রোত্রং শ্রোত্রিবা বহধা বদন্তি ॥”

‘বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ইন্দ্রকে বহু প্রকারে বর্ণনা করেন। তাঁহাকে উদ্গ, উদ্গীধ, ব্রজ, সাম, প্রাণ ও ব্যান বলেন; এবং তাঁহাকে মন, চক্ষু, অশান ও শ্রোত্র বলেন। (ইহা কি সত্য?)’ তাহাতে দিবা ভ্রাত্যগণ উত্তর করেন, ‘প্রাচীন মরুতঃ ঋষিগণ বৈদরকার্য পুনঃ পুনঃ অন্তগ্রহণ করেন।

হে বৈবস্বত! সেই বিদ্যানুগণ তাহাই বলিয়া থাকেন।

“সমানং পুরুষং বহধা নিবিষ্টম্।”

একই পুরুষ বহধা অবস্থিত আছেন।”

‘বাকলমরোপনিষদে’ আছে, ইন্দ্র স্বয়ং কাশ মেধাতিথি ঋষিকে বলিয়া-
ছিলেন,—

“অহং জ্যোতিরহমমৃতং ধিনদ্ধি-

ব্রহ্ম জাতং জনি জনিস্যমাণম্।

অহং তমহমহং তমিহু ধমহং

চক্ষু বিচিকিৎসীর্ষম্ ॥

‘আমি জ্যোতিঃরূপ। আমি অমৃত এবং বন্ধনরহিত। (আবার) আমিই জাত, জায়মান এবং জনিস্যমাণ। আমি তুমি এবং আমি আমি। তুমিও নিজেকে তুমি আমিই (বলিয়া) জান। সস্ত্রুতি (এই প্রকার উপলব্ধি না হইলেও) তুমি তাহাতে সংশয় করিও না।’

“বিশ্বশাস্তা বিশ্বরূপো বিশ্বরূপো

ব্রহ্মঃ প্রণীতী তমনঃ প্রজাপতিঃ।

হংসো বিশোকো অজয়ঃ পুরাণ

ঋতীরমানো অহমসি নাম ॥

‘আমিই বিশ্বশাস্তা, বিশ্ববিধায়ক, বিশ্বরূপ, রক্ত, (বিশ্ব-) প্রেরক, বয় এবং প্রজাপতি । আমি হুস, বিশোক, অজর, পুরাণ, এবং নির্ণেপ ।’

“অহমস্মি অস্মিতা সর্বতোমুখঃ

পরাবর্ণঃ পরমেষ্ঠী নৃচক্ষাঃ ।

অহং বিশ্বঙ্গুহমস্মি প্রসতান-

হমেকোহস্মি যদিহঃ স্তু কিং চ ॥”

‘আমি বজমান । আমি সর্বতোমুখ, ব্যাপক, পরমেষ্ঠী এবং নৃচক্ষা । ব্যাপকত্ব হেতুই আমি সাক্ষী, এক আমিই এই বাহ্য কিছু ।’ এইখানে ইন্দ্র আপনাকে সর্বাঙ্গক খলিয়া ব্যাপন করিয়াছেন । কেনেব বহুত্ব বহু প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র বিকলটাই ।*

‘তৈত্তিরীরোপনিষদে’ শুদ্ধাককে বিশ্বরূপ এবং ইন্দ্র বলা হইয়াছে ।† ও ত্রৈলোক্যই নামান্তর । সুতরাং ইন্দ্র ত্রাক্ষই । উহাতে সাক্ষাত্ভাবেও ‘ত্রাক্ষ’ অর্থে ‘ইন্দ্র’ শব্দের প্রয়োগ আছে ।‡

আচার্য বাক বৈদিক ‘ইন্দ্র’ নামের অনেক নিকতি দিয়াছেন ।§ তিনি বলিয়াছেন,—আগ্র্যায়ণ আচার্যের মতে “ইদং করোতীতি ইন্দ্রঃ” (ইদং কর — ইন্দ্র) ; আর ঔপমন্তব্য আচার্যের মতে “ইদং পত্ততীতি ইন্দ্রঃ” (ইদং + পৃশ্ + ত — ইদপ্র = ইংপ্র = ইন্দ্র) । এই শব্দোক্ত নির্বচন ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণে’ও আছে, “তদিদং সন্তমিত্তমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেন ।”¶ বাক বলেন, ‘ইন্দ্র’ শব্দের অর্থ ‘ঐবর্ষবান্’ও ; কেননা, তিনি নক্ষত্রদিগের ‘দায়য়িতা’ ও জ্ঞাবয়িতা এবং বজ্রকারীদিগের ‘আদায়য়িতা’ । সুতরাং যিনি জগতের কর্তা, সাক্ষী, এবং** শাসক,—নক্ষত্রদিগকে বাণ করেন, আর উপাসকগণকে আদর করেন, তিনিই ইন্দ্র । সুতরাং ইন্দ্র পরমেশ্বরই ।

১। ‘বাকসমুদ্রোপনিষৎ’, ২০-৫

২। বাক্য দেখ—

“যঃ ইহা জ্ঞানং বিবা জাতানি অবতানি অশ্রাৎ ॥” (বৃহসৎ, ৮।১০।৩)

“সাতরং চ পিতরং চ সাক্ষরানব্রাহ্মণাঃ সারিঃ ॥” (বৃহসৎ, ১-১৭৪।৩)

“ইন্দ্র ব্রাহ্মণে বসিঃ”—(বৃহসৎ, ৮।১০।৭)

“অসিতা দিবো অনিতা পৃথিব্যাঃ”—(বৃহসৎ, ৮।১০।৪)

ইত্যাদি ।

৩। তৈত্তিরিট, ১।৪।১

৪। তৈত্তিরিট, ১।৩।১

৫। ‘নিকতি,’ ১-১৮।৪

৬। ইত্যাদি, ৪।৪।১৪

আচার্য শৌনক লিখিয়াছেন,

“ইষ্টে চৈবান্ত সর্বত্র তেনেক্ত ইতি স স্মৃতঃ ।”^১

‘তিনি এই সমস্ত জগতের শাসন করেন। সেই হেতু তিনিই ‘ইষ্ট’ নামে অভিহিত হন।’ আচার্য শঙ্কর বলেন, ইষ্ট ‘সর্বকামেশ্বর পরমেশ্বর’।

বেদে অতি স্পষ্টত বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্রী বিশ্বরূপ। বধা—

“ইহ ষ্ট্রীমগ্রিহঃ বিশ্বরূপঃ”^২

‘এইখানে (= এই বস্তু) অগ্রণী বিশ্বরূপ ষ্ট্রীকে।’

“দেবঃ ষ্ট্রী সবিভা বিশ্বরূপঃ

পুণ্যে প্রজাঃ পুত্রা জজান ।”^৩

‘জ্যোতিঃরূপ ষ্ট্রী সবিভা (= জগতের প্রসমিতা বা প্রেরয়িতা) এবং বিশ্বরূপ। তিনি বহুরূপে উৎপন্ন হইলেন এবং প্রজাকে পালন করিতে লাগিলেন।’ এই প্রকার ষ্ট্রীবিবচন আরও আছে।^৪

‘ষ্ট্রী’ শব্দ ‘বৃহৎ’ বা ‘তব্ধ’ ধাতু হইতে নিপাৎ। হুতমঃ উহায় স্তৃপতিগত অর্থ ‘তব্ধ-কর্তা,’—‘যিনি জগৎপ্রাণকে তব্ধ করিয়াছেন।’ অতএব ষ্ট্রী জগৎপ্রাণী।

ষ্ট্রী নিজেই তাহা বলিয়াছেন,—তিনিই ষ্ট্রী।

“ব ইমে জাবাপৃথিবী জনিতৌ

কটৈরশিংশদ্ ভুবনানি বিধা ।”^৫

‘যিনি স্বর্গ ও মর্ত্য উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং বিশ্বভূবনকে রূপবান্ (বা আকারবান্) করিয়াছেন।’

“ষ্ট্রীমঃ বিধঃ ভূবনঃ জজান

কহাঃ কর্তারমিহ বক্ষি হোতা ।”^৬

১। পুহল্যবক্তা, ২০৫৫-৬

২। কক্সসং, ১০১৫১০ ; তৈজসিন্য, ১০১১১১

৩। কক্সসং, ১০১৫১১

৪। বধা—কক্সসং, ১০১৫১৫ ; বৈজ্ঞান্য, ১০১৫১৫ - অথসং, ১০১৫১৫

৫। কক্সসং, ১০১১১১ ; বাজসং (বাধা), ২১০০ ; অথসং, ১০১০১২ ; বৈজ্ঞান্য, ১০১০১০ ;

কক্সসং, ১০১২০, তৈজসিন্য, ১০১০১০

৬। বাজসং (বাধা), ২১০ ; তৈজসিন্য ১০১১১১

‘অষ্টা এই বিশ্বভুবনকে উৎপন্ন করিয়াছেন। হে হোতা! এই যজ্ঞে সেই বহর (অর্থাৎ বহুভেদ-ভিন্ন জগতের) কর্তাকে হবন কর।’ অষ্টা রূপকৃত্য,— তিনি সমস্ত বহর রূপ বা আকার প্রদান করেন।’ ব্রাহ্মর্ষি তসদম্বা বলিয়াছেন,—

“অষ্টা ইব বিশ্বা ভুবনানি বিশ্বান্
সমৈবহরং বোদসৌ ধারয়ঃ চ ॥”^১

‘আমি অষ্টার দ্বারা বিশ্বভুবনকে জানিরা জ্ঞানাপ্রদীপকে ধারণ এবং সমস্তাৰে পরিচালন করি।’ তাহাতে জানা যায়, অষ্টা সৰ্বজ্ঞ, জগতের ধারক ও পরিচালক। তিনি ‘ভুবনত সক্ষণি’ (ভুবনের প্রভু),^২ এবং প্রথমোৎপন্ন রক্ষক ও নেতা।^৩

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ রূপহীন বা একরূপ ছিল, পরে বহুরূপ হইয়াছে। অষ্টা জগৎকে বহুরূপ করিয়াছেন। অষ্টা নিজেই জগতের উপাদান। তাই, প্রকৃত বলিতে, সৃষ্টির পূর্বে অষ্টা একরূপ ছিলেন, পরে বিবরূপ হইয়াছেন। অষ্টা নিজেই নিজেকে বিবরূপ করিয়াছেন। সুতরাং অপর কথায় বলা যায়, অষ্টা নিজ হইতে বিবরূপকে উৎপন্ন করিয়াছেন। তাই কোন কোন ঐতিহ্যে বলা হইয়াছে যে, বিবরূপ অষ্টার পুত্র।

বিরাট পুরুষ

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বেদে কখন কখন ‘পুরুষ’ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। ঐ নামের একাধিক নিরুক্তিও তথায় পাওয়া যায়।

১। বহা, বেদ—

“অষ্টা বৈ পশুনাং বিশ্বানানাং রূপকৃত্য জগমেব পশুং বদাতি।”

—(তৈত্তির্য, অ১৮৮৫ ; অ১৮৮৬ ; তৈত্তির্য, ৩৮১১২)

“দাবজ্জো বৈ রেতসঃ সিন্ধুত অষ্টা কপাণি বিকরোতি তাবজ্জো বৈ তৎ অজারতে।”

—(তৈত্তির্য, ১৮১১১)

“অষ্টা বৈ পশুনাং বিশ্বানানাং একনরিতা”—(তৈত্তির্য, ২১৮৮৪)

আরও দেখ—কব্ধ, ১১৮৮১২ ; ৮১২১৪ ; ১৮১৮২১ ; অথস, ২২৩১ ; ৪২৩৮ ; ৩৪১৬

২। কব্ধ, ৪১৪২৩ (পরে দেখ)

৩। কব্ধ, ২০৯১৪

৪। “অষ্টার অজ্জো রেতসঃ পুরোদাবানন্ অা হবে।”—(কব্ধ, ১৮১)

ঐ সকল নিরুক্তি হইতে ব্রহ্ম কোন প্রকার আকারবিশিষ্ট কিনা, বলা যায় না। 'পুরুষ' শব্দ 'মনুষ্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোধ হয় তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বৈদিক ঋষি সর্বাঙ্গক ব্রহ্মকে কখন কখন পুরুষ বা মাত্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঐ কল্পনামতে, ব্রহ্ম বিরাট পুরুষ এবং জগতের বিভিন্ন বস্তুসমূহ ঐ পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। 'পুরুষসূক্তের' মতে, দ্ব্যলোক ঐ বিরাট পুরুষের শির, অন্তরিক্ত তাঁহার নাভি, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, দিক্‌সমূহ তাঁহার শ্রোত্র, সূর্য তাঁহার চক্ষু, চন্দ্র তাঁহার মন, ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহার মুখ এবং বায়ু তাঁহার শ্রোণ।^১ আবার প্রেকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, অত্রি তাঁহার বাহু, বৈশ্ব তাঁহার উদর এবং শূদ্র তাঁহার পদ।^২ 'ব্রহ্মসূক্তের' মতে, ভূমি স্বর্কের বা কোষ্ঠ ব্রহ্মের প্রমা, অন্তরিক্ত তাঁহার উদর, দ্ব্যলোক তাঁহার শির, সূর্য ও চন্দ্র তাঁহার চক্ষু, অগ্নি তাঁহার মুখ, বায়ু তাঁহার শ্রোণপান, ইত্যাদি।^৩ সর্বাঙ্গক ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে প্রতিভে বৈশ্বানর আখ্যাত বলা হয়।^৪ 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৫।১৮।২) বিবৃত হইয়াছে যে, 'দ্ব্যলোক সেই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সূর্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু শ্রোণ, আকাশ পরীরের মধ্যভাগ, জল বন্তি, পৃথিবী পাদদ্বয়, বেদি বক্ষঃস্থল, কুশ লোম, গার্হপত্যাগ্নি উদর, দক্ষিণাগ্নি মন, এবং আহবনীয়াগ্নি তাঁহার মুখ।'^৫

১। ঋক্‌সং, ১০।১০।১০-৪, বাজসং (যাযা), ৩।১২-৩; কারসং, ৪।৫।১।১২-৩; অথসং, ১।৫।১৮; তৈত্তিরীয়া, ৩।১২।১৪-৫

২। ঋক্‌সং, ১০।১০।১২, বাজসং (যাযা), ৩।১১; কারসং, ৪।৫।১।১২, অথসং, ১।৫।১৮; তৈত্তিরীয়া, ৩।১২।১০

৩। অথসং, ১।৫।১০২-৪

৪। অথিকোণ্ড 'বৈশ্বানর' বলা হয়।

যাতাচাঁদের মত ঐ সূক্তের নিরুক্তি এই—'বৈশ্বানরঃ কন্যাবিশ্বারবাররতি বিবে এক বরা নরকীতি য়। অগ্নি বা বিশ্বানর এব জাৎ। অতাতঃ সর্বাণি কৃতানি তত্ত বৈশ্বানরঃ।' ('নিরুক্ত', ৭।২১) আচার্য শৌনক বলেন,

"সংপ্রোক্তাটিকশব্দেন বরকৃতো পৃথক্‌নরঃ।

বিবে বিশ্বানরতেন কর্মণা গতিম্‌ জ্ঞাতঃ ॥"

—(বৃহদেবতা, ২।৬৬)

উহাদের অনুসরণে সত্বাচার্য আচার্য 'বৈশ্বানর' সংজ্ঞার উপপত্তি এই প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন,—"বিশ্বারবাররতি পূণ্যাপাণ্যমুরূপাঃ পতি", সর্বাঙ্গেই উপরো বৈশ্বানরঃ, বিশ্বো নর এব বা সর্বাঙ্গবান্, বিবৈধী নরৈঃ অতঙ্গোদ্রতরা প্রবিভজ্য নীরত ইতি বৈশ্বানরঃ।"—(ছান্দোগ্যোপনিষদ্বা, ৫।১৮।১)

৫। আরও দেখ, শতরা (যাযা), ১০।৫।১৪-১। (এখানকার কিছুটি কিঞ্চিৎ সংশ্লিষ্ট)।

অল্পতঃ বর্ণিত হইরাছে,—

“অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুর্দ্বী চক্ষুঃশ্যমৌ

দিশঃ শ্রোত্রো বাগ্‌বিস্তারশ্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ঃ বিশ্বমত্ত

পশ্চ্যাৎ পৃথিবী হেব সর্বভূতান্তরাশ্চ ॥”^১

‘তিনি (ব্রহ্ম) সর্বভূতান্তরাশ্চ। অগ্নি (বা ছালোক) তাঁহার মস্তক, চক্ষু ও শ্রব তাঁহার চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণ, বেদসমূহ বাগ্‌বিস্তার (বা বাগিজির), বায়ু প্রাণ, বিশ্বত্রাশ্চ হৃদয় এবং পৃথিবী পদ ।’

‘মুতিশাস্ত্রে’^২ এবং ভগবান্ বাদরায়ণের ‘ব্রহ্মসূত্রে’ও (১।২।২৩-৪) এই পুরুষ রূপের উল্লেখ আছে। বিশেষ প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, এই সকল বর্ণনার মধ্যে কিকিৎ কিকিৎ অন্তর আছে। যথা—‘পুরুষসূক্তে’র বর্ণনানুসারে সূর্য বিরাট পুরুষের চক্ষু এবং চক্ষু তাঁহার মন। পরন্তু ‘কন্তসূক্ত’ এবং ‘মুক্তকোপনিষদে’র বর্ণনানুসারে, সূর্য ও চক্ষু উভয়ই তাঁহার চক্ষু। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে মনের উল্লেখ নাই। ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’র মতে, ব্রহ্মপুরুষের চক্ষু সূর্য এবং মন দক্ষিণায়ম্ভি। চক্ষু কি তাহা তদায় উল্লিখিত হয় নাই। আবার একই গ্রন্থের বিভিন্ন মত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপবর্ণনাও পৃষ্ট হয়। যথা—‘পুরুষসূক্তে’র বিবিধ রূপবর্ণনা এবং ‘অগ্নিবসংহিতা’র ‘পুরুষসূক্ত’ ও ‘কন্তসূক্তে’র বর্ণনাস্তর। ব্রহ্ম বস্তুত নিরাকার, তাঁহার কোন বিশেষ রূপ নাই। উপাসক প্রথমে নিরাকারের ধারণা করিতে পারে না। তাই তাঁহার উপাসনার সৌকর্যার্থ ব্রহ্ম রূপবান্ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের রূপ কল্পিত মাত্র বলিয়া উহার বর্ণনার অন্তর হেতু বিশেষ কোন দোষ হয় না। কেননা, ঐ অন্তর হেতু, উপাসকের ব্রহ্ম-স্বরূপোপলব্ধিরূপ অভীষ্টমিচ্ছিতে কোন বিঘ্ন হয় না। ‘অগ্নিবসংহিতা’ আছে,—

১। মুণ্ডক, ২।১।৪

২। ‘ব্রহ্মসূত্রে’ ভগবান্ বাদরায়ণ ব্রহ্মের রূপোপলব্ধির বিষয়ে মুতি-প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন (১।২।২৫ পূক্ত.)। উহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য মিস্ত্রোক্ত বচনের উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“বক্তারিত্যক্তঃ সৌমূর্ধা বা নারিত্তরানী কিত্তিঃ ।

পৃথিবীদিশঃ শ্রোত্রো চতৈঃ সৌকর্যম্ভে মনঃ ॥”

“ভূতঃ মূর্ধন্যঃ বস্ত্র বিপ্রাঃ বহতি

ক বৈ নারিত্ত চক্ষুঃশ্যমৌ চ শ্রোত্রো ।

দিশঃ শ্রোত্রো বাগ্‌পাদৌ কিত্তিঃ চ

সৌকর্যম্ভে সর্বভূতপ্রবেতা ॥”

“বিরাতঃ স্বাগ্ বিরাট পৃথিবী

• বিরাতঃ স্ত্রীকং বিরাট প্রজাপতিঃ ।

বিরাতঃ স্ত্রীকং সাধ্যানামধিরাজে।

বভূব ততঃ কৃতং ভব্যং বশে--- ৥”

‘বৈশ্বানরোপনিষৎপ্রাক্ষণে’ আর এক প্রকার পুরুষরূপ-কল্পনা পাওয়া যায়।*

তথায় বিবৃত আছে, “সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি বেদেই (অর্থাৎ জ্ঞানময়) ছিলেন। তিনি বহু হইতে কামনা করিলেন।† তিনি বোল ভাগে আপনাকে পরিণত করিলেন (“আত্মানং ব্যকুরুত”)—ভক্ত, সমাপ্তি, আত্মতা, সত্ত্বতা, ভূত, সর্ব, রূপ, অপরিমিত, শ্রী, বশ, নাম, অগ্নি, সজাত, পয়ঃ, মহীর এবং রস। ভক্ত তাঁহার হৃদয়। উহা হইতে তিনি সংকসর সৃষ্টি করিলেন। সমাপ্তি তাঁহার কর্ণ। উহা হইতে তিনি অতুসবুহ সৃষ্টি করেন। আত্মতা তাঁহার অর। উহা হইতে তিনি মাস, পক্ষ, অহোরাত্র এবং উষা সৃষ্টি করেন। সত্ত্বতা তাঁহার রেতঃ। উহা হইতে তিনি চন্দ্র সৃষ্টি করেন। ভূত তাঁহার গ্রাণ। উহা হইতে বায়ু সৃষ্টি করেন। সর্ব তাঁহার অপান। উহা হইতে তিনি শত সৃষ্টি করেন। রূপ তাঁহার ব্যান। উহা হইতে তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন। অপরিমিত তাঁহার মন। উহা হইতে তিনি দিক্‌সবুহ সৃষ্টি করেন। শ্রী তাঁহার বাক্। উহা হইতে তিনি সমুদ্র সৃষ্টি করেন। বশ তাঁহার ভপঃ। উহা হইতে তিনি অগ্নি সৃষ্টি করেন। নাম তাঁহার চক্ষু। উহা হইতে তিনি আদিত্য সৃষ্টি করেন। অগ্নি তাঁহার মস্তক। উহা হইতে তিনি জ্যলোক সৃষ্টি করেন। সজাত তাঁহার অঙ্গসবুহ। উহা হইতে তিনি বনস্পতিসবুহ সৃষ্টি করেন। পয়ঃ তাঁহার লোমসবুহ। উহা হইতে তিনি ঔষধীসবুহ সৃষ্টি করেন। মহীর তাঁহার মাস। উহা হইতে তিনি পক্ষিসবুহ সৃষ্টি করেন। রস তাঁহার মজ্জা। উহা হইতে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেন। এইরূপে ‘প্রজাদিগের জনিতা সেই হিরণ্যর পুরুষ উদ্ভিত হইল।’

ভ্রূক-বৃক্ষ বা সংসার-বৃক্ষ

বৈদিক ঋষিগণ সর্বাঙ্গক ব্রহ্মকে কখন বা এক বিরাট বৃক্ষ রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই বৃক্ষের বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায়। তথায় উহাকে অবশ্ব বৃক্ষ মনে করা হইয়াছে।

১। অথসঃ, ১১১০২৪

২। বৈশ্বানরী, ১১৪৮১-১১৪৮৮

৩। “সৌখ্যকামরত বহু স্ত্রীঃ প্রজাভ্যেত কুবানং পশ্বেদনু ইতি”।

“উধ্বমূলোহবা কৃশাথ এবোহবধঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তন্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।”

ভগ্নিক্রোঁকাঃ প্রিতাঃ সৰ্বে শুক্র নাভ্যোতি কচ্চন ।”^১

‘এই অবধ বৃক্ষ সনাতন। উহার মূল উধ্ব’ এবং শাখা নোচের দিকে বিকৃত। সমস্ত কুবর উহাতে আশ্রিত এবং কিছুই উহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। উহা শুক্র এবং অমৃত ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়।’ ‘মহাভারতে’ উহার আরও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।^২ যে অনশ্লববৃক্ষ বৃক্ষে (‘বৃক্ষে স্থপলাশে’) বসিয়া বম শু দেবগণ সহনান করিয়াছিলেন বলিয়া ‘অধেদে’ উক্ত হইয়াছে^৩ অথবা ‘অমুর-কর্তৃক অনশ্লভভাতেজ্ঞক এবং শুভ্রবর্ণ যে শিগলকে মকন্দেবতা বিবিধ প্রকারে সন্ধানিত করেন’^৪) তাহা ঐ ‘ব্রহ্ম বৃক্ষ’ই। ঋষি গুনশেক বলেন যে, ঐ বৃক্ষ অধোমুখে অবস্থিত; উহার মূল উধ্বদিকে; এবং বক্ষণদেব উধ্ব মূলহীন প্রদেশে (‘অমুরে’) বসিয়া উহার মূলকাণকে (‘বনতোধ্বঃ কৃশাথ’) ধারণ করিয়া আছেন।^৫ ‘মহাভারতে’র অন্তর্গত ‘বিকু-সহস্রনামে’ বিকুর এক নাম ‘বারুণ-বৃক্ষ’। ঐ নামের উৎপত্তি গুনশেকের ঐ উক্তি হইতে মনে হয়। কেদে কথিত হইয়াছে যে, ঐ (শিগল) বৃক্ষের উপর মিত্রভাবে পরস্পর সম্মুখ (‘সমুজা সমায়া’) দুইটি পক্ষী বাস করে; উহাদের একটি ঝাড় শিগল (ফল) ভক্ষণ করে এবং অপরটি কিছু ভক্ষণ করে না, মর্শনমাত্র করে।^৬ ‘ঐতিহ্যবিশ্বকোষ’ (১১১১) আছে,—যে উধ্বমূল শু অবাকৃশাথ বৃক্ষকে জানে, সে নিজের মৃত্যুতে কখনও ভয় করে না। অর্থাৎ সে তখন বুঝিতে পারে যে, উহার অমৃতমূর্তা বস্তুত নাই, ততদ্ব্যং পূর্বে অজ্ঞানাবস্থায় সে নিজের মৃত্যু হইবে বলিয়া যে বিধান করিত, সেই বিধান তখন পরিত্যাগ করে।

১। কঠক, ২।৩।১

২। ‘মহাভারতে’র ‘উপবদ্ভূতী’র (১৫১১-২) বর্ণনা ‘কঠোপনিষদের’ বর্ণনা অনুযায়ী। পরন্তু ‘অমুরীতা’র (অধ্যায়পর্ব, ৩৫।২০-৩, ৪৭।১২-৪) নামাবলম্বিতের তর অবলম্বনে ‘ব্রহ্ম-বৃক্ষ’ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। ভক্স, ১৭।১০৫।১; ঐতিহ্য, অ৫।৩ ৪। ভক্স, ৫।৫৪।১২ ৫। ভক্স, ১।২৪।৭

৬। ‘বা স্থপলী সমুজা সমায়া

সমান বৃক্ষ পরিবর্তিতে।

ভগ্নিক্রোঁকাঃ শিগলঃ স্বাধস্তান-

ব্রহ্মজ্ঞা অতি চাক্ষুশীঃ”

—(ভক্স, ১।১৬৪।২০; অধস, ১।১।২০, বৃক্কট, অ১।১; ‘নিরুত’, ১৪।৩০)

ব্রহ্মচক্র বা ঋতচক্র

সর্বাথক ব্রহ্ম কখন কখন চক্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন। কেননা, যেমন ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

“এষ সর্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্বাণা বৃতিভিঃ।

অমরচ্ছিন্নৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ ৷”

ইনি (আকাশাদি) পঞ্চ মূর্তি দ্বারা সমস্ত ভূতবর্গকে ব্যাপিয়া অমর, বৃদ্ধি এবং ক্ষয় দ্বারা নিত্য চক্রবৎ ঘুরিতেছেন।’ কাল, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাসাদি দ্বারা ক্রমাগত চক্রবৎ ঘুরিতেছে। মানুষ পুনঃপুনঃ অমরমৃত্যু চক্রে ঘুরিতেছে। এইরূপে সমগ্র জগৎ সৃষ্টিস্থিতিলয়কর চক্রবৎ ঘুরিতেছে। জগৎপ্রপঞ্চ একই। সেই কারণে মনু বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম চক্রবৎ ক্রমাগত আবর্তিত হইতেছেন। অতএব ব্রহ্ম চক্রবিশেষই। উচ্য বৃহৎ ব্রহ্মচক্র।

ব্রহ্মচক্রের উল্লেখ ‘বেতাবতরোপনিষদে’ আছে,—

“বস্তাবনেকৈ ককরো যদন্তি

কালং তপাজ্জৈ পরিমুহমানাঃ।

দেবতৈব মহিমা তু লোকে

বেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ৷”

‘কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বস্তাবনেকৈ কারণ বলেন। অপরে কালকে কারণ বলেন। পরস্তু তাঁহারা মোহগ্রস্ত। এই ব্রহ্মচক্র যে লোকে আবর্তিত হইতেছে, তাহা ভগবানেরই মহিমা।’

“সর্বাঙ্গীবে সর্বলংগে বৃহস্তে

ভস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।

পৃথগাত্মানঃ প্রেরিত্যরক মতা

ভূতভবনামৃতভ্রমেতি ৷”

‘জীব আপনাকে এবং জগৎপ্রেরক পরমাত্মাকে পৃথক্ মনে করিয়া সমস্ত ভূতবর্গের জীবন এবং প্রলয়ভূমি এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ঘুরিতেছে। তাঁহাকে (অভিহ্ররূপে) সেবা করিলে পরে অমৃতক লাভ করে।’ তদীয় ব্রহ্মচক্রের

আরও কিঞ্চিৎ বিশদ বর্ণনা আছে : উহা 'একনেমি' (অর্থাৎ একই কারণ-রূপ নেমি-বৃক্ষ), 'ত্রিকুং' (সখ, বজ্রঃ ও তমঃ এই ত্রয়-বৃক্ষ । বোড়শ অঙ্গ, পঞ্চাশ অঙ্গ, বিংশতি প্রত্যঙ্গ, চর অষ্টক, বিয়তশ এক লাশ, তিন মার্গ, দুই নিমিত্ত এক এক মোহ বৃক্ষ ।"^১

দীর্ঘতম। ঋষি উহাকে স্বতন্ত্র ("চক্রং - স্বতন্ত্র") বলিয়াছেন।^২ তিনি আরও বলেন, উহা জীর্ণ হয় না ;^৩ অক্ষরভাবে বিবর্তিত হইতেছে।^৪

“তত্ত্ব নামস্তপাতে ভূরিভারঃ

সনাদেব ন শীঘ্রাভে সনাত্তিঃ ॥”^৫

“(সকল ভুবন-বহন হেতু) প্রকৃতভারবৃত্ত হইলেও উহার অক্ষ তপ্ত হয় না, উহা সনাতনই একনাত্তিক এবং উহা জীর্ণ হয় না।^৬ ব্রহ্মচক্রে বর্ণনা কেদে অস্ত্রও অস্ত্রবিস্তার পাওয়া যায়।^৭ ‘অধবযেদে’ উহাকে কালচক্র বলা হইয়াছে।^৮

ব্রহ্মসার্বভৌমবাদসংহত

ব্রহ্ম সার্বভৌম। তাহাই যেদের সিদ্ধান্ত। পরন্তু ব্রহ্ম সার্বভৌম, এই মাত্র বলিলে কতিপয় দোষের আগমের আশঙ্কা থাকে। কেননা, তাহাতে মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্মে সর্ব বা অসংপ্রাপক নিত্যই থাকে,—ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সেমন সর্ব থাকে না—থাকিতে পারে না,^১ তেমন সর্ব ব্যতীত বৃথি ব্রহ্ম থাকেন না—থাকিতে পারেন না,—উভয়ের মধ্যে বৃথি অবিনাশ্য নিত্য আছে। এই প্রকার মনে করিলে অসংকে নিত্য মানিতে হয়। কেননা, ব্রহ্ম নিত্য—তাহাই সত্যের স্তম্ভ সিদ্ধান্ত। তখন হরত সৃষ্টিকে অস্বীকার করিতে হয় ; অথবা, সৃষ্টিকে অস্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, অসং নিত্য হইলেও উহা সর্বদা সমভাবে একরূপ থাকে না ; উহা কখন প্রকট বা ব্যক্ত অবস্থায় থাকে, আর কখন অপ্রকট বা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্তিই

১. খেতাউ, ১৪

২। বৃক্সা, ১।১৬৪।১১ ; অখসা, ১।১।১০

৩। “নহি ভৎ জরায়”—(বৃক্সা, ১।১৬৪।১১ ; অখসা, ১।১।১০)

৪। “সনেমি চক্রং অক্ষরং বি বাহুতে”—বৃক্সা, ১।১৬৪।১৪ ; অখসা, ১।১।১৪

৫। বৃক্সা, ১।১৬৪।১০ ; অখসা, ১।১।১১

৬। যথা—অখসা, ১।১।৮৫-

৭। “কালো...তত্ত্ব চক্রং ভুবনানি বিদ্যা”—(অখসা, ১।১।৫৭।১)

৮। দেখ, “গুহ্যলোকাঃ স্রিতাঃ সর্বে তত্ত্ব নাতোতি কন্তন।”—(বঠ্ট, ২।৮।১)

সৃষ্টি এবং উহার আবার অব্যক্তভবনই প্রথম। সুতরাং সৃষ্টি ও প্রথম আবির্ভাব ও তিরোভাব যাত্র, সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি বা বিনাশ নহে। এই প্রকার সৃষ্টি ও প্রথম পর্যায়ক্রমে সমানভাবে হয় এবং এই পর্যায় আদি ও অন্ত্যবিহীন—একদম মানিলে উহাকে নিত্য বলা যায়।^১ এইরূপে বিশ্বকে পরিণামী নিত্য বলিতে হয় এবং এই পরিণাম আবার সমস্ত একত্ব না হইয়া তত্ত্বজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি-প্রথম-পর্যায়দ্বয় ধরে করিতে হয়। ব্রহ্মের নিত্যতাত্ত্বিক কি সেই প্রকার?—তখন এই প্রশ্ন উদ্ভিত হয়। যদি উহা অস্ত্র প্রকার হয়, তখনকে সর্বদা সর্ববিধিষ্টে মানিলে সর্বের এই প্রকার পরিণামবশত ব্রহ্মের পরিণাম না হইয়া থাকিতে পারে কি? অগৎ অনিত্য; ইহা সর্বদা একরূপে নাট, ক্ষণে ক্ষণে অনন্ত প্রকারে পরিবর্তিত হইতেছে। তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অগতের এই পরিণাম হেতু ব্রহ্মের কোন বিকার হয় কিনা, তাহাও বিবেচ্য। যাহা হউক, এই প্রকারের সকল কারণে প্রতি কোন দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে সর্ব বা সর্বাঙ্গিক বলিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রণিধান কর্তব্য।

‘ব্রহ্মদায়ণাকোপনিষদে’ সৃষ্টি প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে যে, প্রজাপতি আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষরূপে বিধা বিভক্ত করেন এবং তদ্বত্ত্ব যাহা সমস্ত অগৎ সৃষ্টি করেন।^২ অনন্তর,

“সোহবেদহং বাব সৃষ্টিব্রহ্মাহং হীমঃ সর্বমসৃক্ষোতি।”^৩

‘তিনি মনে করিলেন, বেহেতু আমিই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতু আমিই সৃষ্টি (বা সৃষ্ট অগৎ)।’

“তন্ যদিহমাহরম্যঃ বজ্রায় বজ্রতোটেককং দেহমতৈকৈব সা বিসৃষ্টিয়েষ উ সর্বে দেবঃ।”^৪ অর্থাৎ কর্ণকাকী রাজিকগণ বজ্রমানকে বলিয়া থাকেন, ‘অমুক

১। ব্যাকরণ-বহাভাষাকার জগদ্বান্ পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, নিত্য বিবিধ—কুটস্থ নিত্য এবং পরিণামী নিত্য। “অথবা বেদেব নিত্যসকলঃ—এব কুটস্থমবিচাল্যপাংরালজমবিকাৰীপুংপত্যা-বৃদ্ধাধারযোগি যত্রিত্যনিত্যি। তদপি নিত্যং যত্রিত্যেব ন বিচক্ৰতে। কিং পুনঃকসন্? তদ্যাব-অবদ্য আকৃত্যাবপি তদ্য ন বিচক্ৰতে।” সুতরাং যাহা কনবান্ ব্যাকরণনি-কথিত বটুভাববিকার যুক্ত, তাহাই পানিনির মতে কুটস্থ নিত্য।

২। “স ইমমেবাহ্বাক বেধা পাত্তব্রহ্মকঃ পতিত পতী চাক্ষতঃ...” ইত্যাদি। (বৃহৎ, ১।৪।১০—)

৩। বৃহৎ, ১।৪।৫; শতব্রা (যাযা), ১।১৪।৫।২।১০

৪। বৃহৎ, ১।৪।৬; শতব্রা (যাযা), ১।১৪।৬।১২

দেবতার যজ্ঞ কর, অশুক দেবতার যজ্ঞ কর', ইত্যাদি। যজ্ঞীয় দেবতাদিগের নাম, স্তোত্র এবং কর্মাদির পার্থক্য দেখিয়া তাঁহারা উহাদিগকে পৃথক পৃথক মনে করিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন। পরন্তু ঐরূপ ভেদজ্ঞান করা উচিত নহে। কেননা, ঐ সকল দেবতা শুধো প্রজাপতিরই বিকৃষ্টি, সুতরাং তিনিই সমস্ত দেবতা। এইখানে কেবল সৃষ্টিরই স্পষ্ট উল্লেখ আছে বটে।^১ পরন্তু বিশেষ প্রয়োগ রাখিতে হইবে যে, ঐ ক্রতি-মতে শুধো বস্তুই সৃষ্টির উপাদান, তিনি নিজেই জগৎজন হইয়াছেন। 'তৈত্তিরীয়াবরণ্যক'র এতৎসম্পর্কীয় বচনে সৃষ্টি, স্টিতি এবং লয়—তিনটিরই উল্লেখ আছে।

“যন্নিগ্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং

যন্নিং দেবঃ অবি বিশ্বে নিবেদ্যঃ।

তদেব ভূতং ভুত ভব্যমা ইদং

ভদ্রকরে পরমে যোমন্ ॥”^২

‘এই জগৎ বাহাতে (প্রলয়কালে) বিলীন হয়, বাহা হইতে (সৃষ্টিকালে) আবির্ভূত হয় এক বাহাতে সমস্ত দেবতাগণ (জগৎপ্রদায়ক সহ) আশ্রিত, তাহাই ভূত, ভবিষ্যৎ এবং এই সমস্ত (বর্তমান) জগৎ। তাহা অক্ষয় এবং পরম যোমে (অর্থাৎ ব্রহ্মে) অবস্থিত।’ তবে তদ্ব্যবহৃত এক স্থলে মাত্র সৃষ্টির উল্লেখ আছে।

“নীলঃ পতজঃ হরিতো লোহিতাক-

ত্ভিদ্গর্ভঃ ঋতম্ভ সম্ভ্রাঃ।

অনাদিমন্তঃ বিকৃষ্ণেন বর্তসে

যতো জাতানি ভুবনানি বিবা ॥”^৩

‘(ভূমিই) নীল পতঙ্গ এবং হরিত লোহিতাক- (অর্থাৎ শুকাদি প্রাণী)। ভূমিই ত্ভিদ্গর্ভ মেঘ, ঋতুসমূহ ও সমুদ্রসমূহ। ভূমি অনাদি এবং বিকৃষণে বর্তমান। সমস্ত ভুবন তোমা হইতেই উৎপন্ন।’ অর্থাৎ সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই সমস্ত বস্তু। নিকট প্রাণীদিগের উল্লেখ সমস্ত প্রাণীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১। ‘ভগবদ্গীতা’র এতৎ গ্রন্থে কেবল লয়ের উল্লেখ আছে। অতুর্ন বিধরূপধারী ভগবানকে বলেন,—

“সর্বঃ সমাভোষি ত’তাত্মপি সর্বঃ”—(১১।৪০)

২। তৈত্তিরীয়া, ১।৭।১২ ; ১।২০

৩। বেতাউ, ৪।৪

এই সকল প্রতিবচন হইতে সমাহার বাহ্য জানা যায়, বাহ্য হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, বাহ্যতে সেই বস্তু স্থিত এবং বাহ্যতে সেই বস্তু লীন হয়, অধিকন্তু যাহা সেই বস্তুর উপাদান, সুতরাং বাহ্য ব্যতীত সেই বস্তু গ্রহণ করা বাইতে পারে না, তাহাকে সেই বস্তু বলা প্রতির নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মি প্রতীর্ণনের নিয়োক্ত বকের তাৎপর্য্যও তাহা মনে হয়।

“সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং
জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ ।
জনিতাশ্চৈব জনিতা সূর্য্যশ্চ
জনিতেশ্চ জনিতো বিকোঃ ॥
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনা-
মৃষিবিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্ ।
শ্রেনো গৃধ্রাণাং শ্ববিত্তির্বনানাং
সোমঃ পবিত্রমতোতি রেভন্ ॥”

‘সোম ডালমান হইতেছে। উহা ইন্দ্রিয়সমূহ, ছালোক, ভুলোক, অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর (অর্থাৎ সর্বভগতের) উৎপাদক। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রগণের মধ্যে ঋষি, পক্ষদিগের মধ্যে মহিষ, পক্ষীদিগের মধ্যে শ্রেন, এবং বননীর বস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্ববিত্তি। তিনি ভূবানদিগের পদবী বা পরমগতি। সোম শব্দ কর্তৃত্ব অর্থাৎ পল্লী সহকারে সমস্ত বস্তুকেই অতিক্রম করেন।’ বেহেতু সোম সমস্ত জগতের স্রষ্টা, সেই হেতু তিনিই সমস্ত জগৎ। জগতের বিশেষ বিশেষ বস্ত্রসমূহের মাত্র কতিপয়ের উল্লেখ ঐ মন্ত্রে কৃত হইয়াছে। ঐ মন্ত্রোক্ত সোম অবশ্যই সোম-নামক ঐবদীবিশেষ কিংবা চক্র নহেন। কেননা, উহাতে বলা হইয়াছে যে, সোম ইন্দ্রিাদির অর্থাৎ সমস্ত জগতের জনিতা। ‘শ্ববেদে’র অন্তর্ভুক্ত আছে যে, সোম সমস্ত ভুবন উৎপন্ন করিয়াছে।^১ সোম ‘দেবগণের জনিতা এক পিতা। সূর্য্যক (তিনি) ছালোকের বিষ্টক এবং

১। বৃকসং, ১.১৩৫-৬, সামসং, ৩৩১১, পৃ. ৬৪৪; ‘নিবৃত্ত’, ১৪১২-৩, এই বচনের দ্বিতীয় বস্তু আরও অনেক স্থলে আছে। যথা—তৈত্তির্য্য, ৩৪১১১, কাঠসং, ২০১২; বৈজ্ঞানসং, ৪১২১৬ (‘কবি’ স্থলে ‘কবি’ পাঠান্তরে); তৈত্তির্য্য, ১১১১১, উহা ‘ভগবদ্গীতা’র দশম অধ্যায়ের বিকৃতিযোগ গ্রহণ করায়।

২। যথা—বৃকসং, ২৪০১২, ৫ দেখ।

পৃথিবীর ধারক।^১ তথ্যের আরও উল্লিখিত আছে যে, সোমই বৃহস্পতি বা ইন্দ্র (১১৮৮৫), সোমই ব্রহ্মপতি (১১৮৩১), মম্বা (১১৮৭৫৫), বিশ্বদেব (১১৮৩৮) এবং স্বত্বা ও সবিতা (১১৮৭৪৮)। সপ্তর্ষি সোমকে বলিরাছেন,— “তুমি কবি, তুমি দেবগণকে সর্বাধিক অধিক ভালবাস। তুমি সূর্যকে আকাশে আরোহণ করাও।”^২ জমদগ্নি ঋষি বলিরাছেন,— “হে কবি সোম, তোমার মহিমাতেই এই ভুবনসকল স্ଥିত আছে, তোমার আলোনেই নদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে।”^৩ ‘নতপথব্রাহ্মণে’ আছে,— “সোম সত্য, স্ত্রী ও জ্যোতিঃ,^৪ সোম বিষ্ণু,^৫ সোম নিম্ভয়ই প্রজাপতি।”^৬ এই সকল প্রতিপ্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে, সোম বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতিরকর্তার নামান্তরবিশেষ। আচার্য বান্ডও তাহ বলিরাছেন।^৭ তিনি উক্ত মন্ত্রবলের অধিদৈবত এবং অধ্যায় উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিরাছেন।^৮ অধিদৈবত-পক্ষে সোম—সূর্য এবং অধ্যায়-পক্ষে সোম—আত্মা। তবে তিনি উহাও বলিরাছেন যে, উক্ত শব্দের পরমার্থকেই প্রখ্যাপন করে।^৯ প্রতি-সিদ্ধান্ত মতে একই ব্রহ্ম বা সোম আদিত্য ও জীবাত্মারূপে অবস্থিত। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইরাছে। সুতরাং উভয়কেই সোম বলা যায়।

এই সকল প্রতিপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মসার্বাখ্যবাদ, ব্রহ্মসর্ববাদ, সৃষ্টিপ্রলয়বাদ এবং ব্রহ্মনিমিত্তোপাদান-কারণবাদের আধারে প্রপঞ্চিত হইরাছে। ব্রহ্ম নিজে নিজেকে সর্ব বা জগৎ রূপে উৎপন্ন করিরাছেন। সুতরাং ব্রহ্মই সর্ব বা ব্রহ্ম সর্বাংক। অতএব ঐ বাদের মূলে আছে পরিণামবাদ।

প্রতিতে কখন কখন এতদ্বির অল্প দৃষ্টিতেও এক বস্তুকে অপর সর্ববস্ত্র বলা হইত বোধ হয়। মন্ত্রের পুত্র এবং সূর্যের পৌত্র নামানোটি ঋষি এই বলিরা সূর্যের স্তুতি করিরাছেন যে, ‘ঐ জ্যলোক আমাদের নাদি (বা অধিষ্ঠানভূত) এক আমাদের মধ্যে বেশী অন্তর নাই।’^{১০} অতঃপর তিনি বলিরাছেন,—

১। বকস, ১১৮৭৫; ১১৮১৬

২। বকস, ১১৮৭৭ ৩। বকস, ১১৮১১৭ ৪। নতত্রা (মাম্বা) ১১৮৭১০

৫। “বো বৈ বিষ্ণুঃ সোমঃ স”—[নতত্রা (মাম্বা), ১১৮৭১১]

৬। “সোমো হি প্রজাপতিঃ”—[নতত্রা (মাম্বা), ১১৮৭১২]

৭। ‘বিকল্প’, ১৪১১১

৮। ‘বিকল্প’, ১৪১১২-৩ এই ব্যাখ্যাটির ‘বৃহদেবতার’ও (১১৮৩৬) পরিগৃহীত হইরাছে।

৯। “অধৈতঃ মহান্তরান্নানমেতানি সত্যাক্তেতা বচ্যন্তুঃপ্রবদন্তি।” ‘বিকল্প’, ১৪১১১)

১০। বকস, ১১৮৭১১৮

“ইহা যে নাভিরিহ যে সৰ্ব-

মিহে যে দেবা অমর্যসি সৰ্বঃ ৥”

‘ইহা (হৃৎ) আমার নাভি। এইখানেই আমার নিবাস। এই দেবগণ আমার এবং এই সৰ্গ আমিই। সাধন বলেন যে, ঐ মন্ত্রে ‘দেবা’ (বা দেবগণ) অর্থ ‘স্বোত্তমান হিন্দুসমূহ’ এবং হৃৎের সহিত জন্তজনকভাবে-সম্বন্ধে অভেদ হেতু বাস্তবনেদিত্ত আপনাত সর্বাংকত ব্যাপন করিয়াছেন। ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’ (২।১।৪) দেখা যায়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ (‘দেবা’) এই প্রকারে প্রাণের জড়িত করেন,—

“অমুক্খমসি হমিদং সৰ্বমসি তব বরঃ স্বেদমস্মাকমিতি ।”

‘(হে প্রাণ।) তুমি (দেহের উত্থানের হেতু বলিয়া) উদ্ধ। তুমিই এই সমস্ত। আমরা তোমার, তুমি আমাদের।’ ঐ অর্থ দৃঢ় করিতে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“তদপ্যেতদুবিণোক্তং স্বমস্মাকং তব সসীতি ।”

‘এটিও তাতা বলিয়াছেন, ‘তুমি আমাদের, আমরা তোমার হইব।’ এই বচনে উল্লিখিত ঐ অর্থ প্রত্যক্ষ স্বকক এবং তদ্বক্ত ঐ স্বকক এই—

“অয়েদিহ বৃহা বরঃ প্রেতি স্ববীমহি স্মৃণঃ ।

স্বমস্মাকং তব সসি ।”

‘হে উগ্র (প্রাণরূপ পরমেশ্বর)। আমরা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ) তোমারই যোগে আমাদের প্রতিস্পর্শী শক্তিদ্বিগকে নিরাকরণ করিব। তুমি আমাদের, আমরা তোমার হইব।’ সাধন বলেন, এই একে মুখ্য প্রাণ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি তৃতীয় সম্পর্কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরন্তু ইহার পরের একে উক্তের মধ্যে সম্বন্ধবোধের কথা আছে (‘সখ্যার ইন্দ্র কারবঃ’)। সেই হেতু এই একেও সম্বন্ধাব বলা হইয়াছে মনে করাই সম্ভব। সুতরাং ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’র উক্ত বচনেও সেই ভাবের কথাই আছে। বাহ্য হউক, উক্ত শ্রোত দৃষ্টান্তদ্বয়ের সাধন কৃত ব্যাখ্যা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ঐ জন্তজনক, আমিভূত্যা, উপাত্তোপাসক

১। স্বকক, ১।১১।১২

২। ঐ শ্রুতিতেই আছে, “প্রাণঃ প্রাবিশতঃ প্রাণে প্রাপ্য উত্তিষ্ঠতদ্রূপমভবৎ ।”

৩। স্বকক, ৮।১২।৩২

বা সখ্য প্রভৃতি সন্ধকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রতিতে ব্রহ্মকে সর্ব বা জগৎ বলিয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে, ব্রহ্মসর্ববাদসূত্রে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা যায় না এক সৃষ্টিবাদ সিদ্ধ করা যায় না। পরন্তু এই অনুমান প্রকৃত নহে। আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম দৃষ্টান্তে সূর্যের রশ্মিসমূহ সূর্য হইতে উৎপন্ন এবং সূর্য উহাদের উপাদান; অথবা আরও প্রকৃত বলিতে উভয়ের উপাদান একই অভিন্ন বস্তু। সেই হিসাবে বলা যায়, সূর্যই সর্বরশ্মি। নান্দানেদিষ্টে সূর্যের সহিত আপনার অভেদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একই পরমাখ্যা আদিত্যমণ্ডলে এবং জীবাত্মাক্রমে বর্তমান। তাহাই বেদের সিদ্ধান্ত। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। নান্দানেদিষ্টে ঐ প্রকারে সূর্যের সহিত আপনার ঐক্যাত্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আদিত্যভবনের দৃষ্টান্তও বেদে আছে। আমরা পরে যথাস্থানে তাহা প্রদর্শন করিব। বাহ্য হউক, আদিত্যের সহিত অভেদ উপলব্ধি হেতুই নান্দানেদিষ্টে বলিয়াছেন যে, তিনি সর্বসূর্যরশ্মি, তিনি সর্বাখ্যক। উপাসকের সার্বাত্ম্যভাষ্যের উদাহরণ বেদে অনেক আছে। আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব। সুতরাং এক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে বলা যায় না যে, নান্দানেদিষ্টের পূর্বোক্ত উক্তি ব্রহ্মসর্ববাদের উপরে প্রদর্শিত মূলভবের প্রতিকূল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তকেও সেই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রতিতে আছে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়ালমূহ একই প্রাণদেবতার বা ব্রহ্মের ঔপাধিক ক্রিয়াভেদ মাত্র। ব্রহ্মই ক্রিয়াভেদে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।^১ সুতরাং প্রাণকে সর্ব বলা অতি সমীচীনই হয়। পূর্বোক্ত 'ঐতরেয়প্রতি-বচনেও তাহা লক্ষিত হইয়াছে মনে হয়। অথবা, বলা যাইতে পারে যে, 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র মতে (২।১।৪), 'অগ্ন্যাং দিব্যগণ চক্ষুরাং ইন্দ্রিরূপে এবং ব্রহ্ম মুখ্য প্রাণরূপে প্রবেশ করিয়াছে। সমস্ত দেবতা ব্রহ্মই। সুতরাং চক্ষুরাং অমুখ্য প্রাণ এক হিসাবে মুখ্য প্রাণই এক উহাই সমস্ত জগৎ। এই প্রকারে ঐ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তও ব্রহ্মসর্ববাদের উপরে প্রদর্শিত মূলভবের বিরোধী হয় না। উহাতে যে উপকারোপকারক বা সেব্যসেবকভাবের উল্লেখ আছে, তাহা ব্যাবহারিক মাত্র। উপাধির ভেদবশতই উহা হইয়াছে।

১। "অকুসুমো হি স প্রাণঃ সর্ব প্রাণো নান কবতি। যদন্ব বাক পত্রাক্ষুঃ সূর্যন্ শ্রোত্রঃ সন্ধানো বনভাস্তৈতানি কর্ণানামাত্মনঃ" ইত্যাদি। (বৃহট, ১।৪।৭)

পরন্তু অপর কতকগুলি দৃষ্টান্তও বেদে পাওয়া যায় যেগুলিকে ঐ প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদে অনেক স্থলে সমস্ত দেবতাকে ইন্দ্র বা অগ্নি বলা হইয়াছে। ‘শতশতব্রাহ্মণে’ আছে,—

“ইন্দ্রস্ত পিরাহতিষ্ঠত তস্মাদাহঃ—ইন্দ্রঃ সৰ্বা দেবতা, ইন্দ্রশ্রেষ্ঠা দেবা ইতি।”
‘ইন্দ্রের কল্যাণে (দেবতাগণ) অবস্থান করিতেছেন। সেই হেতু বলা হয়, সৰ্বদেবতা ইন্দ্রই, দেবতাগণ ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ।’

“অথ যদিহে সৰ্বে দেবাত্তানাঃ। তস্মাদাহরিস্ত্রঃ সৰ্বা দেবতা ইন্দ্রশ্রেষ্ঠা
দেবা ইতি।”^১

‘যেহেতু সৰ্বদেবতা ইন্দ্রে অবস্থিত আছেন, সেই হেতু বলা হয়, সৰ্বদেবতা ইন্দ্রই, দেবতা-ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ।’

“সোমঃ সৰ্বেভ্যো দেবেভ্যো জুহ্বতি তস্মাদাহঃ সোমঃ সৰ্বা দেবতা ইতি।”^২
‘সোম সৰ্বদেবতাকে হোম করা হয়। সেই হেতু বলা হয়, সোমই সৰ্বদেবতা।’

“অগ্নির্ই সৰ্বা দেবতা অগ্নৌ হি সৰ্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহ্বতি।”^৩
‘অগ্নিই সৰ্বদেবতা ; কেননা, অগ্নিতে সৰ্বদেবতাকে হোম করা হয়।’ ‘তৈত্তিরীয়-সংহিতা’র আছে,—

“দেবাস্থরাঃ সংবতা আসন্ তে দেবা বিভ্যতোহগ্নি প্রাণিন্ তস্মাদাহরগ্নিঃ
সৰ্বা দেবতা ইতি।”^৪

‘দেবতা ও অস্থরগণ পরস্পরে দ্বন্দ্ব করিয়াছিল। দেবতাগণ ভীত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। সেই হেতু বলা হয়, অগ্নিই সৰ্বদেবতা।’ তথায় উহার ভিন্ন প্রকার হেতুও প্রদর্শিত হইয়াছে।^৫ এই দেবান্নিবাদের অগ্নি সাধারণ অগ্নিই, পরমাশ্রা নহেন। যাহা হউক, তথাপি দেখা যায়, ইন্দ্র ও দেবতা এবং অগ্নি ও পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কোন না কোন সম্বন্ধবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রতিতে বলা হইয়াছে, ‘ইন্দ্রই সৰ্বদেবতা’, ‘অগ্নিই সৰ্বদেবতা।’ তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, ত্রক ও জগৎ পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে শান্ত্যামক, সৃষ্টব্রষ্টা প্রভৃতি বনিষ্ট সম্পর্কের

১। শতব্রা (যাযা), অৱাৱা২; (কাথ), অৱাৱা২২

২। শতব্রা (যাযা), অৱাৱা২২; (কাথ), যাযাৱা২২ (পাঠান্তরে)

৩। শতব্রা (যাযা), অৱাৱা২২

৪। শতব্রা (যাযা), অৱাৱা২২, অৱাৱা২২ প্রভৃতি, (কাথ) অৱাৱা২২ প্রভৃতি।

৫। তৈত্তিরীয়, অৱাৱা২২

৬। তৈত্তিরীয়, অৱাৱা২২, অৱাৱা২২

প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্রষ্টিতে জগৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অপর কথায়, ঐ অসুমানমতে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান না হইলে, অথবা জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম না হইলেও জগদ্ব্রহ্মবাদ প্রপঞ্চিত করা যায়। পরন্তু ঐ অসুমান বা তথ্য কোন অসুমান গ্রহণ করা বাইতে পারে না। কেননা, কোন্ হেতুতে স্রষ্টি জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, স্রষ্টি নিজেই তাহা অতীব পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং অপর কোন হেতুর করণা করিয়া উহাকে অস্বীকার করিলে স্রষ্টির বিরোধ করা হয়। ঐ প্রকার অসুমানের অসুস্থ প্রতীব্যচন পাওয়া গেলেও স্রষ্টি মূখ্য প্রমাণ পরিত্যাগ করত অতি গোঁণ দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুতেই সমীচীন নহে। অতএব ঐ প্রকার কল্পিত মতবাদ গ্রাহ্য নহে।

জগদ্ব্রহ্মবাদ রহস্য

এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, স্রষ্টির জগদ্ব্রহ্মবাদ এবং ব্রহ্মস্বরূপবাদের মূল ভিত্তি স্রষ্টি-প্রণয়বাদ এবং ব্রহ্মাভিধিনির্মিতোপাদান-কারণবাদ। সুবর্ণ নির্মিত অলঙ্কারসমূহ বস্তুর সুবর্ণই। মৃত্তিকানির্মিত বটলরাবাদি বস্তুর মৃত্তিকাই। জলের ফেন-ভরসাদি বস্তুর জলই। সেইরূপ ব্রহ্মনির্মিত জগৎ বস্তুর ব্রহ্মই। জগতের ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিতে 'যোগলিখোপনিষদে' বস্তুর সুবর্ণের দৃষ্টান্তই প্রদর্শিত হইয়াছে।

“সুবর্ণাঙ্কারমানস্ত সুবর্ণং চ শব্দতম্।

ব্রহ্মণো জায়মানস্ত ব্রহ্মং চ তথা ভবেৎ ॥”^১

‘সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন বস্তুর সুবর্ণই নিত্যই আছে। সেই প্রকার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগতের ব্রহ্মও সিদ্ধ হয়।’ আচার্য শঙ্করও সেই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।^২ তথ্য উৎপত্তির কথা বলিলে দধির দৃষ্টান্তও মনে হইতে পারে। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি বস্তুর দুগ্ধই বটে,—একমাত্র দুগ্ধই দধির উপাদান। পরন্তু দধির প্রতিকালে দুগ্ধ থাকে না এবং দধি পুনরায় দুগ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে বলিতে হইবে যে, স্রষ্টিতে ব্রহ্ম থাকে না এবং স্রষ্টি জগৎ কখন ব্রহ্ম হয় না অর্থাৎ ব্রহ্ম আপন স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হয় না। তাহাতে মহান্ অনর্থ হয়। সুবর্ণের দৃষ্টান্ত সেই প্রকার নহে। দুগ্ধের দধিভবনে বস্তুর বিকার হয়, পরন্তু সুবর্ণের হার-বলয়াদিভবনে সুবর্ণ বস্তুর কোন বিকার হয় না। হার-বলয়াদি আপন আপন

রূপ পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব রূপই প্রাপ্ত হয়। ইহা শুদ্ধির দৃষ্টান্ত হইতে পার্থক্য নির্দেশের ক্ষতই বোধ হয় স্রুতি কখন কখন উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি এক দিনাশেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

নাম ও রূপ প্রকৃতি

স্বর্ণনির্মিত হার-কেয়ূর-বলয়াদি কিংবা মৃত্তিকানির্মিত ঘটপত্রাবাদি স্বর্ণ কিংবা মৃত্তিকাবস্তু দৃষ্টিতে অভিন্ন হইলেও নাম এবং রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই প্রকার জাগতিক পদার্থসমূহ উপাদান ব্রহ্ম হিসাবে অভিন্ন হইলেও নাম এবং রূপে ভিন্ন ভিন্ন। পরন্তু কোন কোন স্রুতিতে স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে যে, নাম এবং রূপও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই। যথা—‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ আছে,—

‘প্রজাপতিঃ প্রজা অমৃকত। তাঃ সৃষ্টাঃ সমগ্ৰিষন্। তাঃ রূপেনামুপ্রাবিশৎ। তন্মাদাতঃ ‘রূপং প্রজাপতিরি’তি। তাঃ নামাকুপ্রাবিশৎ। তন্মাদাহঃ ‘নাম বৈ প্রজাপতিরি’তি।’^১

‘প্রজাপতি প্রজা সৃজন করেন। সেই সৃষ্টবস্তুরূপ সংগ্ৰিষ্ট (অর্থাৎ আকৃতি-বিহীন) রহিল। তিনি রূপ দ্বারা (অর্থাৎ রূপ হইয়া) উহাদিগেতে অনুপ্রবেশ করেন। সেই হেতু (ব্রহ্মবাদিগণ) বলেন, “রূপ প্রজাপতিই”। তিনি নাম দ্বারা (অর্থাৎ নাম হইয়া) উহাদিগেতে অনুপ্রবেশ করেন। সেই হেতু (ব্রহ্মবাদিগণ) বলেন, “নাম প্রজাপতিই”।’ ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ আছে যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি পূর্বক নাম লইয়া উহাদিগেতে প্রবেশ করেন, সেই হেতু লোকে নাম দ্বারা বস্তু পরিজ্ঞাত হয়।^২ ‘শতপথব্রাহ্মণে’ এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে,—“ইহা (এই পরিসৃষ্টমান জগৎ) অগ্রে ব্রহ্মই ছিল। তিনি দেবতাগণকে সৃষ্টি করেন। তিনি দেবতাগণকে সৃষ্টি করত এই লোকসমূহে স্থাপন করিলেন,—এই (হৃ) লোকে অগ্নিকে, অন্তরিক্ষে বায়ুকে এবং দ্যুলোকে সূর্যকে। যে সকল ইহাদিগের উর্ধ্বে, উহাদিগেতে তিনি যে সকল দেবতা ইহাদিগের উর্ধ্বে উহাদিগকে স্থাপন করিলেন। যেমন এই সকল আবির্লোক এবং এই সকল দেবতা, তেমন ঐ সকল (উর্ধ্বে) আবির্লোক এবং ঐ সকল (উর্ধ্বে) দেবতা; উহাদিগেতে তিনি ঐ সকল দেবতাকে স্থাপন করেন। অনন্তর ব্রহ্ম পরার্থে গমন করেন। ঐ পরার্থে গমন করত তিনি ব্রহ্ম

করিলেন ‘আমি কি প্রকারে এই লোকসমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইব।’ তিনি রূপ ধারা এবং নাম ধারা—এই উভয়েরই ধারা (লোকসমূহ) পুনঃপ্রাপ্ত হন। বাহারি কাখার নাম আছে, তাহা নাম। আর বাহারি নাম নাই, বাহা রূপ ধারাই জানা,—‘ইহাই রূপ’ এই প্রকারে (জানা দার) তাহা রূপ। “এতাবধৈ ইদং বাকরূপং চৈব নাম চ” (এই পরিদৃষ্টমান জগৎ এতাবধৈ বাবৎ নাম ও রূপ)। এই দুইটি জ্ঞানের মহৎ অভূষণ। যে জ্ঞানের এই মহৎ অভূষণকে জানে, সে নিশ্চয়ই মহৎ অভূষণ। এই দুইটি জ্ঞানের মহান্ বক্ষণ। যে জ্ঞানের এই মহান্ বক্ষণকে জানে, সে নিশ্চয়ই মহান্ বক্ষণ হয়। তদুভয়ের একটি রূপ অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, বাহা নাম, তাহা নিশ্চয়ই রূপও। তদুভয়ের শ্রেষ্ঠকে যে জানে, সে নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, (বাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে সে ইচ্ছা করে। দেবতাগণ আগে মর্ত্য ছিলেন। যখন তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহারা অমৃত হন। তিনি যে মন ধারা আহরণ করেন, তাহাতে রূপ প্রাপ্ত হন; কেননা, মন রূপই, যেহেতু মন ধারাই জানা যায় যে, ‘ইহা রূপ’। তিনি বাণী ধারা আহরণ করেন, তাহাতে নাম প্রাপ্ত হন; কেননা, বাণী নিশ্চয়ই নাম, যেহেতু বাণী ধারাই নাম গৃহীত হয়। বাবৎ এই নাম ও রূপ, এই সমস্ত তাবৎই। তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয়। সমস্তই অক্ষর। তাহাতে তাঁহার অক্ষরাত্মকতা এবং অক্ষরালোক হয়।”^১

ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্

সমস্ত জগৎ ব্রহ্মই। ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নাই। তিনি জ্ঞানময় এবং তাঁহার জ্ঞানের অপর্যন্ত নাই। সুতরাং তিনি সতত সমস্তই জানেন। তাই বেদে তাঁহাকে সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, সর্বদ্রষ্টা প্রভৃতি বলা হয়। বিশ্বকর্মা “পরমঃ সনকৃৎ” (অর্থাৎ ‘শ্রেষ্ঠতম সম্যক্ দ্রষ্টা’)।^২ কথিত হইয়াছে যে, বরুণ সমস্তই জানেন।^৩ তিনি ‘মহুদ্যগণের সত্য, তথা অনৃত, আচরণসমূহ দেখেন।’^৪ বরুণের সর্বজ্ঞতার পরিচয় দিতে গিয়া তনুশ্লোক ঋষি বলিয়াছেন,—“তিনি আকাশগামী পক্ষীর এবং সমুদ্রগামী নৌকার পদ জানেন,”^৫ কালের গতি

১। শতব্রাহ্মণ (বাধ্য), ১১।৪।১৩-৪

২। বৃকসং, ১।৮২।২; টৈত্তিরসং, ৪।৬২।১, ইত্যাদি।

৩। “অমৃতো বিশ্ববেদাঃ”—(বৃকসং, ৮।৪২।১)

৪। বৃকসং, ৭।৪২।৩

৫। বৃকসং, ১২।৫।৭

জানেন,^১ বায়ুর গতিও জানেন,^২ এবং বাহা বাহা কৃত হইয়াছে ও বাহা বাহা কৃত হইবে সমস্ত অদৃশ্য বিষয়সমূহ তিনি দেখেন।^৩ “অধর্ববেদে” তাঁহার আরও সুন্দর বর্ণনা আছে,—“যাত্রা মনে করে যে, তাত্রা গোপনে চুরি করিয়া করিতেছে, তৎসমস্তই এই জগতের বৃহৎ অধিষ্ঠাতা (বরুণদেব) অতি সমীপ হইতেই ঘেন দেখেন। যে গতি আছে, যে চলিতেছে, যে বন্ধন করিতেছে, যে গৃহে বা পথায় গমন করিতেছে এবং যে তথা হইতে প্রতিমুখে গমন করিতেছে, সমস্তই বরুণ দেখেন। যেখানে ছুই বাজি অতি পাশাপাশি বসিয়া চুপে চুপে কিছু আলাপ করিতেছে, রাজ্য বরুণ তৃণীয় ব্যক্তিরূপে তথায় উপস্থিত, থাকিয়া তাহা জানেন। এই পৃথিবী, আত্মদিক এবং ঐ বৃহৎ অনন্ত, স্ত্রী রাজ্য বরুণের রাজ্য। উভয় সমস্ত বরুণের কৃষ্ণ। আবার এই কৃত্র জগৎবিশ্বতেও তিনি নিপীণ আছেন। যদি কেহ ছালোকের অপর দিকে অতি দূরেও বা গমন করে, তথাপি সে বরুণের রাজ্য অতিক্রম করিতে পারে না। ইহার সমস্ত চক্ষু আকাশের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে এবং এই পৃথিবীতেও সমস্তকে অতিক্রম করিয়া দেখিতেছে” ইত্যাদি।^৪ বরুণ সর্বব্যাপী, ত্রিভুবন তাঁহার অভ্যন্তরে নিহিত^৫ এবং তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। আবার তাঁহার অসংখ্য চক্ষু।^৬ সুতরাং তিনি যে বিশ্বের সমস্ত কিছু দেখিবেন এবং জানিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কথিত হইয়াছে যে, এমন কি রাজ্য বরুণের চরণগণও স্বর্গ এবং মর্ত্য উভয়ই দেখেন,—উহাদের কে কোথায় তাত্রা (বরুণের) স্থান করিতেছে, তাহা দেখেন।^৭ তাহাতে অবশ্য বরুণেরই সবদৃষ্ট ও সর্বজ্ঞ প্রকারাকারে সিদ্ধ করা হইয়াছে। হিৰিধান ঋষি অতি লম্বক বলিয়াছেন,—“বিশ্বং স বেদ বরুণো বলা” (‘তিনি বরুণের জ্ঞান সমস্তই জানেন’)।^৮ তাহাতে বোধ হয় যে, সর্বজ্ঞতার বরুণকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হইত। বাহা হউক, তাহাতে ইহাও জানা যায় যে, অপর কোন কোন দেবতাকেও ঋষিগণ সর্বজ্ঞ মনে করিতেন। যথা—কুরুভূতি ঋষি বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র “বিশ্বং শৃণোতি পশ্যতি” (‘সমস্তই শুনে ও দেখেন’)।^৯ তিনি

১। বক্স, ১২৫৮; ২২৮৬

২। বক্স, ১২৫৯

৩। বক্স, ১২৫১২

৪। অথল, ৪১৩৬১০

৫। বক্স, ১৮৭৪

৬। “উরুচক্ষুঃ” (বক্স, ১২৫১৫, ১৬) ; “সচক্ষুঃ” (বক্স, ১১০৪১০)

৭। বক্স, ১৮৭০

৮। বক্স, ১১১১১

৯। বক্স, ৮৭৮৫

বিশ্ববিৎ।^১ অগ্নি এবং পৃথাক বিশ্ববিৎ।^২ পৃথক "বিশ্বব্রহ্মা।"^৩ তিনি বিশ্বভূবনকে দেখেন;^৪ সমস্ত জীবগণকে দেখেন^৫ এবং তাহাদের স্বকৃত ও কৃতকৃতকে দেখেন।^৬ গুৎসমদ কবি আদিত্যগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“অন্তঃ পশুশ্চি বুদ্ধিনোভ নাধু

সর্বং স্বাকৃত্যঃ পরমা চিদশ্চি।”^৭

‘(উভারা লোকের) অন্তরস্থ শাপ ও পুণ্য (বাসনা) দেখেন। সমস্তই এই রাজগণের পরম সঙ্গিকটে।’ বৈদিক অধিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি একই পরমদেবতার,—ত্রয়েরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। সুতরাং ঐ সকল বচন হইতে নিশ্চিত হয় যে, ত্রয় সর্বব্রহ্মা ও সর্ববিৎ।

ইন্দ্র ‘বিশ্বোজাঃ’ ও ‘বিশ্বমনাঃ’।^৮ তিনি “লবঙ্গপতি” (অর্থাৎ ‘শক্তির অধিপতি’)^৯ কোথাও কোথ ও তাহাকে “শক্তির পুত্র বলা হইয়াছে।”^{১০} বৃহত্কথ কবি বলিয়াছেন,—“সেই অকল স্তম্ভ (—ইন্দ্র) সনাতন মহান পুর এবং অনীর্জ (অর্থাৎ অপ্রমেয়)। তিনি (নিজ) শক্তি দ্বারা সমস্তই (করিতে) সমর্থ। বাহ্য কঠন্য বলিয়া) জানেন, তাহা অবশ্যই সত্য হয়, ব্যর্থ হয় না।”^{১১} গুৎসমদ কবি ইন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“বিধাতৃশ্চিদ্রম সত্যত্বাধি বীণা”^{১২}

১। ঙ্কসং, ৩৪৭১২২

২। যথা দেখ—

(অগ্নি) “বিশ্ববিৎ” (ঙ্কসং, ১০১১১০)। “পৃথ. বিশ্ববেদাঃ”—(ঙ্কসং, ১৮১১৬)

“অগ্নিত্বা বিদ্যা ভূবনানি বৎ”—(ঙ্কসং, ১৫৪১১০)

“যো বিশ্বা অগ্নি বিশ্বপতি ভূবনং মং ন কৃত্য ত।”

—(ঙ্কসং, ৩৬২১২ (পৃথ.), ১০১১৮৭৪ (অগ্নি))

“লবঙ্গপতি বিদ্যা ভূবনং”—(ঙ্কসং, ১০১১৮৭২ (পৃথ.))

৩। “পৃথক পৃথক পৃথক”—(ঙ্কসং, ১০০০০)। “পৃথ. উভচক্ষা”—(ঙ্কসং, ৭০৪১৮)।

“বিশ্বচক্ষাঃ”—(ঙ্কসং, ২৬১১২)। “উভচক্ষাঃ”—(ঙ্কসং, ৭০৪১৮)

৪। “অগ্নি যো বিশ্বা ভূবনানি চ”—(ঙ্কসং, ৭০৪১২)

৫। “লবঙ্গপতিশ্চি”—(ঙ্কসং, ১৫৪১১০)

৬। “ভূমু য ওয়া বুদ্ধিনা চ পশুত”—(ঙ্কসং, ১৫১১২, ৭০৪১২)

৭। ঙ্কসং, ৩৬২১২

৮। ঙ্কসং, ১০১১১০

৯। ঙ্কসং, ১১২০১০, ৮১২০৫

১০। ঙ্কসং, ৮১২০২, ৮১২০১০। “বিশ্ব এবং বরুণ ও “সনাতা লবঙ্গো বহুঃ”—(ঙ্কসং, ৮২৪১২)। অগ্নি “সহস্র বহু”—(ঙ্কসং, ৮১২০২, ৮১২০১০, ৮১২০১০)

১১। ঙ্কসং, ১০৪৪১০; সামসং, ৩; ১১১৭

১২। ঙ্কসং, ২১১১২; ঙ্কসং, ৪১৪১০, ৮১১১৫; ৮১১১৭

‘ইহাতে সমস্ত বীর্য অধিকতর বর্তমান।’ বাবাগির ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, ইজের “অজ্ঞান লবঙ্গা” মানঃ (‘শক্তির অজ্ঞান পরিমাণ’) আছে, অর্থাৎ তাঁহার শক্তির পরিমাণের অস্ত্র নাই। কিকিং পরে তাঁহারা স্পষ্টতঃ সেই কথা বলিয়াছেন,—

“ন বস্ত দেবা দেবতা ন মর্তা

আশ্রিত্য লবঙ্গো অস্ত্রমাপুঃ।”^১

‘দেবগণ তাঁহাদের দৈবীশক্তি দ্বারা, মনুষ্যগণ এবং জলসমূহও (অর্থাৎ বিশ্বের অব্যক্ত কারণ) তাঁহার শক্তির অস্ত্র পায় নাই।’

ইজের সর্বশক্তিমানতা ব্যাপন করিতে গিয়া কোন কোন ঋষি এমনও বলিয়াছেন যে, যখন বাহা ইচ্ছা তখন তাহা তিনি (ইজ) করিতে পারেন; ঐ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে বায়ন করিতে পারে না। যথা—গর্গ ঋষি বলিয়াছেন, “কে তাঁহাকে (ঠিক ঠিক) জ্ঞতি করিতে পারে? কে তাঁহাকে ভূপ্ত করিতে পারে? কে তাঁহার (যথোচিত) যজ্ঞন করিতে পারে?” যেমন (মনুষ্য চলিতে গিয়া ভূমিতে) পদচ্যয়ের প্রহার করিয়া থাকে, তেমন (ইজ আপন) শক্তিসমূহ দ্বারা অতীতকে অতীত—পূর্বকে অপর করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, বীর (ইজ) সমগ্র উগ্র ব্যক্তিকে দমন করেন এবং এককে অতিক্রম করিয়া অতীতকে (অথবা কখন এককে, কখন অপনকে) অগ্রে নিয়া থাকেন।...তাহারা (উপাসনার বা অঙ্গভূতিতে) উৎকৃষ্ট, তাহাদের সম্বন্ধে ইজ পরিবর্তন করেন এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করত নিকটদিগের সহিত গমন করিয়া থাকেন।”^২ এই বচনের শেষভাগের বধ্যাক্রান্ত অর্থের তাৎপর্য এই মনে হয় যে, ইজ যেচ্ছাছুমারে আপন উপাসকদিগের বড়কে ছোট এবং ছোটকে বড় করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি যথেষ্টাচারী। পরন্তু, ঐ অস্তুমান সত্য নহে। কেননা, উহার তাৎপর্য একত্বপক্ষে ঐ প্রকার নহে, যেহেতু ইজকে ঐ প্রকার যথেষ্টাচারী বলিয়া প্রদর্শন করা ঋষির উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, ঐ বচনে ঋষি উহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, “স্বর্গাকারীদিগের বেটী এবং (বর্গ ও মর্ত্য) উভয়ের রাজা ইজ তাঁহার

১। ঋক্স, ৩।১০০।১৫

২। বহগ্ন ঋষি ঋষি সম্বন্ধে সেই প্রকার বলিয়াছেন।—(ঋক্স, ৩।৭৬।১)

৩। ঋক্স, ৭।৪৭।১৫-১৭.১

উপাসকগণকে রক্ষা করেন (বা উৎসাহিত করেন)।...অথবা, বাহারা তাঁহার অহুভূতি করে নাই (কিংবা করিতে চেষ্টা করে না), তাহাদিগকে অকপুণন করত, তিনি (উপাসনার এবং অহুভূতিতে) উৎকৃষ্টদিগের সহিত (বহু) কংসর বাস করেন।”^১ তৎপূর্বেও তিনি ইন্দ্রকে উপাসকগণের রক্ষাকর্তা এবং জ্ঞাপকর্তা বলিয়াছেন।^২ অধিকন্তু, তিনি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, “হে বিদ্বান্ ইন্দ্র! আমাদিগকে মহান্ লোকে (অর্থাৎ শরম পদে) লইয়া যাও। সুখস্বরূপ ও অন্ডর জ্যোতিতে—বসিতে লইয়া যাও। সুবির ভোমার শরণা, দর্শনীয় এবং মহান্ বাহকয়ের সমীপে উপস্থিত থাকিব (অর্থাৎ উহাদিগকে আশ্রয় করিব)।”^৩ “উত্তম জাতা ইন্দ্র রক্ষণ দ্বারা আমাদের সুখপ্রদ হউক। সর্ববিধ ইন্দ্র (আমাদিগের) দেবকারিগণকে বাধা প্রদান করুক এবং (আমাদিগকে) অন্ডর করুক। (তাঁহার প্রসাদে) আমরা উত্তম বীর্ষের অধিকারী হইব।”^৪ সুতরাং গর্গ ঋষির মতে ইন্দ্র “সুজায়া”, “উত্তম জাতা”);^৫ সুতরাং মন্তব্যগণকে জ্ঞাপ করিতে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।

১। ভব্দসং, ৬৪৭।১৬.২, ১৭.২

৩। ভব্দসং, ৬৪৭।৮

৪। ভব্দসং, ৬৪৭।১০

২। ভব্দসং, ৬৪৭।১১

৫। ভব্দসং, ৬৪৭।১২

তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্টিশ্রমতত্ত্ববাদ

বৈদিক ঋষিগণ মুখ্যতঃ সৃষ্টিশ্রমতত্ত্ববাদী ছিলেন। তাঁহাদের জগৎতত্ত্ববাদের এবং ত্রকসর্ববাদ বা ত্রকসার্বভৌমত্ববাদের মুখ্য আধার সৃষ্টিশ্রমতত্ত্ববাদ। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।^১ সৃষ্টি ক্রিয়াবিশেষ। উহার ফল বা কার্য এই জগৎ-প্রপঞ্চ। কার্যের কারণ থাকে। বিনা কারণে কার্য হয় না। এই কার্য-কারণবাদ ঋষিগণ সম্যক্ অঙ্গীকার করিয়াছেন। কারণ সাধারণতঃ ত্রিবিধ—নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ এবং সহকারিকারণ। যথা—মৃন্ময় ঘটরূপ কাণোৎপাদনে কুন্তকার্য নিমিত্তকারণ, মৃত্তিকা উপাদানকারণ এবং দণ্ড-চক্রাদি সহকারিকারণ; গৃহনির্মাণ কার্যে পিল্লী নিমিত্তকারণ, কাষ্ঠ-মৃত্তিকাদি উপাদানকারণ এবং বহাদি সহকারিকারণ। এই ত্রিবিধ কাৰণের কোন একটির অভাবে মৃন্ময় ঘট বা গৃহনির্মাণরূপ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই প্রকারের দৃষ্টান্তসমূহ তইতে বৈদিক ঋষিগণ জগতের ত্রিবিধ কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। মাত্রাবিগণ মাত্রাপ্রতি প্রত্যয়ে এবং যোগিগণ যোগৈশ্বর্য প্রত্যয়ে উপাদান এবং সহকারী কারণের ব্যতীতও বস্তু উৎপাদন করিতে পারেন দেখা যায়। ঐ সকল উহাদের মহিমা। বিশ্বস্তা কি সেই প্রকারে নিজ মহিমা যারা অপর কারণের বা উহাদের কোন একটি ব্যতীতও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহাও ঋষিগণ সম্যক্ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। যথা—

“কিং বিদ্যাসীদখিতান-

মাত্রকণং কতমং স্থিৎ কথাসীৎ।

যতো ভূমিঃ জনবন্ বিশ্বকর্মী

বি ভ্রামোণৌশ্বহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।”^২

১। এম পৃষ্ঠা হইতে দেখ।

২। অক্সফোর্ড, ১৮৮২; বাজসং (মাত্র), ১৭১৮, কাথসং, ২৮২০; তৈত্তির্যসং, ৪৮২৪-৫ (‘কথ’ ও ‘যতো’ স্থলে ‘কিং’ ও ‘যদী’ পাঠান্তরে); কাঠসং, ১৮২; মৈত্রায়ণসং, ২১০২; কপিসং, ২৮২

“(সৃষ্টিকালে) অধিষ্ঠান (বা আশ্রয়স্থান) কি ছিল? আরম্ভণ (বা উপাদান-কারণ) কি ছিল? (সহকারিকারণই বা) কি ছিল?—বাহাতে সর্বদ্রষ্টা (বা সর্বজ্ঞ) বিবর্কণা ভূমি উৎপাদন করেন এবং ত্র্যলোক দিত্তার করেন। (অথবা তিনি কি নিজ) মহিমা দ্বারা (অপার কোন কারণ বিনা জগৎ সৃষ্টি করেন)?” জগৎ সৃষ্টিকে সৃতিখোদাইয়ের সঙ্গে তুলনা করত তিনি লিখিয়াছেন,—

“কিং বিবনঃ ক উ স বৃক্ষ আস

যতো জ্বাপৃথিবী নিষ্টেহকুঃ ।

যনীষিণো যনসা পৃক্ষতেহু

তত্ত্বৎব্যতিষ্ঠদ্বনানি ধারয়ন্ ॥”^১

‘সেই বন কোনটি? সেই বৃক্ষই বা কোনটি?—বাহা হইতে (দ্রষ্টা) এই জ্বাপৃথিবী খোদিত করিয়াছেন। হে যনীষিণ। তোমরা আপন আপন মনে এই সকল প্রশ্ন কর (অর্থাৎ আলোচনা কর)। জুখনসমূহ ধারণ করত তিনি কোথার পাড়াইয়া আছেন? তাহাও (যনে যনে তিচ্ছাসা কর)।” এই উপমার সাহায্যে সৃষ্টির কারণ কবর কবিও তিচ্ছাসা করিয়াছেন।^২

অপরে সৃষ্টিকে বস্ত্র মনে করিয়া তিচ্ছাসা করিয়াছেন,—

“কাসীং প্রমা প্রতিমা কিং নিদান-

যাজ্ঞঃ কিমাসীং পরিনিঃ ক আসীং ।

ছন্দঃ কিমাসীং প্রউগঃ কিমকৃৎ-

বন্ধেবা দেবমযজন্ত বিবে ॥”^৩

‘যখন সমস্ত দেবগণ (মিলিত) দেবকে (চিহ্নর পুরুষকে দিয়া) বস্ত্র করিয়া-ছিলেন,^৪ তখন ঐ বস্ত্রের প্রমা (বা পরিমাণ) কত ছিল? প্রতিমা কি ছিল? নিদান কি ছিল? বৃত্ত কি ছিল? পরিধি কি ছিল? ছন্দঃ কি ছিল? প্রউগ কি ছিল? এবং উকৃৎ কি ছিল?’ কেহ কেহ বা বিবসৃষ্টিকে বস্ত্রবয়ন রূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাই তাঁহারা উহার ভব এবং গুহু (টানা ও পৈয়ান) প্রভৃতি কি তিচ্ছাসা করিয়াছেন।

১। বৃকসং, ১০।৮১৪; বাজসং (মাতা), ১৭।২০; কথকসং, ২।৮ ২।৫; তৈত্তির্যসং, ৪ ভাষ্যে (‘আন’ স্থানে ‘আসীং’ পাঠান্তরে); কাঠকসং, ১৮।২; বৈজ্ঞানসং, ২।১০।২; কপিলসং, ২৮।২; তৈত্তির্যসং, ২।৮ ১।৮ (‘আসীং’ ও ‘পৃক্ষতেহু ২৭’ পাঠান্তরে)। এই প্রস্তরের উক্তর টিচারীয়াসংগে পাওয়া যায়। পরে দেখ।

২। বৃকসং, ১০।৮১৭; পরে ৭।৮ পৃষ্ঠা দেখ।

৩। বৃকসং, ১০।১০০।৩

৪। সৃষ্টিকালের সাংকল্পিক বিবৃতির ভিত্তি পরে দেখ।

সৃষ্টিতত্ত্ব রহস্যাবৃত্ত

ঐ সকল বিভিন্ন-প্রশ্ন বৈদিক ঋষিগণের কাব্যপ্রিয়তা মাত্র প্রকাশ করে না। উহাদের জ্ঞানপূর্ণ সম্পূর্ণ জ্ঞান। সৃষ্টির প্রকৃত ওই গাঢ়তম রহস্যাবৃত্ত। উহা ভেদ করিতে বৈদিক ঋষিগণ মহান্ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। নানা দিক্ হইতে নানা উপমার সহায়ে উহারা উহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রশ্ন তাহাই প্রদর্শন করে। পরন্তু সৃষ্টিসত্ত্বের রহস্যজাল ছিন্ন করিতে উহারা সম্যক্ সমর্থ হন নাই। ঐ সকল প্রশ্নের মধ্যে উহাদের অসামর্থ্যের কণাও আছে মনে হয়। প্রজাপতি পরমেশ্বর ঋষি নিজের অসামর্থ্য এক সৃষ্টিরহস্যের অজ্ঞেয়তা স্পষ্টত প্রকাশ করিয়াছেন।

“কো অহা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ

কুত আত্মাতা কুত ইয়ঃ বিসৃষ্টিঃ।

অর্ধাণু দেবা অন্ত বিসর্জনেনাথ

কো বেদ যত আবভূব ৷”^১

‘এই বিভিন্ন সৃষ্টি কোথা (= কোন উপাদানকারণ) হইতে এবং কাহা (= কোন নিমিত্তকারণ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কে তাহা বর্ণার্থত জানে? কে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিতে পারে? (কেননা,) দেবতাসগণও এই বিসর্গের পরে উৎপন্ন। সুতরাং (এই বিসর্গ) বাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কে জানিবে?’

“ইয়ঃ বিসৃষ্টিবত্ত আবভূব

যদি বা নদে যদি বা ন।

যো অন্তাধ্যাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্

সো অত্র বেদ যদি বা ন বেদ ৷”^২

‘এই বিসৃষ্টি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা তাহা যদি ইহা ধারণ করে, কিংবা না করে (অর্থাৎ সৃষ্টি বস্তুত হইয়াছে, কি হয় নাই), পরমব্যোমস্থ ইহার যে অধ্যাক্ষ (হিরণ্যগর্ভ) তিনিই উহা জানেন। অথবা, (তিনিও) যদি (উহা না জানেন তবে কেহ) উহা জানেন না।’

১। ঋক্সং, ১০।১২২।৩; মৈত্রায়ণ, ৪।১২।১, তৈত্তির্য্য, ২।৮।১৫৬ (‘বিসর্জনবাহ’ পাঠাঙ্ক’র)।

২। ঋক্সং, ১০।১২৩।৭, মৈত্রায়ণ, ৪।১২।১; তৈত্তির্য্য, ২।৮।১৬

এই বক্তব্যের পূর্বের পাঠ করে প্রজ্ঞাপতি পরমেশ্বরী জগৎসৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন।^১ বর্ণনা অতি সুন্দর এবং গভীর তরপূর্ণ। প্রজ্ঞাপতি সত্যই বলিয়াছেন যে, দার্শনিক বিচারে সম্যক স্থিত থাকিয়া তদনুশীল প্রকৃষ্টতর রূপে সৃষ্টির কথা বলা যায় না। পরন্তু তাহা বলিয়া উহাকে তদ্বিচারে একেবারে নির্দোষ এবং বাস্তব বলা যায় না। সেই হেতু পরমেশ্বরী নিজে তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব গহন রহস্যবৃত্ত। বধ্যবধ নিশ্চিতরূপে উহা কেহ জানে না। জগতে জ্ঞানসামর্থ্য দেবগণেরই সর্বাপেক্ষা অধিক। কেননা, তাঁহারা স্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা তাঁহাদের সমধিক। পরন্তু তাঁহারাও সৃষ্টির পরভবী। সেই হেতু তাঁহাদের উৎপত্তির পূর্বের কথা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব নহে। সৃষ্টিতত্ত্ব মনুষ্যের কথা আর কি? দেবতাদিগেরও পূর্বে হিবদ্যাগর্ভ ছিলেন। তিনি দেবতাদিগকে, তথা সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্ট জগতের তিনিই একমাত্র অধ্যক্ষ। সৃষ্টিতত্ত্ব জগৎ সৃষ্টির কথা তিনিই সম্যক জানিতে পারেন এবং জ্ঞানেন বুঝি। পরন্তু তিনিও পরভবী, তিনিও “জাত”। জন্মের পর তিনি জগতের স্রষ্টা এবং অধ্যক্ষ হইয়াছেন।^২ তাঁহার জন্মের পূর্বের কথা তিনি জানেন কি? তাহা জ্ঞাত না হইলে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব সম্যক পরিজ্ঞাত হইবে না। তিনিও যদি তাহা না জানেন, তবে আর কেহ উহা জানে না, আর তাহারও পক্ষে উহা জানার সম্ভাবনাও নাই। সৃষ্টি প্রকৃষ্টতরূপে হইয়াছে, কি হয় নাই তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপে দেখা যায়, সৃষ্টিতত্ত্ব অতি গহন রহস্য বারা স্তম্ভরূপে আবৃত। উহা অতীব দুঃসংগ। ইহাই প্রজ্ঞাপতি পরমেশ্বরীর পূর্বোক্ত বক্তব্যের ভাবপার্থ।

সৃষ্টির তত্ত্বেরতা এবং আপন অসামর্থ্য মনুষ্য ভরবাক নির অকারে বিবৃত করিয়াছেন,—দিন ও রাত্রি স্ব স্ব বেদনীয় প্রকৃষ্টসমূহ সহ লোকজনে বিবর্তিত হইতেছে। বৈদ্যনর অগ্নি (প্রজ্ঞাপতি) উদীয়মান সূর্যের স্থায় জ্যোতিঃ দ্বারা

১। পাত ১৫৪।

২। যথা, প্রজ্ঞাপতির পুত্র হিবদ্যাগর্ভ কবি বর্ণনাক্রমে,—

“হিবদ্যাগর্ভঃ সর্ববর্ত্তমানঃ।

সৃষ্টস্ত জাতঃ পতিতঃক আনীয় ১০—(বক্তব্য, ১০।১২।১১)

৩ বিদ্যার বিশেষ বিবেচনার জন্য পাত ১৫৪।

অন্ধকারসমূহ তিরোহিত করেন। (বিধি বিস্তারের কৃত প্রজ্ঞাপতি) বাহাদুর
বরন করেন, সেই তত্ত্ব এবং গুত্বকে আমি জানি না। ইহ সংসারে কাহার
পুত্র, পিতার অবস্থা হইয়া তাঁহার পরকে বলিতে পারেন? যিনি অমৃতের
পালককে জানেন, যিনি পিতার অবস্থা হইয়াও ইহলোকে বিচরণ করত পিতার
পরকে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই সেই তত্ত্ব এবং গুত্বকে বিজ্ঞাত হন এক
বৎসরমধ্যে তদ্বিষয়ে বক্তব্যসমূহ বলিতে পারেন। ইনিট (বৈশ্বানর অগ্নি)
প্রথম হোতা। (হে নরগণ।) মর্ত্যসমূহের মধ্যে বর্তমান সেই অমৃত
জ্যোতিকে দর্শন কর। ইহা জব, সর্বব্যাপী এবং অমর্ত্য। তথাপি শরীর
দ্বারা জগৎ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জব, অখণ্ড যন অপেক্ষাও বেগবান,
জ্যোতিঃস্বরূপ প্রজ্ঞাপতি পরিণামশীল জগতের অস্তিত্বের দর্শনার্থ নিহিত আছেন।
সমস্ত দেবতা সমন্বত এবং চেতন হইয়া ঐ এক জাতুর (জ্যোতীর) অভিমুখে
বিবিধরূপে গমন করেন।”

21

“अहम्भुक् भुङ्क्ते भवन्ति” इति ४

বি. বা. স্টে. স্ত. দক্ষাঙ্গী বৈদ্যপতিঃ ।

देवचन्द्रिका काव्यरत्नाकरा

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशोऽध्यायः ॥ ३ ॥

नामः श्रीः व विमानादयोः

ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥਿ ਸਮਰੋਧਨਤਰੀਤੀ ।

महत् विद्गुणैश्च महामुनिः

পাত্তো যজ্ঞাভ্যাসেন শিখা : ২ ।

ਸ ਇਤਯੁਕਤਾ ਸ ਵਿਦਿਆਸਾਧੋਕਤਾਃ

न यस्याः प्रादुर्भाः यथा हि ।

৬ নং ডিফেন্সবুড্ডা গেজিট

অবশ্যই পড়ো! অকল্যাণ পঙ্কজ ৫০৫

অসং হোতী অথবা পশ্চাতে-

মিষ্ট: জ্যোতিঃস্বভা: য: পূৰ্ণ: ।

[illegible]

अर्थात्तथा रश्मिभ्यः १३०

ককঃ স্ফোটিবিকৃতঃ কুশলঃ কং হনো। অবিষ্ঠঃ পতন্তব্যতঃ ।

বিশেষ বেদাঃ সননন্যঃ সাক্ষেতাঃ একঃ ক্ষত্বশক্তি বি যন্তি সাধু ॥ ৫ ॥”

উপরের বিবৃতি হইতে দেখা যায় প্রজ্ঞাপতি পরমেশ্বরের মতে সৃষ্টির পরম রহস্য যদি কেহ জানেন, একমাত্র শ্রীশ্রী জানেন। মানুষের পক্ষে তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। ভরদ্বাজ কবি মনে করেন যে, মানুষও তাহা জ্ঞানিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে ব্যাখ্যাও করিতে পারে, যদি সে ত্রৈলোক্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে। পরন্তু তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, ত্রৈলোক্য জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কেননা, মানুষ সচেতন এবং সমন্বয় হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহির হইতে অন্তর্মুখ এবং একাত্ম করিতে পারিলেই ত্রৈলোক্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে। পরন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতই বহিঃপ্রবণ। উহাদিগকে অন্তর্মুখ করা দুঃসাধ্য। ভরদ্বাজ কবি এই প্রকারে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্দীপং

জ্যোতির্জন্ম আদিত্যং যৎ ।

বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ

কিং বিশ্বক্যামি কিম্ তু ধনিম্ ॥^১

‘আমার কর্ণ বিপরীতমুখে (অর্থাৎ বহির্মুখে) বিবিধ দিকে বাটতেছে, আমার চক্ষু বিপরীতমুখে বিবিধ দিকে বাটতেছে, আমার চন্দ্রে নিহিত (বুদ্ধিরূপ ত্রাক) জ্যোতিঃ বিপরীতমুখে বিবিধ দিকে বাটতেছে এবং আমার মন বিপরীতমুখে বিত্রকটে বিশ্বের বিবিধরূপে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং (চন্দ্রাভ্যন্তরস্থ অমৃত জ্যোতিঃ বিষয়ে) আমি কি মনন করিব ? কি বলিব ?’ এইরূপে প্রকারান্তরে তিনিও সৃষ্টিতত্ত্বের হৃদয়েরতা স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ স্পষ্টত বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পরম রহস্য বিশ্বশ্রীও জানেন না।

“জাতো ব্যাখ্যং শিম্বোজপদে

ভূবো না বেদ জনিতুঃ পরন্তু ॥”^২

“(ইন্দ্র) জাত (হইয়াই) পিতার জ্ঞোকে বিখ্যাত হন। (পরন্তু) পরম পিতার পরম-স্বরূপ তিনি জানেন না ।’ সুতরাং মানুষের পক্ষে তাহা জানিবার সম্ভাবনা কোথায় ?

অনৌখরবাদ

সৃষ্টিতত্ত্বের অতি চম্কেঁরতা হেতু তৎসম্বন্ধে বৈদিক যুগেও নানা প্রকার করুনা-কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল। উহাদের সমস্তগুলির বিশদ পরিচয়প্রদান আমাদের পক্ষেও বর্তমানে অনাবশ্যক। আমরা এখানে স্বধাপ্রয়োজন কোন কোন বাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বলিব। ভগবতের স্রষ্টা কেহ আছেন কিনা, কেহ কেহ তাহাতেও সংশয় করিতেন। গুৎসমদ ঋষির নিম্নোক্ত ঋক্ হইতে অনৌখরবাদের সত্যাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

“বং অা পৃচ্ছন্তি কুহ সোতি ঘোর-
মুতেমাহর্নৈবো অস্তীতোনম্।
সো অর্থঃ পুর্তাবিভ ইবা যিনাতি
স্রষ্টার ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ ॥”^১

‘হে মনুষ্যগণ! যে ঘোর (দেবতা) সম্বন্ধে (কেহ কেহ) জিজ্ঞাসা করেন,— তিনি কোথায়? এক বাহার সম্বন্ধে (কেত কেহ) বলেন যে, তিনি নাই, তিনি কঠোর শাস্তার দ্বার (ঐ সকল) পশুর সমস্ত ধন বিনাশ করেন।’^২ উহাকে বিখ্যাস করঃ তিনিই ইন্দ্র।’ গুৎসমদ ঋষি ঈশ্বরবাদী ছিলেন। তাই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয়বাদী এবং অনৌখরবাদীদিগের নিন্দা করিয়াছেন। বাহা হউক, “অনিদ্র” বা ইন্দ্ররচিত অর্থাৎ বাহার ইন্দ্রকে মানিত না,^৩ এমন লোকের সত্যাবের প্রমাণ বেদে আরো আছে।^৪

নেম ঋষি অনৌখরবাদের এক জন বিশিষ্ট প্রবর্তক ছিলেন বোধ হয়। কেননা, কেহ কেহ ঐ বাদের সম্পর্কে উহারই নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। ঋক্‌সং, ২।১৮।৫; অথসং, ২।১০৪।৫

২। “ধঃ নমতো যতোনো ন্যানা-নমস্তমানোহুবা অসান।”—(ঋক্‌সং, ২।১২।১০)

৩। যান্ত বলেন,—‘অনিদ্রাঃ যে ইন্দ্রঃ স বিবিদ্রঃ।’—(‘সিদ্ধক’, ৩।১০)

৪। স্বধা দেখ—

“উক্তে পুন্যিষি যোদসী শুভেন

ক্রতো মহ্যিষি নঃ বহীষিষিতাঃ।

অতিরূপা যত্র হতা অমিত্রা

বৈলভ্যাসঃ পরি কৃহুহ অলেকম্।”—(ঋক্‌সং, ১।১০০।১)

ভৃগুগোত্রীয় নেম ঋষিও প্রথমে সেই মতবাদদ্বারা কথঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়া-
ছিলেন দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন,—

“ঐ হু স্তোমঃ তরত বাজয়ন্ত
ইত্রায় সত্যং বসি সত্যমস্তু।
নেন্নো অস্তীতি নেম উ ব আহ
ক জৈঃ দর্শন কমভিষ্টবাম ॥”^১

‘হে সঃগ্রামেষ্কগণ! ইন্দের উল্লেখে সত্যকৃত স্তোম সূচুকশে উচ্চারণ কর,
যদি ইন্দ্র সত্যই থাকেন। (পরন্তু ইন্দ্র আছেন কিনা সন্দেহ। কারণ)
নেম (ঋষি) বলেন যে, ইন্দ্র নাই; (অধিকন্তু) কে তাঁহাকে দেখিয়াছেন?
() আমরা কাহার স্তুতি করিব?’ কথিত আছে যে, ভার্গব নেম
ঋষির এই সংলগ্নায়ক বচন শুনিয়া ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আপন
মাহাত্ম্য ব্যাপন করেন। তখন নেম ইন্দের স্তুতি করেন।^২ অর্থাৎ ঈশ্বরের
সন্মুখের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া ভার্গব নেম অনৌষরবাদ পরিত্যাগ করত ঈশ্বর-
ভক্ত হন।

অগরা, ঐ আধ্যাত্মিকার ভাৎপর্ষ অল্প প্রকারেই হইতে পারে। ভার্গব
নেম ইন্দের দর্শন লাভের জন্য অতীব উৎকর্ষিত হন। পরন্তু ইন্দের দর্শন না
পাইয়া হতাশায় তিনি বলেন যে, ইন্দ্র নাই। কেননা, ইন্দ্র যদি সত্যই থাকেন,
তবে তাঁহার প্রার্থনায় নিশ্চয়ই দর্শন দিবে। এই বিষয়ে তিনি অনৌষরবাদী
নেম ঋষির মতের উল্লেখ করেন। এই প্রকারে ঐ মন্ত ভার্গব নেম-কৃত
ইন্দের প্রাণনাশিলেই হয়। আচাং নোনকণ্ড তাহাট মনে করেন।^৩
সুতরাং উহা ইন্দ্রদর্শনের জন্য তাঁহার অত্যধিক উৎকর্ষাট ঘটনা করে। তাঁহার
ঐ প্রকার উৎকর্ষা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দেন। এই ব্যাখ্যাই
অধিক স্বাভাবিক মনে হয়।

অনৌষরবাদিগণ কাল, স্বভাব, নিয়তি, বদুচ্ছাদ প্রভৃতিকে সৃষ্টির কারণ মনে
করিতেন বোধ হয়। প্রাচীন কালে অগতের কারণ সম্বন্ধে বহু প্রকার কল্পনা-
কল্পনা হইয়াছিল, ‘বেতান্তরোপনিষদে’র প্রারম্ভে তাহার কিকিৎ উল্লেখ

১। ঋক্সং, ৮।১৭-১৩

২। ঋক্সং, ৮।১০-১৪ (সাবন-ভাট নেম)

৩। ‘বৃহদেবতা’, ৬।১১৭, ৫-৮

আছে।^১ “ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন, (জগতের) কারণ কি ব্রহ্ম? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি? আমরা কাহার দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়া শুধে ও চুঃখে ব্রহ্মবিদগণের ব্যবহার অনুসরণ করিতেছি? কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, (অচেতন) কুতবর্ণা, পুরুষ, কিংবা উহাদের (দুইটি বা ততোধিকের) সংযোগ তাহার কারণ কিনা নিরূপণ করিতে হইবে। কালাদি কারণ হইতে পারে না, যেহেতু আত্মা আছে (অর্থাৎ চেতন আত্মা বিদ্যমান থাকিতে অচেতন কালাদিকে জগতের কারণ বলা হইতে পারে না)। স্বথঃস্থখের কারণীভূত ধর্মাধর্মের অধীনতা প্রযুক্ত জীবও স্বতন্ত্র নহে। (সুতরাং উহাকেও কারণ বলা হইতে পারে না)।”^২

বেদের কোন কোন মত্রে ঐহিক দেবতাদিগকে মানিতেন না, তাঁহাদিগকে আহুতি প্রদান করিতেন না, উহাদের উপাসনা করিতেন না, তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে কৃত্ত প্রার্থনা করা হইত। যথা,—রহগণের পুত্র গোতম ঋষি বলিয়াছেন,—

“কদা মর্ত্যমরাগসঃ পদা কুণ্ঠমিব যুরৎ।

কদা নঃ শুভ্রবদগিরঃ ইন্দ্রো অগঃ”^৩

‘হা হারা উপাসনা করে না (কিংবা আহুতি প্রদান করে না) তাহাদিগকে কখন ইন্দ্র পায়ের দ্বারা কুণ্ঠের (— কুত্র বৃক্ষের বা কুণ্ডলীবৃক্ষ শর্পের) দ্বারা বিদলিত করিবেন? কখন তিনি আমাদের (প্রার্থনা) বাণী শ্রবণ করিবেন?’ অঙ্গিরা গোত্রীয় কুংস ঋষি বলিয়াছেন,—“যিনি অগ্নিগণের এবং গোগণের (অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের) অধিপতি, যিনি আরাধিত হইলে প্রতি কর্ষে দ্বিগুণ পাকেন (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে ফল প্রদান করিয়া থাকেন) এবং যিনি হা হারা আরাধনা করে না তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকেন,—তাহারা যেমনই বলী হউক না কেন, সেই ইন্দ্রকে যজ্ঞগণের সহিত আমাদের সখা হইতে (‘সখ্যায়’) আমরা আহ্বান করিতেছি।”^৪ কক্ষীবৎ ঋষি বলিয়াছেন,—“হা হারা তোমাদিগকে অভিজ্রোহ করে,—কোন প্রকারে তোমাদিগকে জ্রোহ করে এক তোমাদিগকে জল প্রদান করে না, হে মিত্র ও বন্ধন। তাহাদের হৃদয়ে যজ্ঞা

১। আচার্য বৌদ্ধপাদের ‘মাতৃকাকারিকা’ (১৮-১) “সঙ্কীচনক” দিগের অনেক প্রকার মতবাদের উল্লেখ আছে।

২। বেতউ, ১১-২

৩। বক্সঃ, ১৮৮৮

৪। বক্সঃ, ১১০-১১৪

নিহিত কর। আর ধার্মিক বাহারা ভোমাদের হবন করে তাহাদিগকে (আশীর্বাদ কর)।^১ এই প্রকার মত কেহ আরও অনেক পাওয়া যায়।^২ পরুচ্ছেপ ঋষি বলিয়াছেন,—“শাসনধর্মিক মর্ভামহত্বে অবসম্পাতে” (‘হে নক্তিপতি ইন্দ্র, যে ভোমার বজ্রন করে না, সেই মন্তকে তুমি শাসন কর’)।^৩ ঐ সকল বিরোধী ব্যক্তিগণের সকলকে ঠিক অনৌত্তরবাদী বলা যায় কিনা সন্দেহ। এই মাত্র সত্য যে, তাহারা বৈদিক ঋষিগণের উপাস্ত দেবতাদিগকে মানিত না, উহাদের দ্বারা প্রবর্তিত এক অস্বকৃত উপাসনা পদ্ধতি মানিত না। হয়ত তাহাদের কেহ কেহ ঐ দেবতাদিগের এবং উপাসনা পদ্ধতির প্রতি ঘেঁষ-বুঁধিও পোষণ করিত। তথাপি বলা যায় না যে, তাহারা সকলে অনৌত্তরবাদী ছিল। কেননা, হইতে পারে যে, তাহাদের কাহারও কাহারও ইষ্টদেবতা এবং উপাসনা পদ্ধতি ছিল, পরন্তু ঐ সকল ঋষিগণের ইষ্টদেবতা এবং উপাসনা পদ্ধতি হইতে ভিন্ন।

ব্রহ্মকারণবাদ

বৈদিক ঋষিগণ সম্ভারণত ব্রহ্মকারণবাদী ছিলেন। তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জগৎপ্রাপক চেতন ব্রহ্ম-বস্তুকট পৃষ্ট হইয়াছে, কোন অচেতন বস্তুক কিংবা চেতন হীনকে উহার পৃষ্ট বলা যাইতে পারে না; উহা স্বয়ং উৎপন্ন হয় নাই কিংবা অচূৎপন্নভাবে যে দ্বারস্থ আছে, তাহাও নহে। কংব ঋষি বলিয়াছেন,—

“কিং বিদ্বনঃ ক উ স বৃক আস
যতো জায়াপৃথিবী নিষ্ঠতকুঃ ।
সমুদ্রানৈ অকরে ইতউতী
অহানি পৃথীকযসো কবন্ত ॥

১। ঋকসং, ১।১৭২।১

২। বখা দেব—ঋকসং, ১।১২৫।৭, ১।১৮২।৩, ২।২০৩; ঐতাংধি—সূর সা হব ঐ প্রভাব মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ কর্তৃক আলোচনা করিয়াছেন। (J. Muir “On the relations of the priests to the other classes of Indian Society in the Vedic age.” JRAS. 1906, pp. 272 ff. Original Sanskrit Texts, 2nd Edition 1919 Vol. 1, pp. 269 ff.)

৩। ঋকসং, ১।১০১।৪; ২।২২।১০; ৯।১৪।১৫

নৈতাবদেনা পরো অস্তদন্তা-

কাস ত্বাপৃথিবী বিস্তৃতি ।

তচ্চ পবিত্রং কুণ্ড বধাবান্

যদৌঃ সূর্যঃ ন হসিতো বহস্তি ॥”^১

‘সেই বন কোনটি? সেই বৃক্ষই বা কোনটি?—বাহা হইতে (শ্রষ্টা) এই ত্বাপৃথিবী খোদিত করিয়াছেন। বহু দিন এবং উষা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার উহাদের হইতে বক্ষিত হইয়া অজরভাবে সম্যক স্থিত আছে। (ত্বাপি) এই (ত্বাপৃথিবী) মাত্র নহে। ইহাদেরও উপর অপর একজন আছে। তিনিই বর্দ্ধকী (অর্থাৎ ত্বাপৃথিবীর খোদনকারী বা শ্রষ্টা)। তিনি ত্বাপৃথিবীকে ধারণ করেন। যখন সূর্যের অধগমন সূর্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, (তখনও) বধাবান্ (সেই বর্দ্ধকী) নিজের পবিত্র (বা শুদ্ধ চিন্ময়) শরীর নির্মাণ করিয়াছিলেন।’ কবির এই উক্তি-র তাৎপর্য সক্ষেপে এই—দিনরাত্রি বা কাল ক্রমাগত চলিয়া বাইতেছে, পরন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চ যথাবৎ থাকিয়া বাইতেছে।^২ মানুষের জন্মের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তৎক্রমে তাহার মৃত্যুও আসে দেখা যায়। জগতের জন্ম আগমনের সেই প্রকার কোন লক্ষণ সাধারণত দেখা যায় না। পরন্তু তাহা বলিয়া জগৎ বরাবর এই রকমেই থাকিয়া বাইবে, উহার জন্ম কখন হইবে না,—উহার বিনাশ নাই, অতএব উহার সৃষ্টিও হয় নাই, স্তব্ধতাঃ শ্রষ্টাও নাই,—এই প্রকার অনুমান সমীচীন নহে। কেননা, ব্রহ্ম প্রকৃতই আছে। জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই স্ব-সৃষ্ট জগৎকে ধারণ করিতেছেন। যখন কাল গণনা আরম্ভও হয় নাই, তখনও সেই সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে বর্তমান ছিলেন। স্মৃতরাঃ তিনি কালাতীত। যদি কুৎস বলিয়াছেন যে, অগ্নিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

“ন পূর্বরা নিবিদা কব্যাতাতয়ো-

রিমাঃ প্রজা অজানয়নু মনুনাম্ ।

১। একসং, ১০।৩১।৭-৮ পাঠ্যকার, অস্তদন্তাকাসঃ

২। ‘অবর্ধবদে’ও এক স্থলে (২।১৫ পঙ্ক) আছে, স্ত্রী ও পৃথিবী, দিন ও রাত্রি, সূর্য ও চন্দ্র, ব্রাহ্মণ ও কত্রিয়, শুভ ও অনুভ এবং কৃত ও তথা “ন বিস্তীভো ন বিস্তৃতঃ” অর্থাৎ ‘ভীত হয় না এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।’ তাহাতে উহাদের নিত্যত্ব সূচিত হয়। পরন্তু ই নিত্যতা আপেক্ষিক।

বিবকতা চক্ষসা ভাষাপন্থ দেবা

অগ্নিঃ ধারয়ন্ প্রবিণোদাম্ ॥^১

“পূর্ব নিবিদ্ বায়া,—আগ্নিঃ^২ বিজ্ঞান বায়া তিনি (অগ্নি) মঙ্গলগণের সম্ভ্রানদিগকে উৎপন্ন করেন ; উদ্ভাসিত জ্যোতিঃ বায়া চালোক এবং অস্ত্রনিককে (অর্থাৎ ত্রিলোককে উৎপন্ন করেন) । দেবগণ প্রবিণোদা অগ্নিকে ধারণ করেন । অর্থাৎ অবগত হন) ।^৩ ‘ঐত্তরৈবব্রাহ্মণে’ এই মন্ত্র অনুদিত হইয়াছে, তন্মতে ঐ অগ্নি প্রজাপতিই এবং উহার তাৎপৰ্য এই যে, তিনিই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন । “অগ্নে — উৎপত্তির পূর্বে) ইহা (— এই পরিদ্রুতমান জগৎ) নিশ্চয়ই এক প্রজাপতিই ছিল । তিনি কামনা করিলেন, ‘ভগ্নিব,—বহু হইব’ ইতি । তিনি সৃষ্টি করিলেন । তিনি বাক্যকে সংকত করিলেন । এক সবেৎসর পরে তিনি ব্রাহ্মণ বার ব্যাহরণ করিলেন (অর্থাৎ উচ্চারণ করিলেন) । এই নিবিদ্ ব্যাপনপাতই । সেই এই নিবিদকেই তিনি ব্যাহরণ করিলেন । তদনন্তর তিনি সর্বভূতবর্গকে সৃজন করিলেন । ইহা স্মরণ করিয়াই অবি পরে ‘স পূর্ববা’ ইত্যাদি মন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন ।^৪ কতগোত্রীয় উৎকোল ঋষি বলিয়াছেন যে, “অগ্নি বিশ্বভূবন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে ব্যাপিয়া আছেন ।”^৫ আপন কোন কোন ঋষিও অগ্নিকে বিব্রজষ্টা বলিয়াছেন । ‘বাজসনের স’চিন্তা’র আছে যে, বিবকতা অগ্নি বাক্য বায়াই বিশ্বকে সৃষ্টি করেন ।

“বো অগ্নিরগ্নেরমি অজায়ত শোকঃ পৃথিব্যা উভ বা দিবস্পরি ।

বেন প্রজা বিবকতা জজ্ঞান তমগ্নে হেডঃ পরি তে বৃণতু ॥”^৬

“যে অগ্নি অগ্নি হইতে,—পৃথিবীর এক চালোকের শোক (বা দীপ্তি) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং বায়া বায়া বিবকতা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই

১ । ককৃসং, ১৯৩১২

২ । সাগনের সঙ্গে ‘আবু’ বস্তুতই নামান্তর ।

৩ । “প্রজাপতির্থে ইদমেক এব অগ্নে আস । শোৎকানবত ‘প্রজায়েত কৃদান্ ক্রাম’ ইতি । স ভপোমতপাত । স বাচনবজ্জ্ব । স সবেৎসরত পতন্ত্যাবু ব্যাহরণ ব্যাপনদ্রব্যঃ” ইত্যাদি (ইকরা, ২১০০)

৪ । “চক্রিণো বিবা ভুবনাক্তি সানহিন্ত্রিঃ”—(ককৃসং, অ১৭৪.১)

৫ । বাজসং (বায়া), ১৭৪৫ ; মৈত্রায়ণ, ২৭১১৭ (প্রথম চরণের পাত “বো অগ্নিরগ্নতপনো অধিজাতঃ,” তৃতীয় চরণে ‘বেন’ হলে ‘ব ইবাঃ’ পাঠ্যতর আছে) ।

অগ্নিকে, হে অগ্নি! বোম'র জোষ শত্রুনাগ করুক (অর্থাৎ উহার প্রতি জোষ করিও না)'। 'শতপথব্রাহ্মণে' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। তদ্ব্যতীত, প্রথম 'অগ্নি' শব্দের অর্থ 'জল' বা 'ব.কু' এবং দ্বিতীয় 'অগ্নি' শব্দের অর্থ 'প্রজাপতি' বা 'বিশ্বকর্মা'। ব'হা ব.গ্ন বা প্রজাপতির শোক বা লীপি ইহাতে উৎপন্ন, তাহা দ্ব্যলোক ও পৃথিবীর শোক হইবে উৎপন্ন। 'বাক' রূপ 'জল' দ্বারা এই বিশ্বকর্ম, প্রজাপতি প্রজানন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা কর্তৃক বলিগ্রহণে যে, বিশ্বকর্মা এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি
করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বকর্মা নাম হইবে ও বন দ্বাদশে প্রতীতি হয় যে, তিনিই
বিশ্বের বর্জ্য বা অষ্টা। কোন কোন পদ যথেষ্ট হইবে, "কোপাও অষ্টাকৈ,"
কোপাও সোমো "কোপাও অষ্টাপ্পদিকৈ," আর কোপাও বা প্রজাপতিকৈ"
অষ্টা বলা হইয়াছে। পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অগ্নি (বা প্রজাপতি), ইন্দ্র,
অষ্টা, সোম, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি বিদ্যমানই নানাস্থিত। স্তোত্রায় সমস্ত যজ্ঞের
ভাষণ এই যে, জগৎ প্রক-বর্জ্যই সৃষ্ট হইয়াছে। অষ্টাপ্পদসমূহও উহার
বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

“সর্বং ভোগং স্নানং হৈব নষ্টম্”

‘এই সময়টাই নিশ্চয়ই অস-কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে থাকবে।’

‘‘অগ্ৰ জাহ্নবী প্রজ্ঞাপনিতৈব ইমং নৃ লোকং নৃ কষ্টা পূৰ্ণবা’’ প্রত্যতিষ্ঠৎ ।...
 বতমদাহীকৃত । প্রজ্ঞাপনিতৈব ইমং নৃ লোকং নৃ কষ্টা পূৰ্ণবা’’

‘তাই (অধিগম) বলিয়া বলাকেন যে, ‘প্রজ্ঞাপতি এই লোকসমূহ সৃষ্টি করত
পুণিবীতে প্রজ্ঞাপতি করিলেন :...যাহা হইবে সেই প্রকারে সিন (যাহা সৃষ্টি
করিতে ইচ্ছা করিলেন) তাহা হইতে সেই প্রকারে সিন (তাহা) সৃষ্টি
করিলেন। পরন্তু এই যাহা কিছু তৎসমস্তই মনস্বয়ই প্রজ্ঞাপতি সৃষ্টি করিলেন।’

୧ । ଅଟ୍ଟଶ୍ରୀ (ଯାଦା), ୩୮୫, ୩୮୬

२। अकसर, ३=१७३२-० और ३=१७२०

७ । अक्षर ११३५७

• | **আবসং: ১০১১০১১, (পৃ: ৪৭ বোঝ)**

६। अक्षरः, २१४ = ३, ६

७६। ऋकमः, ३०५७२।३।

११. कदम्ब, १० १२, ७५ ।

୧୮ । ତୈସିଆ, ୦୮୦୨।୩ ୨

२। अठ्ठाई (साधु), ७। २०२०२

“স যৎ কূৰ্মা নাম । এতৈঃ বশং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অমৃতত ।
যদমৃতত অকরোৎ ১ । যদকরোত্মহাৎ কূৰ্মঃ ২ । কক্ৰপো বৈ কূৰ্মঃ ৩ । তস্মাদাহঃ
‘সৰ্বাঃ প্রজাঃ কাক্ৰপাঃ’ ইতি ৪ । স বঃ স কুমোহসৌ স আদিত্যঃ ৫ ।”

‘বাহার’ নাম কূৰ্ম তিনি তিনিই (প্রজাপতিই) : ঐ রূপ পরিগ্রহণ করতেই
প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন । বাহা তিনি সৃষ্টি করেন, তাহা তিনি করেন
(‘অকরোৎ’) ১ । যেহেতু করেন (‘অকরোৎ’) সেই হেতু তিনি কূৰ্ম (নামে
অভিহিত হন) ২ । ‘কক্ৰপ’ (কক্ৰের অর্থ) নিশ্চয়ই কূৰ্ম । সেই হেতু (অধিগণ)
কলেন যে, ‘সমস্ত প্রজা কাক্ৰপ (অর্থাৎ কল্যাপের অপত্য)’ ৩ । এই যিনি কূৰ্ম
তিনিই ঐ আদিত্য । “সেই এই সংবৎসর (অর্থাৎ কালনামক) প্রজাপতি
সবস্তুকে সৃষ্টি করেন :—মাতা প্রাণবান্ এবং বাহা অপ্রাণ তদুভয়কে, দেবতা ও
মনুষ্য উভয়কে (তিনি সৃষ্টি করেন)” ইত্যাদি ৪ ।

জগৎকারণ স্বদের সত্ত্ববের, সাক্ষাৎ ও পারোক্ষ উভয়বিধ, আনন্ড ‘অন’খ্য
প্রমাণ বেদে পাওয়া যায় । এখানে আর অধিক প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই ।
বেদে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, ত্রসই বেদের পরা নিষ্ঠা, পরম প্রতিপত্তা ।
বলা, দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন,—

“ত্রসায় বাচঃ পরমং বোম” ৫

‘এহ ত্রসই (বেদ) ঋষির পরম বোম (অর্থাৎ বোমবৎ পর্যবসান ভূমি) ৫’
‘কঠোপনিষদে’ও সেই প্রকার বলা হইয়াছে যে, সমস্ত বেদ ত্রসের অঙ্গণ
প্রতিপাদন করে ৬ । উপনিষদে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কর্তা রূপেই
ত্রসের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে ৭ । বরুণ ঋষি তাহার পুত্র তৃণকে
বলিয়াছিলেন,—

১ । পটভা (মহা), ৩৮ : ৫

২ । অমৃতভা (মহা), ১০৪ : ২

৩ । পটভা (মহা), ১০৪ : ২

৪ । ককসঃ, ১১৬৪ : ২ . বাজসং (মহা), ২ : ৬২ ; তৈত্তির্যসং, ৩৪ : ১০ (‘ত্রসায়’

পাঠান্তরে) ; অথসং, ৩১ : ৪

৫ । “সর্ব বেদা যৎ পরমামনতি” ইত্যাদি । (কঠউ, ১২ : ৫-৬) “ত্রসায়” অর্থ যতন

কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে ‘স্ট্রিভ্য’ও পাওয়া যায় । (৮ : ১১) তাহার অর্থ্য আছে, “বেদে সর্বেষামেব
বেদঃ” (১০ : ৫-৬)

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে তেন জাতানি ভৌতন্তি যৎ প্রযত্যাভিসংবিশন্তি তদ্বিজ্ঞানসম্ভবম্ । তদ্ব্রজেনতি”^১

‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহা যারা ভৌত থাকে, (এবং অস্তে) যাহাতে প্রতিগমন করে এবং সম্যাকরূপে প্রবেশ করে, তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর । তাহাই ব্রহ্ম ।’ স্বপ্রণীত ‘ব্রহ্মসূত্রে’ ভগবান্ বাদকারণও ব্রহ্মের এই লক্ষণ পরিগ্রহণ করিয়াছেন^২ । উহাতে তিনি প্রতিমূলে অপর সমস্ত বাদ খণ্ডন করত ব্রহ্মকারণবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । তাহাতে প্রতিপাদিত হয় যে, বেদে বিশেষভাবে ব্রহ্মকারণবাদই পরিগৃহীত হইয়াছিল^৩ । পঞ্চাঙ্গুরে তদায় অত্রবাদের নিন্দাও আছে । অনৌবরবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত গুৎসমদ ঋষির বচনে আমরা তাহা দেখিয়াছি । ঐ প্রকার নিন্দা বাকা আরও পাওয়া যায় । যথা—

“অসংগ্রহ স ভবতি অসদ্ব্রজেনতি তেন চেৎ ।

অস্তি ব্রজেনতি চেবেদ সঙ্কমেদং ততো বিদ্বঃ ॥”^৪

‘যদি কেহ ব্রহ্মকে অসং বলিয়া জানে, তবে সে নিকেই অসং হয় । আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সং বলিয়া জানে, তবে তাহাকেও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সং বলিয়াই জানেন ।’

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা এইখানে বলা উচিত মনে হয় । কোন কোন ব্রাহ্মণে পরিকার দিব্য হইয়াছে যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে আত্মপু পরিণম করেন ; তাহাতে তিনি পরিশ্রান্ত হন,—জাপনাকে শূণ্যবৎ মনে করিতে থাকেন । যথা—

“প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অমৃজত । স বিরিচানেহমৃজত । স তপোহিতপাত । স আয়ন্ বীৰ্য্যমপকৃত্তবকৃত ॥”^৫

“প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্টা বৃকোহশয়ৎ । তং দেবা ভূতানাং যস্য তেজঃ সংভূত্যা তেন এনমভিবজ্যান্ ‘মহানবর্ভি’ ইতি ॥”^৬

“প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ব্যাসাসত । স হৃদয়ং ভূতোহশয়ৎ ॥”^৭

“প্রজাপতিবৈ প্রজাঃ সমৃজানো বিরিচান ইব অমৃজত” ইত্যাদি ।^৮

১. চৈতন্য, ৩।১

২. “ব্রহ্মসূত্র যতঃ”—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১২)

৩. চৈতন্য, ২।১

৪. চৈতন্য, ১।১.১-১।১

৫. চৈতন্য, ১।১।১

৬. চৈতন্য, ২।১।১

৭. শাংরা (মাধ্য ১.৩।১।১)

“সৌম্যঃ সঃবৎসরাঃ প্রজ্ঞাপতিঃ সর্বাণি ভূতানি সমুজ্জ্বলন্ত প্রাণা যচ্চ অপ্রাণম্ উভয়ঃ দেবমনুষ্যান্ । স সর্বাণি ভূতানি সৃষ্টা রিরিচানু ইব যেনে । স মৃত্যো-বিভিরাঙ্ককার” ইত্যাদি ।^১

“প্রজ্ঞাপতিঃ বৈ প্রজাঃ সৃজমানঃ পাপ্যা মৃত্যুরাঃ পরিক্রম্যান । স তপোহ-তপাত সৃষ্ৎ সঃবৎসরান্ পাপ্যানং বিচ্ছিন্নাসন্ ।”^২

এই প্রকার বচন আরও অনেক আছে ।^৩ উহাদের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই । তবে উহারাও বিবর্তটা প্রজ্ঞাপতির সম্ভাব প্রতিপাদন করে ।

অসংকারণবাদ

কোন কোন প্রাচীন সৃষ্টিবাদী ঋষি অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি মানিতেন বোধ হয় । ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ তাহার উল্লেখ আছে ।

“অসতোহধি যান্নসৃজত । মনঃ প্রজ্ঞাপতিমসৃজত । প্রজ্ঞাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত ।”^৪

‘অসৎ হইতে মন সৃষ্ট হইল । মন প্রজ্ঞাপতিতে সৃষ্টি করিল । প্রজ্ঞাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ আছে,—

অসত্যঃ সন্ য়ে ততক্ষঃ স্তময়ঃ সন্ত অশিষ্ট যৎ ইত্যাদি ।^৫

‘অর্থাৎ অত্রি প্রভৃতি সাত ঋষি অসৎ হইতে সৎ তক্ষণ করেন ।’

“অসজ্জান সত্য আবিস্কৃত ।”^৬

‘অসৎ উৎপন্ন করিল । (সেই প্রথমোক্ত-২) সৎ হইতে (প্রাণ) উৎপন্ন হইল ।’

“অসহা ইন্দ্রমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সজ্জায়ত ।”^৭

‘পূর্বে ইহা (পরিস্ফুটমান জগৎ) অসৎই ছিল । তাহা হইতে সৎ উৎপন্ন হইল ।’

‘জান্নোগোপনিষদে’ও আছে,—

“তৈজসক আত্মবসদেবেন্দ্রমগ্র আসীদেকমেবাবিতীতম্, তন্মাদসত্যঃ সজ্জায়ত ।”^৮

১। শতভা (মাধব), ১৭৪ ২২

২। শতভা (মাধব), ১৭৪৪১১

৩। যদ্য মেব—তৈত্তিরীয়া, ১: ৬২ ১; শতভা (মাধব), ২২৫ ১১

৪। তৈত্তিরীয়া, ২২২ ১১০

৫। তৈত্তিরীয়া, ১১১ ১০

৬। তৈত্তিরীয়া ৩১৪১২

৭। তৈত্তিরীয়া, ৮৭—তৈত্তিরীয়া, ২৭

৮। জান্নোগোউ, ৬২১১

‘কেহ কেহ বলেন যে উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অবিভীত অসৎ ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎ (জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে ।’

অসৎবাদের উল্লেখ ‘অবেদে’ও দৃষ্ট হয়। ষণ্মা, বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন যে আদিতে,—দেবতাদিগেরও উৎপত্তির পূর্বে,^১

“অসত্যঃ সদ্ভাৱতঃ”^২

‘অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছিল ।’ ‘নাসদীয়া নৃশে’র চতুর্থ ঋকে প্রজাপতি পরমেশ্বর ঋষিও জগৎকে ‘সৎ’ এবং উহার মূল কারণকে ‘অসৎ’ বলিয়াছেন।^৩

মহর্ষি ঊদ্ধাকর আত্মনি অসৎকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার মতে অসৎ হইতে সত্ত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না।^৪ তিনি বলেন,

“নেদমূলং ভবিষ্যতি”^৫

‘এই জগৎ অমূল বা কারণবিহীন হইতে পারে না।’

সমূলাঃ সৌমোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।^৬

‘হে সৌম্য ! এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তু সমূলক (অর্থাৎ সংস্করণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (অর্থাৎ সর্বক্কে অবস্থিত) এবং সংপ্রতিষ্ঠ (অর্থাৎ প্রত্যয়ে সর্বক্কে লয় হয়)।’

“সদেব সৌমোদমগ্রা অসৌদেকমেবাভিতীয়ম্।”^৭

‘হে সৌম্য ! উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অবিভীত সংস্করণই ছিল।’

কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন যে বেদোক্ত অসৎ, যাহা হইতে সৎ উৎপন্ন হয়, তাহা অভাব বা শূন্য নহ, তাহা বস্তুত সৎই। ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ এই মতের উল্লেখ আছে।

১। “দেবানাং পুৰ্ব্বা যুগ” (ঋকসং, ১০।৭২।২) : “দেবানাং যুগ এব য” (ঋকসং, ১০।৭২।৩)

২। ঋকসং, ১০।৭২।২,৩

৩। “সত্যো বক্রমসতি নিরবিকল” ইত্যাদি—(ঋকসং, ১০।১২৮।৪)

৪। “কৃতঞ্চ যদু সৌমোবাঃ স্তাদিতি হোবাচ কথমসত্যঃ সদ্ভাৱতেতি।” (ছান্দোগ্যে, ৩।২।২)

৫। ছান্দোগ্যে, ৩।১।৩

৬। ছান্দোগ্যে, ৩।১।৪

৭। ছান্দোগ্যে, ৩।২।১। আত্মও দেব

“সদেব সৌমোদমগ্রা অসৌদেকমেবাভিতীয়ম্।”—(ছান্দোগ্যে, ৩।২।২)

“অমরবেদমন্ত্র আসীং, তং সদাসীং ।”^১

৭ উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল । (বস্তুত) উহা সংই ছিল ।^২ পরমেশ্বর ঋষি প্রাকৃত মূল কারণ ‘অসৎ’ যে পুত্র বা অভাব নহে, তদীয় সূত্রেই তাহার প্রমাণ আছে । দ্বিতীয় ক্রমে তিনি উহাকে “আসীনবাতঃ” স্বয়ং তদেক-” অর্থাৎ স্বশ্রুতিমান্ চেতন বস্তু বলিয়াছেন । পতপত্রাক্ষণাদি গ্রন্থে ‘নাসদীয়-সূত্রে’র তাৎপৰ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।^৩ তাহা হইতেও জানা যায় যে ত্রয়োক্ত অসৎ অভাব বা পুত্র নহে । ‘অমরবেদে’র প্রসিদ্ধ ‘ঋতসূত্রে’ আছে,

“বৃহস্তো নাম তে দেবা বেহসতঃ পরি অজিতৈঃ ।

একং তদজঃ কস্তস্ত অসদাহঃ পরো জনাঃ ॥”^৪

‘বে সমস্ত দেবতা অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা অবশ্যই বৃহৎ । লোকে যাহাকে ‘অসৎ’ বলে তাহা বৃহতের এক পরম অঙ্গ ।’ তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে ‘অসৎ’ অভাব নহে । “অসজ্জান” (‘অসৎ উৎপন্ন করিল’) ক্রটির ‘অসৎ’ অভাব হইতে পারে না, কেননা যাহা নাই, তাহা কিছু করে বলা বাইতে পারে না । বেহেতু, অসৎ উৎপন্ন করিয়াছে, সেইহেতু উহা বস্তুত আছেই, স্ততরাং বস্তুত সংই ।

ত্রাক্ষণাদিগ্রন্থে উহার আরো প্রমাণ আছে । যথা, ‘পতপত্রাক্ষণে’ আছে—

“অসবা ইদমগ্র আসীং । তদাহঃ কিং তদসদাসীদিতু যদো বাব তেহগ্রে-
হসদাসীতদাহঃ কে তে কবয়ঃ ইতি প্রাণা বা কবয়ন্তে” ইত্যাদি ।^৫

“(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল । (ব্রহ্মবাদিগণ) বলেন, সেই অসৎ কি ছিল ? নিশ্চয়ই ঋষিগণই । তাহারাই পূর্বে সেই অসৎ ছিল । সেই ঋষিগণ কে ? প্রাণসমূহই সেই ঋষিগণ ইত্যাদি ।” এই প্রশ্নপ্রতিবচন হইতে জানা যায় যে, ঐ অসৎ নিশ্চয় অভাব নহে । ‘তৈত্তিরীয়ব্রাক্ষণে’ আছে,—

১ । ছান্দোগ্য, ৩।১।১৩

২ । পরে দেখ ।

৩ । অমসং, ১০।৭।২৫

৪ । ‘ঋতসূত্রে’র অপর এক বস্তু (১০।৭।১০) আছে, সং ও অসৎ উভয়ই বস্তু নিশ্চিত ছিল ।

৫ । পতত্রা (যাবা), ৬।১।১১১

“ইদং বা অগ্নে নৈব কিকনাসীৎ । ন স্তোরাসীৎ । ন পৃথিবী । নাস্তরিকম্ ।
তদমদেব সম্বনোহকুৰুত স্তামিতি । তদতপ্যত । তস্মাত্তপনাকৃমোহজায়ত ।
তদ্ব্যয়োহতপ্যত । তস্মাত্তপনাদগ্নিরজায়ত” ইত্যাদি ।*

(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না । স্তৌ ছিল না, পৃথিবী কিংবা
অস্তরিক ছিল না । অসংই ছিল । সেই অসং মনে করিল, আমি (বহু)
হইব । তাহা তপত্তা করিল । সেই তপত্তা হইতে ধূম উৎপন্ন হইল । তাহা
পুনরায় তপত্তা করিল । সেই তপত্তা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল” ইত্যাদি । এই
বচনে অসত্তের সত্ত্ব এবং তপত্তা করার উল্লেখ থাকাতো সিদ্ধ হয় যে, উহা
চেতনবস্তুবিশেষই, অচেতন কিছু নহে । কোন কোন ক্ষতিতে উহাকে স্পষ্টত
আত্মা বলা হইয়াছে ।

“অসৎ ইদমগং অসৌদজাতমভূতমপ্রতিষ্ঠিতমশকমস্পর্শমরূপমরসমগন্ধমব্যয়ম-
মহাস্থমবৃহস্থমলমাত্মানং যত্তা” ইত্যাদি ।*

(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল । ঐ অজাত, অভূত, অপ্রতিষ্ঠিত,
অশক, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ, অব্যয়, অমহাত, অবৃহস্থ এবং অল
আত্মাকে জানিবা” ইত্যাদি । কোথাও বা উহাকে ‘অশনারাগশ মৃত্যু’ বল
হইয়াছে ।* ‘অবর্ধগেনে’ আছে,—

“অসত্তি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সত্তি কৃতং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

কৃতং হ কব্য আহিতং কব্যঃ কৃতে প্রতিষ্ঠিতম্ ।

তবেদ বিফো বহুধা বীৰ্য্যানি ॥*

‘অসত্তে সৎ প্রতিষ্ঠিত ; সত্তে কৃত প্রতিষ্ঠিত ; কৃত কব্যে অধ্যাত্ম এবং কৃতে কব্য
প্রতিষ্ঠিত । হে বিফো । এই সকল তোমারই অনন্তবীৰ্য্য ।’ সত্তের আধার
অসৎ অস্তাব হইতে পারে না । ‘ব্রহ্মহত্রে’ও মীমাংসিত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ
ঐ অসৎ অস্তাব বা শূন্য নহে ।

১। তৈত্তিরীয়া, ২।২।১।১- অরগ দেব, তৈমিষীয়া, ৩।৩।১।১-

২। ‘তস্মাত্তপনানির্বৎ’ ৩

৩। পতঙ্গী (বাবা), ১।১।৩।১ ; বৃহউ, ১।২।১

৪। অশব্দ, ১।১।১।১২

“অসংখ্যপদেশোদ্বোধিতৈ চৈব বর্মান্বরেণ বাক্যপেবাং ।”^১

যাহা হউক, এইরূপে বৈদিক ঋষিগণ এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, অসং হইতে সত্তের উৎপত্তি হয় না ।^২ যেখানে যেখানে অসং হইতে উৎপত্তির কথা দৃষ্ট হয়, সেই অসং অভাব বা শূন্যত্ব বাস্তব অসং নহে ; উহা বস্তুত সংহী, পরন্তু নামকপে অনভিযাক্ত বস্তুই উহাকে অসং বলা হইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ ঐ অসং অবাক্ত বা অবাক্তত অবস্থা মাত্র । সত্তের উৎপত্তি সং হইতেই হয় । বলা,—

“সতো অভ্যাসকৃতান ।”^৩

প্রজাপতিরনির্মিতোপাদানকারণবাদ

বৈদিক ঋষিগণের সিদ্ধান্তানুসারে, জগৎপ্রপঞ্চ অসং বা শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সং উপাদান হইতে হইয়াছে এবং ত্রকই উহা উৎপন্ন করিয়াছেন, তিনিই জগৎের নির্মিত কারণ এবং ‘সং’ হইতে উপাদান কারণ । এই সকল প্রচলিত হইয়াছে । এখন আমরা দেখাইব যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মতে, ত্রক নিজেই ঐ সংউপাদান, তিনিই জগৎের উপাদান কারণ ; সুতরাং জগৎের নির্মিত কারণ এবং উপাদান কারণ অভিন্ন । বলা, প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋষি বলিয়াছেন,

“প্রজাপতে ন হুদেতাঃ সত্যো বিদ্যা কপাধি পরি তা বহুব ”^৪

‘হে প্রজাপতি । আমি সত্যোত শপথ করি এই বিশ্বকপসমূহ হই নাই ।’ অর্থাৎ প্রজাপতিই এই জগৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন । এই বচন স্রুতির আরো বহুত পাওয়া যায় ।^৫

১। ‘উদ্ভাষত’, ২।১।১৭

২। “নান্যতা বিদ্বত ভাবো নাত্যগো বিদ্বত সত্য ।”, ভগবদ্গীতা, ২।১৬)

কবুৎ কাত্যাক্ষনঃ তাবা বসিতম,—

“সতো নবি হিণ্যস্য অসাতা নবি সত্যবা ।” (শ্রুতকৃতান্ততন্ত্র, ২।২)

৩। বৈবর্তন, ৪।৬।২১ ; বৈবর্তন, ২।১০।১ ; কাঠিন, ১৮।১ (‘জ্ঞানি’ স্থলে ‘বিনায়’ পাঠান্তর) ।

৪। ঋকসং, ১০।১২।১০

৫। পৃথক ১৭-৮ পৃষ্ঠা দেখ

“স বেদ পুত্রঃ পিতরং স মাতরং

স স্মৃতবৎ স ভবৎ পুনর্মমঃ ।

স ত্ভামোৰ্ণোদন্তরিকং স সূবঃ

স বিখ্যাতুৰো অস্তবৎ স আভবৎ ॥”^১

‘তিনি (প্রজাপতি) পুত্র, (তাই) তিনি পিতা ও মাতাকে জানেন । তিনিই পুত্র (জীব) হন এবং তিনি (যজমানকে) পুনঃ পুনঃ ধনদাতা হন । তিনি জ্যে, অস্তরিক এবং সূব, ও বিস্তার করিয়াছেন । তিনিই বিশ্বকুবন হইয়াছেন । তিনি পরিভ হইয়াছেন (অর্থাৎ তিনিই সত্যলোকে ভ্র । হইয়াছেন) ।

“বিধায় লোকান্ বিধায় ভূতানি

বিধায় সর্বাঃ ঐমিনো দিশন্ত ।

প্রজাপতিঃ প্রথমজা বভূবু

আশ্বনাংস্থানমভিসংবিবেশ ॥”^২

‘প্রজাপতি জ্ঞানর প্রদর্শক উপায় । তিনি নিজ নিজেকে লোকসমূহ, ভূতবর্গ এবং সমস্ত দিক্, বদক (পথে) ‘বধান করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন ।’ ‘তৈত্তিরীয়াণ্যকে’র মতে এই প্রতিবচনের তাৎপৰ্য এই, “তাহা প্রজাপতিই । তিনি নিজ নিজেকে (জগৎরূপে) বিধান করিয়া তদ্বাধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন ।”^৩ জ্ঞানান জ্ঞান বিদ্যাছেন.

“তম ইবাম ব ইমা জজান

বিখ্যাতুৰো অস্তবরাণ্যামাং ॥”^৪

‘তিনি এই সমস্তকে উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহা হইতে অবর সমস্তই উৎপন্ন

১। তৈত্তিরিয়া, ১২। ১১, অৱশ্য, ১১। ২ (‘ভূবৎ’ ও ‘অস্তরিকং’ বা ‘স ইম’ ‘বহুমতবৎ’ পাঠান্তর) ‘ভ ভব’, অৱশ্য, ১১। ২ (‘ভূবৎ’ পাঠান্তর)

২। এই ২৪টি ‘তৈত্তিরীয়াণ্যকে’ (১। ২০) উদ্ধৃত হইয়াছে । বোধাভ্যন্তর উহার উল্লেখ করিয়াছেন,—“বিধায় লোকান্ ভূতানি বভূবু ॥” ‘বিধায়’ স্থানে ‘পতীতা’ এবং ‘অভিসংবিবেশ’ স্থানে ‘অভিসংবৃত্ত’ পাঠান্তরও এই মত ‘তৈত্তিরীয়াণ্যকে’ (১০ . ১৮) পাওয়া যায় । আর প্রথম চরণ “পতীতা ভূতানি পতীতা লোকান্” এবং দ্বিতীয় চরণ “উৎপাদয় প্রথমজাবভূবু” পাঠান্তর—বাজসং (মাধা), ৩২। ১১ ; কাশিসং, ৪। ১০।

৩। তৈত্তিরিয়া, ১। ২০। ৮

৪। অৱশ্য, ৮। ১০। ৮

হইয়াছে, তাহাকেই (ইন্দ্রকে) আমরা স্তুতি করিতেছি ।’ হুতরাং তদ্রূপে ইন্দ্রই জগৎ হইয়াছেন । অস্ত্র তাহা আরও অতি স্পষ্টরূপে বাক্যে উক্ত হইয়াছে ।

“এতানি বৈ সর্বাণিহোহিতবৎ ।”

‘ইন্দ্রই এই সমস্ত হইয়াছেন ।’ সেই হেতু ইন্দ্রকে কখন কখন ‘বিষাভূ’ ‘বিশ্বানর’ বলা হইয়াছে ।* যেই হেতু “বিশ্বঃ ভবতি” অর্থাৎ তিনি বিশ্ব হইয়াছেন, সেই হেতু তাহার নাম ‘বিষাভূ’ । ‘বিষাভূ’ লক্ষ ‘বিশ্বভূ’ লব্ধের বৈদিক রূপ । যেহেতু তিনি ‘বিশ্বভূ’ সেই হেতু তিনি ‘বিশ্বানর’ (বা সর্বভূত) ও । কোথাও আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে জগৎ ইন্দ্রের শরীর হইতে উৎপন্ন । যথা, বামদেব অধির পুত্র বৃহত্ত্বক্ণ অবি বলিয়াছেন, †

“ক উ হু তে মহিমনঃ সমত

অশ্বং পূর্ব অধরোহস্তমাপুঃ ।

ক্ মাভরং চ পিতরং চ সাক-

যজনরথায়বঃ স্বাধাঃ ৪” ২

‘আমাদের পূর্ববর্তী কবিগণের কে তোমার সমান্ মহিমার অস্ত্র পাইয়াছিলেন । তুমি পিতা এবং মাতাকে (অর্থাৎ ছালোক এবং ভূলোককে) এক সঙ্গে তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলে ।’ অস্ত্র আছে—

“অশ্রুসতিঃ সর্বমিদং বভূবু বৎ

তিষ্ঠতি চরতি বহু চ শিবমেজতি ।” ৩

‘বাহা বাধর ও জন্ম এবং বাহা কন্মায়মান—তৎসমস্তই অশ্রুসতি দেবী হইয়াছেন ।”

“প্রজাপতিঃ কামরত প্র জায়েয়েতি স মুখতদ্বিবৃতং নিরমিমীত”

ইত্যাদি ।* ‘প্রজাপতি কামনা করিলেন উৎপন্ন হইব । তিনি মুখ হইতে

১। ঐশাস্য, ৩৩৮.৩ ; কাঠিন্য, ১০:১০

২। বাজসং (স্বাধা), ৩০২৩ ; কক্শং, ১০:৩০১১ ৩। কক্শং, ১০:২৩০৩

৪। অশ্বসং, ৩২০১৬

৫। ‘ঐতিহ্যবাহিনী’র (৩০১১১৪) আ.ছ “এই বাহা চারিদিকে ও বিদিকে বিবিধরূপে ভাসিত হইতেছে তাহা” অর্থাৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ অশ্রুসতি দেবীতে অবস্থিত ।

৬। ঐতিহ্যং, ৩১১১১৪

ত্রিভুং (স্তোম) কে নির্মাণ করিলেন । তদনন্তর যুগ হইতে ক্রমে অগ্নি দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ, ব্রহ্মস্বর, সাম, জ্ঞান এবং অজ্ঞান সৃষ্টি করেন । এইরূপে প্রজাপতির বাহ্য, মধ্যদেশ ও পাদ হইতে অপর বিভিন্ন বস্তু নির্মাণের কথা বিবৃত হইয়াছে । সুতরাং জগৎ প্রজাপতি হইতেই উৎপন্ন, অপর কোন উপাদান হইতে নহে ।

“দাক্ষন্ত ন প্রসব আবহৃদেমা চ বিবা ভুবনানি সর্বতঃ ।

মনোমি বাতা পরিবাতি বিদ্বান্ ”

‘অগ্নের উৎপাদক (প্রজাপতি) সর্বত (অবস্থিত) এই সর্ব উৎপন্ন বস্তুসমূহ হইয়াছেন । পুরাতন বাতা (অর্থাৎ চৈতন্য প্রজাপতি) সমস্ত জানিয়া সর্বত গমন করেন ।’

বিশ্বকর্মা আমি দৃষ্টে সৃষ্টিভাবে (কথেন, ১০।৮১-২) ব্রহ্মাভিমনিমিত্তোপাদান- কারণবাদের বীজ নিহিত আছে । শুভক “সেই বন কোনটি ?” ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ লিখিত হইয়াছে,

“ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম ন বৃক্ষ আসীৎ

বতো জাবাপৃথিবী নিষ্টেতকুঃ ।

মনৌষিণো মনসা পিত্রবীমি যঃ

ব্রহ্মাভ্যতিষ্ঠেভুবনানি ধারয়ন্ ॥”

‘ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, বাহা হইতে (সর্বটা ব্রহ্ম) এই জাবাপৃথিবী খোদিত করিয়াছেন । যে মনৌষিণঃ । মনে মনে (নিশ্চিত করিয়া) আমি ভোমাদিগকে বিবিধ (রূপে) বলিতেছি । ভুবনসমূহ ধারণ করত ব্রহ্মই (ব্রহ্মে) অধিষ্ঠিত আছেন ।’

ব্রহ্ম নিজেরই নিজেকে জগৎরূপে পরিণত করেন ।

‘আত্মবাহুস্থানং বিধায় তদেবাত্মপ্রাবিশৎ ৩

‘(প্রজাপতি) নিজেরই নিজেকে (ভগদাকারে) বিধান করিয়া তদ্বাখ্যে আত্মপ্রবেশ করিলেন ।’

১। বাজসং (বাহা), ১।২৫ । আরও দেখ—

“ব্রহ্মাত্তদং প্রসব আবহৃদেমা চ বিবা ভুবনানি সর্বতঃ ।”—(বৈত্রাসং), ১।১১।৪

২। তৈত্তিরীয়া, ২।৮।১০

৩। তৈত্তিরীয়া, ১।২।৮৮—১ পৃষ্ঠা ৪২ পায়টীকা দেখ ।

“প্রজাপতিঃ স্বরমকুতঃ”^১

‘তিনি নিজেই নিজেকে (জগৎ) করিলেন।’ সুতরাং সৃষ্টিতে প্রবের কোন সহকারী কারণ ছিল না। অথবা, বলা যায় যে স্বজের কামনাই সহকারী কারণ। ব্রহ্ম জগৎ হইতে কামনা করেন এবং ফলে তিনি জগৎ হইয়াছেন। এই কথা বহুত্র নিবন্ধ হইয়াছে। যথা,

“প্রজাপতির্বা এক আসৌঃ সোহকাময়ত ‘বহু হ্যঃ প্রজায়েযেতি স মনসাক্ষানমধ্যারৎ সোহদর্শনাত্তবৎ স বিচারমানো গর্ভেণাতাম্যৎ স তাত্ত্বঃ কৃত্যঃ শ্রাবোহুতবশ্যাত্তাত্ত্বঃ কৃত্য হ্যাব ইব ভবতি” ইত্যাদি।^২

“একমাত্র প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি কামনা করিলেন, ‘বহু হইব—জন্মিব।’ তিনি মনে মনে আপনাকে দান করিলেন। তখন তিনি অদর্শন হইলেন। (অনন্তর) তিনি উৎপন্ন হইয়া গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তিনি কৃত্য প্রাব তাত্ত্ব হইলেন। সেই হেতু (এখনও) তাত্ত্ব কৃত্য প্রাবের দ্বারা হয়’ ইত্যাদি।

“প্রজাপতির কাময়ত হ্যঃ প্রজায়েযেতি স দশধাখ্যান” স্বংকতঃ”^৩

‘প্রজাপতি কামনা করিলেন, ‘(বহু) হইব,—জন্মিব’। তিনি আপনাকে দশ ভাগে বিভাজন করিলেন।’

“প্রজাপতির্বা ইন্দ্রমেক আসৌঃ সোহকাময়তঃ প্রজাঃ পশূন্ সৃজেযেতি স আখ্যনো বশাম্বুঃ কৃশিত্তাম্যৌ প্রাক্কল্যাত্তোতজন্তুপর সমস্তবস্তঃ স্বায়ে দেবতাম্য আলভত ততো বৈ স প্রজাঃ পশূনসৃজত।”^৪

‘ইহা (পরিসৃষ্টমান জগৎ) এক প্রজাপতিই ছিল। তিনি কামনা করিলেন, প্রজা এবং পশুসমূহ সৃজন করিব। তিনি আপনাকে বশা বাহির করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সৃষ্টব্রহ্মিত অজ উৎপন্ন হইল এবং উহাকে তিনি সাত্ত্বদেবতাক্রমে প্রাপ্ত হইলেন। উহা প্রজা এবং পশুসমূহ সৃজন করিল।’

প্রজাপতির্ব ইন্দ্রমগ্র আসৌদেক এক সোহ কাময়তঃ স্বজের প্রজায়েযেতি স প্রাণেতা এবাধি পশূন্ নিরসিমৌত মনসঃ পুরুষ চক্ষুঃসৌহম্যং ইত্যাদি।^৫

১। তৈত্তিট, ২।৭।১

২। বৈজ্ঞান, ৪।২।১

৩। কাঠক, ১।১১

৪। তৈত্তিট, ২।১।১।৪

৫। শতব্রা (বাধা), ৭।২।২।৩

‘(উৎপত্তির) পূর্বে ইহা (পরিদৃষ্টমান জগৎ) প্রজাপতিই ছিল । তিনি একই ছিলেন । তিনি কামনা করিলেন অন্ন (জগৎ) সৃজন করিব,—কৃষিব । তিনি প্রাণসমূহ ইহঁতে পত্ৰসমূহকে নির্মাণ করিলেন, মন ইহঁতে পুরুষকে, চক্ষু ইহঁতে অক্ষকে,* ইত্যাদি

আর অধিক বচন উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক ।^১ তদাপি জৈমিনীযজ্ঞোপনিষৎ^২র একটা বচন উদ্ধৃত করিতেছি । কেননা, তাহাতে ব্রহ্মের জগৎবদন অতি স্পষ্ট বাক্যে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে ।

“প্রজাপতির্দেবোঃ স্রষ্টা আসীৎ । সোহকাময়তাহমেবেদং সৰ্বং জামহম্ ইদম্ অভিববদম্ ইতি ।—সোহগ্নিরেব ভূদা পুতনা অসহত । কৃষিভূত্বা কৃতং ভব্যম-ভবৎ । আপো ভূত্বা সৰ্বমাপ্নোৎ । মনো ভূত্বা সৰ্বম্ অমম্বত । বাগ্ভূত্বা সৰ্বং বাভবৎ । চক্ষুঃভূত্বা সৰ্বং ব্যপম্বত । স্রোত্রে ভূত্বা সম্ অলুপোৎ । বায়ুভূত্বা প্রজানাম্ প্রাণোচ্চবৎ । অস্তরিণ্যং ভূত্বা দিব্যমস্তরোৎ । শ্বোভূত্বা সৰ্বমগ্ৰবাভবৎ । বিরাড্ভূত্বাহনিত্যোহভবৎ । কামোহভূত্বাহনস্তোহভবৎ । অনন্তো ভূত্বা সূত্যর-ভবৎ । সংবৎসরো ভূত্বা নাদকং । ন হ পশুতি য এবঃ বেদ । চক্রমা ভূত্বাহৰ্ষমাসান্ পণ্যগুহ্যং । পজ্ঞহো ভূত্বা প্রজানাম্ জনিত্রমভবৎ । যজ্ঞো ভূত্বা দেবান্ বিজতি ।

“তা অশ্রেয়াঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন সমজানত । তা নাম ভূত্বাহনুপ্রাচিশৎ । তা এতান্ন রা সজানাতঃসৌ বা অদমমুশ্য পুত্র ইতি । স এব বাহমিত্রোমো য এব তপাত্যেব ইন্দ্র এম প্রজাপতিঃ এব এবেনং সৰ্বং ইত্যুপাসিতবাম্ ।”^৩

‘অগ্নে (উৎপত্তির পূর্বে) ইহা (এই পরিদৃষ্টমান জগৎ) প্রজাপতিই ‘ছগ । তিনি কামনা করিলেন, ‘আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত ইহঁব, আমি ইহঁকে অভিবৃত্ত করিব । তিনি অগ্নি ইহঁরা পুতনা সহন করিলেন । কৃষি ইহঁরা কৃত এবং ভব্য করিলেন । তিনি আপ ইহঁরা সৰ্বমাপ্ত হইলেন । মন ইহঁরা সৰ্বমম্বত করিলেন । বাগ্ ইহঁরা সৰ্বং ব্যপম্বত করিলেন । চক্ষু ইহঁরা সৰ্বকে দেখিলেন ।

১. আর দেখ—মহত্বা (মাধা), ২৪১১২, ৩১১১৮; ঐতরী, ২১২১, ৪১৪১১, তৈত্তিরী, ১১১১১; মৈত্রায়ণ, ১১১৩৪; তৈত্তিরী, ২১৬; ছান্দোগ্য, ৬২১৩, ইত্যাদি ।

‘পুত্র’ বা হ নারায়ণোৎকাময়ত অতিভিষ্টেহং সৰ্বাণি ভূতানুহমবেদং সৰ্বং জামিতি ।” মহত্বা (মাধা) ১৩৩১১১

২. জৈমিনী, ১১০১৪

শ্রোত্র হইয়া সর্বকে শুনিলেন। বায়ু হইয়া প্রাণদিগের প্রাণ হইলেন। অমৃতরিক হইয়া দিবকে অমৃতমিত (১) করিলেন। সৌ হইয়া সর্বকে অমৃতকর করিলেন। বিরাড্ হইয়া আদিত্য হইলেন। কাম হইয়া অনন্ত হইলেন। অনন্ত হইয়া মৃত্যু হইলেন। সংবৎসর হইয়া ক্ষীণ হইলেন না। যিনি ইহা জানেন তিনিও ক্ষীণ হন না। চক্রমা হইয়া অবধাসসমূহ পরিগ্রহণ করিলেন। পূর্জন হইয়া প্রজাপিগের জনিত হইলেন। যজ্ঞ হইয়া দেবতা-দিগকে ভরণ করেন। ঊহার এই সকল সৃষ্ট প্রজাগণ (অর্থাৎ, প্রজাপতি কহক পরিগৃহীত বিভিন্ন রূপসমূহকে, বিজ্ঞাত হইল না। তিনি নাম হইয়া উহাদের যথোক্ত প্রবিশিষ্ট হইলেন। উহার 'ইনি অমুক, অমুকের পুত্র' ইত্যাদি প্রকারে নাম দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়। তিনিই এই অগ্নিষ্টোম, যিনি তাপ প্রদান করিতেছে। ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি এবং ইনিই এত সমস্ত, এইরূপে উপাসনা করিবে।*

ত্রুতই জগৎ হইয়াছেন। সূতরাং ত্রুতই জগতের প্রাকৃ প। অত্রের বহুত ভাষা বিশেষভাবেও উক্ত হইয়াছে। উপরে উক্ত বচনসমূহের তিনটিতে আছে যে জগৎ আগে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতিই ছিল। অতঃপরে সেই কথা পাওয়া যায়। যথা,

“প্রজাপতির্বা ইন্দ্রমগ্র আসীৎ।”^১

“প্রজাপতির্হি বা ইন্দ্রমগ্র এক এবাস। স ঐকত কলং স প্রজায়েয়েতি সোহপ্রাম্যৎ স তপোহিতপ্যৎ সোত্মরিয়েব মুখাজনয়াকরো।”^২

“প্রজাপতির্বা ইন্দ্রমেক আসীৎ সো অকামরত বহু ত্রাং প্রজায়েয়েতি”^৩ ইত্যাদি।^৪ কোথাও কোথাও আছে, জগৎ পূর্বে আত্মা ছিল। যথা,

“আটেকবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।”^৫

১। বৈয়াকর, ১।৩।৩, কাঠিন্য, ৩।১; কপিসা, ৩।১৬

২। শতভ্রা (বাধা), ২।২।৩১, শতভ্রা (কাণ) ১।৩।৪।১, “সোত্মরিয়েব” ইত্যাদি অংশে বাচীত বাধা, ২।৪।১।১; কাণ, ১।৪।৩।১

৩। ভাণ্ডার্য, ৪।১।৩;

৪। আরিও লেখ—শতভ্রা (বাধা), ৩।১।৩।১, ১।১।৪।১-১; ভাণ্ডার্য, ৬।১.১, ৩।৪।১, ৩।৪।১; ইত্যাদি; জৈমিনী, ১।৩৬;

৫। শতভ্রা (বাধা), ২।৪।৪।১।১; বৃহতী, ১।৪।১

“আটাইবেদমগ্র আসীৎ, একমেব।”^১

কোথাও ম'ছে, জগৎ পূর্বে ব্রহ্মই ছিল। বলা,

“ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আস তদকাময়ত কথং ন প্রজাহেরেতি” ইত্যাদি।^২

“ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীৎ ব্রহ্মন্তে কমেব তদৈক্যত মহতৈ বক্ষং বদেকমেবাস্মি
ইত্যাহ” মদেব মন্যাহং দ্বিতীয় নিমিত্তা উক্তি।^৩

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।”^৪

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ এক এব”^৫

ইত্যাদি।^৬ অতএব আছে, জগৎ পূর্বে বিরাটুই ছিল।

“বিরাড্ বা ইদমগ্র আসীৎ তস্তা কাতারাঃ সর্বমবিভেদিত্বাহবেদং
ভবিষ্যতীতি।”^৭

একটা কথা এইখানে বিশেষ করিয়া আলোচনা করা উচিত। পুণ্ড্রকৃত
বচস্পন্থের কতিপয়ে আছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজ্ঞাপতি কামনা করেন যে
“প্রজাহের” (‘জন্মিব’)। ‘অথেনে’র একটা মন্ত্রে কবি প্রার্থনা করেন যে
“প্রজাহেরমাহ কত্র প্রজাভঃ”^৮ “হে কত্র! আমি প্রজাসমূহের দ্বারা জন্মিব”।^৯
অপর এক মন্ত্রে আছে যে উপাসক “প্রজাভিজীয়েতে”^{১০} (‘প্রজাসমূহের দ্বারা
জন্মিব’)। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ মহু ও ইড়ার কাহিনীতে আছে যে “তয়া ইমাং
প্রজাভিঃ প্রজজ্ঞে যা ইয়ং মনো প্রজাভিঃ।”^{১১} এই প্রকার ব্যবহার দৃষ্টে
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে প্রজ্ঞাপতির “প্রজাহের” কামনা হইতে অসম্ভব
করা যায় না যে তিনিই প্রকৃতপক্ষে প্রজা হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনিই জগতের
উপাদান কারণ। পরন্তু বখন ঐ সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ক্রমে ইহাও বলা
হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রজ্ঞাপতি, আত্মা বা ব্রহ্ম ছিল, তখন আর
সন্দেহ থাকে না যে তিনিই জগতের উপাদান কারণ।

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।১০ ; বৃহৎ, ১।৪।২৭ আরো দেখ—ঐতর্য, ১।।১

২। শতব্রা (কাঃ), অথরাঃ,

৩। শোণব্রা, ১।১

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১১।২।১১ ; বৃহৎ, ২।৪।১০

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।২০ ; বৃহৎ, ১।৪।১১

৬। ছান্দোগ্যে ৩।২।১

৭। অথরা, ৮।১।১২

৮। বৃহৎ, ২।৩।১১

৯। ঐ, ৩।৭।১০

১০। শতব্রা (মাধ্য), ১।৮।১।১০

সংকার্যবাদ

“ইদমগ্র আসৌৎ” অর্থাৎ ‘সৃষ্টির পূর্বে, জগৎ ছিল’, এই উক্তি চর্চিতে জনা যায় যে বৈদিক ঋষিগণের মতে জগৎ সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি নহে, উহা সৃষ্টির পূর্বেও ছিল, কোন না কোন রূপে অবস্থাই ছিল। সৃষ্টিতে উহার রূপেবই পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। তাই বিবক্ষ্য ঋষি বলিয়াছেন

“ব ইমা বিবা ভুবনানি ভূব-

দ্বির্হোতা জসীদং পিতা নঃ।

স আপিবা ভুবিণমিচ্ছমানঃ

প্রথমচ্ছন্দঃ। আ বিবল ॥”^১

‘যিনি (প্রলয়ে) এই সমস্ত ভুবনসমূহ (আপনাতে) হোম করিয়া অবস্থিত ছিলেন, সেই ঋষি (=সংজ্ঞা) হোতা আমাদের পিতা। যিনি অভিলাষসহ (জগৎরূপ) ধনের কামনা করিয়া প্রথম রূপ আচ্ছাদন করত অপর রূপ-সমূহ ধারণ করিলেন।’ “প্রথমচ্ছন্দঃ। আ বিবল” এই প্রতিবচনের প্রতি বিশেষ দ্ব্যন দিলে বুঝা যায় যে ‘হোতা’ প্রথমে একরূপ ছিলেন, পরে বহুরূপ হন। তাই ‘প্রথম’ শব্দ একবচনাত্মক এবং ‘অবর’ শব্দ বহুবচনাত্মক হইয়াছে। ‘অবরান্’ শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য ইহাও মনে হয় যে পরবর্তী কার্যরূপ বা জগৎরূপ পূর্ববর্তী কার্যরূপ হইতে নিকটে। অতীত আদি,

“তচ্ছন্দঃ হি অব্যাকৃতমাসীৎ। ব্রাহ্মরূপাভ্যামেব বাজির্যতাসৌ নামাথ-
মিনঃ রূপ ইতি তদ্বিন্যাসোহি নামরূপাভ্যাংব বাজির্যতেহসৌনামাথমিনঃ-
রূপ ইতি ॥”^২

‘কোন (উৎপত্তির পূর্বে) উহা (এই জগৎ) অব্যাকৃত ছিল। উহা নাম ও রূপে ব্যাকৃত হইল,—অমুক নামের এই রূপ ইত্যাদি প্রকারে (ব্যাকৃত হইল)। অতএব এখনও উহা (অব্যাকৃত) অমুক নামের এই রূপ—এই প্রকারে নাম ও রূপে ব্যাকৃত হয়।’ সৃষ্টিত নামরূপ ব্যাকরণের উক্ত ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ (৩।৩।২) ও আছে :—

১। স্বকৃষ্ণ, ১০৮৩।১, টেংকন, ৪৩.২।১ (‘বিন্যাস’ ও ‘পরমচ্ছন্দো বচ’ পাঠান্তরে)
বাক্যসং (বাধা), ১৭।১৭; বৈক্যাসং, ২।১৭.২

২। শতভা (বাধা), ১৪।৪।২।১৫; বৃহতী, ১।৪।৭

“ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তং আসীদব্যাকৃতম্ । তে দেবা মিত্রাবরুণাবক্রবন্,
‘ইদং নো বিবাসনয়তমিধিতি ।’”

এইরূপে দেখা যায়, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে ব্যাকৃত হইল, পূর্বে নামরূপ ছিল না, পরে নামরূপ হইল । বাহ্য পূর্বে কারণাবস্থায় ছিল, তাহা পরে কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল । বাহ্য বীজভাবে প্রসুপ্ত ছিল, তাহাই অঙ্কুরাদিরূপে উদ্ভূত হইল, সুতরাং সৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি নহে,—বাহ্য ছিলই না, তাহাব সম্ভাব নহে । ইহা সংকার্যবাদই । বৈদিক ঋষিগণ সংকার্যবাদী ছিলেন । এই নামরূপবিহীন অব্যাকৃত অবস্থা হইতে নামরূপযুক্ত ব্যাকৃত অবস্থাপ্রাপ্তিই সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয় ।

ইহা বলা উচিত যে সংকার্যবাদ জগদ্ব্রহ্মবাদের অবপ্রজ্ঞাবী সিদ্ধান্ত । জগদ্ব্রহ্মবাদের বিকাশ এই লক্ষ্যে উত্থাপন করা যাইতে পারে যে উহা সত্য হইলে,—যদি জগৎ ব্রহ্মই হয়, তবে, বেহেতু ব্রহ্ম সতত বিদ্যমান, সেই হেতু জগৎকেও সতত বিদ্যমান মনে করিতে হয় ; সুতরাং জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হয় বলা যায় না ; তাহাতে সৃষ্টি-প্রলয় বিষয়ক প্রতিবচন সমূহকে ব্যর্থ বলিতে হয় । এই লক্ষ্যনিরাসার্থ স্বীকার করিতেই হয় যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্বোৎপত্তি নহে, আবর্তিতাব মাত্র, প্রলয়ও সম্যক্ বিনাশ নহে, তিরোজাব মাত্র । কেননা, যদি মনে করা যায় যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও উহা হইতে অতিরিক্তই,—অপূর্বই উৎপন্ন হয়, তবে উৎপন্ন জগৎকে ব্রহ্ম বলা যায় না । অতএব সৃষ্টি জগৎকে ব্রহ্ম মানিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে সৃষ্টি অপূর্বোৎপত্তি নহে, সতের আবর্তিতাব মাত্র ।

কার্য ও কারণের অভেদ

কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে কারণাবস্থায়ও জগৎ ব্রহ্ম ছিল এবং সৃষ্টির পরে কার্যাবস্থায়ও জগৎ ব্রহ্মই । সুতরাং কার্য এবং কারণ উভয় অবস্থাতেই জগৎ ব্রহ্মই । “অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বং” (কার্যও অদিতি এবং কারণও অদিতি), “যমো হ জাতো যমো জনিত্বং” (‘কার্যও যম এবং কারণও যম’) । অতএব কার্য ও কারণ অভিন্নই । এই বিষয়ে কথঞ্চিদ প্রাত্যক্ষিক প্রতিপত্তি আছে । যথা,

“প্রজাপতে ন স্বদেতাভক্তো

বিদ্যা রূপানি পরি তা বভূব ।”

বৎকাম্যন্তে বৃহসত্তরো অত

অহমমুখ্য পিতাসাবিত্ত পিতা ।

বয়ং তাম পতরো বরীণাং ॥ স্বাহা ॥”^১

‘হে প্রজাপতি ! তুমি ব্যতীত অপর কেহ এই বিশ্বরূপ সমূহ হয় নাই। বাহার কামনার তোমার হবন করিতেছি, সেই সকল আমাদের হউক। ইহা (পরিদৃষ্টমান বিশ্বপ্রপঞ্চ) উহার (প্রজাপতির) পিতা, উহা ইহার পিতা। আমরা যেন ঘনের অধিপতি হই। স্বাহা।’ এই মন্ত্র বিস্তর পাঠান্তরে বেদের বহুত পাওয়া যায়। পরন্তু যে সকল স্থলে “অহমমুখ্য পিতাসাবিত্ত পিতা” এই চতুর্থ চরণ নাই^২ সে সকল স্থানের পাঠ আমাদের পক্ষে বর্তমানে অনাবৃত্তক। ‘বাক্যসনের সাহিত্য’র ভাবাকার মহীধর মনে করেন যে “অহমমুখ্য পিতা” (‘ইহা উহার পিতা’) বাক্যাংশে পুত্রকে পিতা করনা করা হইয়াছে। যথা, এই রাম ঐ দশরথের পিতা। আর “অসাবিত্ত পিতা” (‘উহা ইহার পিতা’) বাক্যাংশে বপার্ধ কথাই বলা হইয়াছে। যেমন ঐ দশরথ এই রামের পিতা। সায়নও প্রায় সেই কথা বলিয়াছেন।* ‘পতপথ ব্রাহ্মণে’ (মাধ্যক্ষিন শাখায়) ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। উহার ভাষণও ঠিক পড়ে নহে। তবে উহা কতেকটা তজ্জন মনে হয়। ঐ সকল ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে হয় না। ঐ প্রতিবচনে প্রকৃতপক্ষে পিতা-পুত্রের ঐক্যই স্থাপিত হইয়াছে। ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’ আছে,—

তদ্বিদমান এবোদং বৈ মূলমদন্তলময়ং পিঠৈতে পুরা বজ্র হ ব চ পুত্রস্ত
তৎপিতৃগত্ব বা পিতৃগত্বা পুত্রভক্তোতত্তদ্বক্তং ভবতি ।^৩

১। বাজল (মাধা), ১০২০. কাঠন, ১০৮ (প্রথম চরণে “নহি বরস্ত এতা” এবং “অসাবিত্ত পুত্রোবমুখ্যাসৌ পুত্রঃ” পাঠান্তরে); বৈজাঙ্গ, ২০২২ (‘বৈশ্ব ক বৃহসঃ’ পাঠান্তরে কাঠন পাঠ); পতত্রা (মাধা), ৪৪২১৯

২। কবেদ, ১০১২১১০; তৈত্তিরি, ২৮১১৪২, অথবা ৬-৭, বাজল (মাধা), ২০৬৫; কাঠন, ২১২৫৫; তাটা ১০১০; পতত্রা ৪৪২১৮; অথসং, ৭৮৫১০; বাজল (‘প্রজাপতে’ স্থলে ‘অহমমুখ্যে’ পাঠান্তর), তৈত্তিরি, ২৮১১২-৩; অথবা ১১-২; মাধ্যাক্ষা, ১২২১৭

৩। পতত্রা (মাধা), ৪৪২১৯ এবং সাতনকৃত উহার ভাবো বোধ।

৪। ঐতর্য, ২১১৮

“(যেহেতু এই জগৎ আপন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) সেই হেতু, ইহা নিশ্চয়ই আপন। উহা মূল (কারণ), আর ইহা ফল (কার্য); উহা পিতা, আর ইহার পুত্র। সেই হেতু কথিত হয় যেখানে বাহ্য কিছু পুত্রের তাহা পিতার এবং যেখানে বাহ্য কিছু পিতার তাহা পুত্রের।” সায়ন বলেন, এই বাক্যে পিতা ও পুত্রের ঐক্য খ্যাতিত হইয়াছে এবং তদ্বারা কারণ ও কার্যের অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পূর্বেকৃত জ্ঞতির তাৎপর্যও তাহাই। অধিকতর তথ্য তাহা আরও স্পষ্ট: ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যে’ বিবৃত হইয়াছে যে ঐতরেয় মহিদাসও কার্যকারণের বিবাস করিতেন। ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ্যে’ আছে যে প্রথমজ দেব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মই পিতা, মাতা এবং পুত্র।” সুতরাং তাহাতেও কার্য এবং কারণের অভেদ খ্যাতিত হইয়াছে। ‘ঐমিনীয়োপনিষদব্রাহ্মণ্যে’ আছে যে “এই (পরিদৃষ্টমান) সমস্ত (জগৎ) সৃষ্টির পূর্বে অন্তরিক ছিল। এখনও তাহাই আছে।”^১ অত্র আরও, “এই সমস্ত সৃষ্টি পূর্বে আকাশ ছিল। এখনও তাহাই আছে।”^২ এইরূপে, সৃষ্টির পূর্বে বাহ্য ছিল, পরেও ঠিক তাহাই আছে, স্পষ্টতঃ বলিয়া ‘ঐমিনীয়োপনিষদব্রাহ্মণ্যে’ কার্য ও কারণের অভেদই খ্যাতিত করিয়াছে।

‘ব্রহ্মসূত্রে’ ২।১।১৪-২০ সূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে কার্য ও কারণ অনন্ত। তাঁহার প্রথম সূত্র এই,—

“তদনন্তত্বমাবস্থাপনশাশ্বতম্।”^৩

‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ আছে যে মহর্ষি উদালক একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করত উহার দৃষ্টান্তরূপে আপন পুত্র যেতকেতুকে বলেন,—

১।

“বেনেদং বিৎ পতিতুঃ বদতি

প্রথমজঃ দেবঃ হবিষা দিবেন

স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম পরমঃ তপো বৎ।

স এব পুত্রঃ স পিতা স মাতা

তপো হ বৎ প্রথমঃ স্বয়ম্ভুঃ।” (তৈত্তিরীয়া, ৩।১৭ ৩।১)

প্রজাপতি বহুব্রহ্মণ কামনার তপস্বী করত বহু হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তপঃ, তিনি বহু (পুত্র) এবং তিনি বহু কারণ (পিতামাতা)।

২। ঐমিনীউত্রা, ১।২০।১)

৩। ঐমিনীউত্রা, ১।২০।১ ; ১।২০।১ ইত্যাদি

৪। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪

“বধা সোম্যাকেন মৃণ্মিত্তিকেন সৰ্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাব্যচাৰুজ্ঞং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেনোব সত্যম্।”^১

‘হে সোম্য! একটি মৃণ্মিত্তিক বিজ্ঞাত হইলে যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায়, (যেহেতু কারণরূপ মৃত্তিকাই সত্য (পদার্থ), বিকার (কাণ্ড পদার্থ) কেবলই বাক্যবদ্ধ নাম মাত্র।’ সুবর্ণ এবং লৌহ সম্বন্ধেও তিনি ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন।^২ আবার তিনি বলিয়াছেন,

“যদখে রৌহিতং রূপং তেজসন্তরূপং যচ্চ রূপং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্ন-
শ্রাপাগাদয়েরগ্নিঃ বাচ্যচাৰুজ্ঞং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।”^৩

‘অগ্নির যে লাল রূপ তাহা তেজেরই রূপ, যে তরু রূপ তাহা অপেরই এবং যে কৃষ্ণরূপ তাহা আয়েরই। (সুতরাং) অগ্নির অগ্নির অপগত হইল, (কেননা) উহা কেবলই বাক্যবদ্ধ নাম মাত্র। রূপত্রয়ই সত্য।’ আদিত্য, চন্দ্রমা এবং বিদ্যার সম্বন্ধেও তিনি ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন।^৪ উক্ত সূত্রে বাদরায়ণ এ সকল শ্রুতি বাক্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে, ঐ সকল শ্রুতি কাণ্ড ও কারণের অভেদ প্রতিপাদন করে।

“সব্রাচ্চাবরত”^৫

সূত্রে বাদরায়ণ

“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ”^৬

ইত্যাদি অগতের প্রাক্করণ বিবরক শ্রুতিবাক্যসমূহকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্যের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। উহারও অবশ্য কাণ্ড এবং কারণের অভেদ সূচিত করে।

‘শতপথব্রাহ্মণে’ও আছে, প্রজাপতি পিতা এবং পুত্র উভয়েই। তথার উহার নিগমনও প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে প্রজাপতি সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল (‘ব্যতঃসত’)^৭। তখন তিনি অগ্নিকে আদেশ করেন, ‘আমাকে সন্ধান (বা সম্যগ্ৰূপে স্থাপন) কর’ (‘সন্ধেহি’)^৮।

১। হান্সেউ, অ১১১

২। ই অ১১২-৩,

৩। ই, অ১১১

৪। ই, অ১১২-৩

৫। হান্সেউ, অ১১১

৬। তদুদ্র, ২।১।১৬

তাহাতে অগ্নি তাঁহাকে সমাগুৰূপে স্থাপন করেন ("সমদধাৎ")।^১ অপরে বলেন, "বিস্রজ" প্রজাপতি আপনাকে স্বস্থ করিতে দেবতাদিগকে আদেশ করেন ("সং মা ধত্ত")।^২ দেবতাগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত ("অভিবজ্যাম") প্রজাপতিকে আরোণ্য করেন ("ভিবজ্যাম")।^৩ "তিনি (প্রজাপতি) পিতা ও পুত্র। যেহেতু তিনি অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়াছেন ("অনুজত"), সেইহেতু তিনি অগ্নির পিতা ; আর যেহেতু অগ্নি তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছেন ("সমদধাৎ"), সেইহেতু অগ্নি তাঁহার পিতা। যেহেতু তিনি দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইহেতু তিনি দেবতাদিগের পিতা, আর যেহেতু দেবগণ তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছেন, সেইহেতু দেবগণ তাঁহার পিতা। যে ইহা জানে সে পিতা এবং পুত্র—প্রজাপতি ও অগ্নি, অগ্নি ও প্রজাপতি, প্রজাপতি ও দেবগণ, দেবগণ ও প্রজাপতি—এই উভয়ই হয়।"^৪

প্রজাপতি পরমেশ্বরের সৃষ্টিবাদ

'ঋগ্বেদে'র 'নাসদীয় সূক্তে' (১০।১২২) প্রজাপতি পরমেশ্বরী বহি নির প্রকারে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন,—

"নাসদাসীদো সদাসীতদানীঃ

নাসীত্ত্বজো নো ব্যোমা পরো যৎ ।

কিমাবরীবঃ কুহ কত্ত নরঃ-

রক্তঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ।"^৫

'তখন (সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কাল) অসৎ ছিল না, এবং সৎও ছিল না। লোকসমূহ" ছিল না, এবং উহাদের পর (অর্থাৎ আদিভূত) আকাশও

১। শতভা (বাধা), ৬।১।২।১২-৩ ; আরও দেখ—৭।১।২।১

২। শতভা (বাধা), ৬।১।২।২১-৭ ; আরও দেখ—৭।১।২।২-৩ ("সংস্রজ্যাম")

৩। শতভা (বাধা), ৬।১।২।২৬-৭

৪। ঋক্‌সং, ১০।১২২।১ ; তৈত্তিরী, ৭।৮।১।৩-

৫। মূলে আছে 'রক্তঃ'। উহার অর্থ 'লোক'। বাক্য বলিয়াছেন,—"লোক! রজাংহ্যচ্যতে ।"

('নিরুক্ত', ৪।১২।৩)

ছিল না। (এই অবস্থার) কে (কাহাকে) আবরণ করিল? (আবরণক যদি ছিল) কোথায় ছিল? এবং কাহার হৃদয়ের ক্ষত ছিল? অগাধ ও গহন জল ছিল কি?

“ন মৃত্যুরাসীদমৃতঃ ন তর্হি

ন রাত্রা অহা আসীৎ প্রাকৈতঃ ।

আনৌদ্ভাতঃ স্বধরা তপেকঃ

উদ্ভাবান্তর পরঃ কিকনাস ৷”^১

‘তখন মৃত্যু (অর্থাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত অগৎপ্রাপক) ছিল না, সেই হেতু অমৃতও (অর্থাৎ অবিনাশী পদার্থও) ছিল না (অর্থাৎ তখন মৃত্যু ও অমৃত ভেদ ছিল না) । দিন ও রাত্রির ভেদজ্ঞানের সাধন ছিল না। (বাহা ছিল) এক তাহা স্বমহিমাবলেই বাধু বিনা প্রাসেক্কার করিত (অর্থাৎ জীবিতবৎ ছিল) । তাহা হইতে ভিন্ন অন্যর কিছুই ছিল না ।’

“তম আসীত্তমসা গুঢ়মগ্রেহ-

প্রাকৈতঃ সলিলঃ সর্বমা ইদম্ ।

তুচ্ছেনাঙ্গুপিহিতঃ বদাসী-

তপসত্তমহিনাঙ্গারৈতৈকম্ ৷”^২

‘আগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে) এই সমস্ত অগৎ তমঃ ছিল,—তমঃ দ্বারা গুঢ় অপ্রাকৈত (অর্থাৎ কোন বিশেষরূপে অপ্রজাত) জল ছিল। কিংবা তুচ্ছ দ্বারা আবৃত আত্ম (বা বিচ্ছিন্ন) ছিল (বলিয়া বলা হইয়া থাকে) ।^৩ একই (ব্রহ্মই) তপের মহিমা দ্বারা তাহা হইয়াছিল ।’

১। বঙ্গসং, ১০।১২১।৭ ; তৈত্তিরীয়া, ২।৮।৩ (“ন মৃত্যুরাসীদমৃতঃ তর্হি ন রাত্রা” পাঠান্তর) ।

২। বঙ্গসং ১০।১২১।৩ ; তৈত্তিরীয়া, ২।৮।১ ৪

৩। ভগবান্ মনু এই অবস্থার বর্ণনা এই প্রকারে করিয়াছেন,—

“আসীদসিৎ তমোভূতঃ প্রাকৈতৈকম্ ।

অপ্রাকৈতমহিনোঃ প্রহৃদমিহ সর্বতঃ ৷”—(‘মনুস্মৃতি’, ১।৫) .

“কামতদগ্রে সমবর্ততাধি

মনসো রেতঃ প্রথমং বদাসীৎ ।

সত্যো বহুমসতি নিরবিন্দন

হৃদি প্রত্যেকা কবরো মনোহা ॥”^১

‘বাহ্য প্রথমে মনের রেতঃ (বা বীজ) ছিল, তাহা অগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বা পূর্বে) কাম (অর্থাৎ সিন্ধুকা) হইয়াছিল । ক্রান্তদর্শিগণ মনোহা দ্বারা অন্তঃকরণে বিচার করত নিরূপণ করিয়াছেন যে উহাই অসত্যের মধ্যে সত্যের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর জগতের) (প্রথম) সৎক ।’

“তিরষ্ঠানো বিততো রশ্মিরেবা-

মধঃ শ্বিদাসীতপরি শ্বিদাসীৎ ।

য়েতোহা আসন্ মহিমান আসন্

অথা অবস্তাৎ প্রবতিঃ পরস্তাৎ ॥”^২

‘এই সূর্য্যকাশ চিহ্ন ইহাদের (জগৎসমূহের) অন্তরালে বিতত । (যদি বল) উহা নীচে আছে, তবে উপরেও আছে । (উহার কিছু) য়েতোহা (অর্থাৎ বীজভূত) হইল এবং (কিছু) মহিমায় রহিল । অথা এদিকে এবং প্রবতি ওদিকে (ব্যাপ্ত) হইয়া থাকে ।’

অতঃপর উই একে পরমেষ্ঠী বলিয়াছেন যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে অতি গূঢ় রহস্য, উহা ভেদ করা হু অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং এতদশেক্ষা প্রকৃষ্টতরূপে উহা প্রকাশ করা যায় না । এই স্বক্ মন্ত্রকর পূর্বে উদাহৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

প্রজ্ঞাপতি পরমেষ্ঠী কর্তৃক এই সৃষ্টিবাদের তাৎপর্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য । ভস্মতে সৃষ্টির পূর্বে সৎ বা অসৎ, অমৃত বা মৃত্যু, দিন বা রাত্রি, আকাশ বা অব্যক্ত কিছুই ছিল না । দিন এক রাত্রি আলো এবং অন্ধকারেরও বাচক । উহারাই আবার কালের মান । সুতরাং দিন এবং রাত্রি ছিল না বলাতে বুঝিতে হইবে যে আলো ও অন্ধকার ছিল না এবং কাল-জ্ঞানও

১ । বঙ্গদে, ১০।১২১০ ; অধ্যায়, ১১।১২।১ (কৃত্তিক ও চতুর্থ চরণের পাঠ—“স কাম কা'মন বহুতা সত্যোনি রাস্পোত বহমানাং খেহি) , তৈত্তিরী, ২।৪।১।১০ ; ২।৮।১।১-৪ , তৈত্তিরী, ১।২।৩

২ । বঙ্গদে, ১০।১২।১৪ ; তৈত্তিরী, ২।৮।১।৪

ছিল না। মৃত্যু জগতের আদিকৃত আকাশও যখন ছিল না, তখন তদন্তর্গত
অপর বস্তুর আর কথা কি? অর্থাৎ পঞ্চমহাকৃত কিংবা পঞ্চভূতাত্মা তখন
ছিল না। উহাদের কারণস্বরূপ “গহন ও গভীর জল”, তৃতীয় একে
বাহ্যকে “অপ্রাকৃত সলিল” বলা হইয়াছে—অর্থাৎ অবাণ্ডও ছিল না। সুতরাং
কাণ্ডকারণভাব তখন ছিল না। এইরূপ বলা যায় না যে, ঐ সকল
বা উহাদের কোন কোনটি ছিল, পরন্তু আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বলিগাই
তাহারা বা তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছিল না। কেননা, ঐ আবরণ কি ছিল?
কোথায় ছিল? এবং কি জন্ত ছিল?—তাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা
যায় না। আবরণের সত্ত্বাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেইহেতু,
আবরণ ছিল বলা যায় না। সুতরাং আবরণীয় ছিল বলা যায় না। অতএব
তখন আবরণ ও আবরণীয় বিভাগ ছিল না। কোথায় ছিল?—প্রশ্ন হইতে
দেশজ্ঞানের অভাব বুঝা যায়। সুতরাং কালের দ্বায় দেশও ছিল না। ইহা
ছিল না, উহা ছিল না, ইত্যাদি নিবেদ্যোক্তি হইতে মনে হইতে পারে যে, সর্ব-
নিষেধে যখন অভাব বা শূন্যই পর্ববাসিত থাকে, তখন অত্রো অভাব বা শূন্যই ছিল।
ঐ আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত ঋষি দ্বিতীয় একে বিধিসূত্রে বলিয়াছেন যে কিছু
ছিল। তাহাতে পুত্রবাদের আশঙ্কা নিবৃত্ত হইয়াছে,—পরমেশ্বরী শূন্যবাদী বা
অসৎকারণবাদী ছিলেন না। অধিকন্তু তাহাতে পূর্ব নিবেদ্যোক্তির তাৎপর্য
এই দাঁড়ায় যে ঐ মূল সম্বন্ধকে সং বা অসং, মৃত্যু বা জমৃত, আলো বা
অন্ধকার, দিন বা রাত্রি, আবৃত বা আবরক, ইত্যাদি পরস্পর-সাপেক্ষ
বৈতাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ করা যায় না। ঐ বৈতবোধ সৃষ্টির পরে উৎপন্ন
হইয়াছে। সমস্ত শব্দ সৃষ্টবস্তুরূপের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং উহাদেরই বাচক।
সুতরাং সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে উহাদিগকে প্রয়োগ করা যায় না।
ঐ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে বাক্য ও মনের অতীত। বাক্য এবং মনও সৃষ্টির
পরভবী। তাই পূর্বাবস্থাকে উহার সম্যক্ চিত্রায়ন করাইতে এবং প্রকাশ
করিতে পারে না। অথচ উহাকে বুঝিতে এবং বুঝাইতে তত্ত্বের মাহুতের
অপর কোন সাধন নাই, ভাবের উপযোগ না করিয়া উপায় নাই। ঋষি
বলিয়াছেন, ঐ মূল সম্বন্ধ ‘আনীৎ’। এই শব্দের মূল ‘অন্’ শব্দের অর্থ
‘বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করা’। ‘প্রাণ’ শব্দও সেই ‘অন্’ শব্দ হইতে নিঃসৃত।^১

১। ‘বাসোচ্ছ্বাসগ্রহণ’ (৫২১) আছে, ‘অন্’ প্রাণের প্রত্যক্ষ নাম।

সুতরাং বুঝা যায় যে এই মূল সমস্ত সমীচীন প্রাণীর জ্ঞান বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতেছিল। সেই হেতু, তখন বায়ু ছিল আশঙ্কা হইতে পারে। কেননা, আমাদের অভিজ্ঞতার বায়ু ব্যতীত বাসোচ্ছ্বাসক্রিয়া হইতে পারে না। এই আশঙ্কা নিরসনের জন্ত কবি বলিয়াছেন,—“অবাতঃ”—বায়ু বিনা। অর্থাৎ তখন বায়ু ছিল না, এই মূল বস্তু বায়ু বিনা বাস প্রবাস গ্রহণ করিতেছিল। প্রশ্ন হইতে পারে যে উহা কি প্রকারে সম্ভব? কবি বলেন, “স্বধরা” অর্থাৎ ‘স্ব মহিমায়’। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, দেশকালপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে, এই বর্ণনার বিরোধ দৃষ্ট হয় সত্যই, পরন্তু এই দোষ জায্য। বাহ্য দৈর্ঘ্যতীত, দেশকালাতীত এবং অনির্বাচ্য, দেশকালান্তর্গত দৈর্ঘ্যাত্মক জ্ঞানের উহার নির্বচন করিতে গেলে, জায্য অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গ, এই দোষ অপরিহার্য। এই দোষ পরিহারের জন্তই পরমেশ্বর কবি বিশেষভাবে নিবেদনশ্রী পত্রা অবলম্বন করিয়াছেন। মহর্ষি বাজবল্যও ঠিক সেই প্রকারে “নেতি নেতি” বলিয়া প্রকটরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।^১ মহর্ষি সনৎকুমার উহার জ্ঞান বলিয়াছেন,—উহা “স্ব মহিষি [প্রতিষ্ঠিতঃ], যদি বা ন মহিষীতি।”^২ অপর ঋষিগণ “একমেবাদ্বিতীয়ম্”^৩ ইত্যাদিও বলিয়াছেন। কখন কখন বলা হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে তমঃ ছিল, তমঃ দ্বারা গুঢ় অপ্রাকৃত সলিল ছিল, কিংবা তুচ্ছ দ্বারা আবৃত আচ্ছ ছিল, ইত্যাদি। তৃতীয় কবে পরমেশ্বর বলিয়াছেন, মূল বস্তু সম্বন্ধে এই প্রকার বাহ্য কিছু বলা হইয়া থাকে, তৎসমস্তই মূল অনির্বাচ্য পরমাট্মতত্ত্ববস্তুরই মহিমা বা বিকৃতি; উহা বধন তপঃ-মহিমায় বিবিধরূপে বিকলিত হইতেছিল বা কলিক হইয়াও ছিল, সেই অবস্থারই এই সকল বর্ণনা, সুতরাং এই সকল পরম মূল বস্তু নহে। বরং যে ‘তপস্তা দ্বারা উপচয় প্রাপ্ত হন’ (‘তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম’) তাহা ‘মুক্তকোপনিবনে’ উক্ত হইয়াছে। (১।১।৮)

১। ভরবান্ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—“অনৌৎ” পদ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সৃষ্টির পূর্বে গ্রাণ ছিল,—গ্রাণ জল। পরন্তু তিনি বলেন, “অবাতঃ” বিশেষকণ বাক্যের “অনৌৎ” পদ গ্রাণের সম্ভাব্য পুচনা করে না। “ওরাৎ কারণসম্ভাব্যবর্ণনার্থ এবাদবানৌচ্ছ্ব ইতি।” (বেদান্তভাস্য, ৩।৪।৮)

২। বৃহত, ২।৩।৩; ৩।১।৩, ৪।২।৮; প্রকৃতি।

৩। ছান্দোগ্য, ৭।২।৪।

৪। ছান্দোগ্য, ৭।২।১

তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে, ঐ ‘তপঃ’ জ্ঞানবিশেষ (“যন্ত জ্ঞানমহং তপঃ” ১।১।২)। বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন,—“তপ আলোচনৈ” অর্থাৎ ‘তপঃ আলোচনা’। বাহ্য হইতে, পরমেশ্বর কি বিবক্ষায় ‘তপঃ’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, চতুর্থ স্বাক্ষর তাহার উল্লেখ আছে। ত্রক্ষর মনে কাম বা সিন্ধুকা ছিল। সেই হেতু তিনি সৃষ্টি পথালোচনা বা তপঃ করিতে আরম্ভ করেন। সেই প্রকার কথা স্রুতির বহু পাওয়া যায়—ত্রক্ষর বহু হইতে কামনা করিলেন (“অকামযত”)^১ বা ঐকশ করিলেন (“ঐকশত”)^২; তাহার পর তপস্তা করিলেন (“তপোহুতপ্যত”) এবং তপস্তা করিয়া চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিলেন।^৩ কোথাও আছে, তিনি ধ্যান করিলেন (“অধায়ৎ”) এবং তৎপরে সৃষ্টি করিলেন।^৪ সুতরাং ভাবীসৃষ্টি বিষয়ে জ্ঞান, ধ্যান বা পথালোচনাই ত্রক্ষরের তপস্তা। ‘তৈত্তিরীয়াব্রাহ্মণে’ (১।১২।৫১), “স্বয়ম্ ত্রক্ষরমহং তপো যৎ” (‘স্বয়ম্ ত্রক্ষরমহং তপঃ’)। বাহ্য হইতে, ঐ কাম কোথা হইতে আসিল? কবি বলেন,—উহা মনের হেতু বা বীজ এবং উহা প্রথম হইতেই ছিল। বাহ্য মনে বীজভাবে মাত্র ছিল, তাহা কামরূপে প্রথম প্রকাশ পাঠিল এবং তখন ত্রক্ষর ভাবীসৃষ্টি সম্বন্ধে তপঃ বা পথালোচনা আরম্ভ করেন। সৃষ্টির আরম্ভ ঐকপেই। এই প্রকারে পরমেশ্বর কবি সংকাণ্ডবাদই ব্যাপন করিয়াছেন। বাহ্য পূর্বে বীজরূপে মাত্র ছিল, সৃষ্টিতে তাহা বিকশিত হইল মাত্র। তত্বসং সৃষ্টি নবীন উৎপত্তি,—বাহ্য ছিলই না, তাহার উৎপত্তি নহে। পরম্পর প্রায় এই যে, সৃষ্টির পূর্বে যদি মন ছিল, ঐ মনে জগৎ বীজভূতরূপে ছিল, তবে কেন প্রথমে “নেতি নেতি” করিয়া নিবেদনরূপে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না? ত্রক্ষর ও তাহার মন, ঐ মনে আবার জগদ্বীজ যদি ছিল, তবে কেন বলা চইয়াছে যে, সঙ্গসং ইত্যাদি কোন বৈত ছিল না? পরমেশ্বর উত্তর করিয়াছেন, অসত্তের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত

১। বহ্য,—মত্ৰা (মধ্য), ৬।১।১১, ১২।৫।১১; ১১।১।১২, মত্ৰা (কাহ), ৬।১।১১, ঐত্ৰা, ৫।২৫, ৫।৩২, তৈত্তিরীয়া, ৩।১।১১, তৈত্তিরীয়া, ৫।৩।১১; বৈত্রাস, ১।৮।৮, ইত্যাদি

২। বহ্য, মত্ৰা (মধ্য), ২।১।১১; ২।৩।১১, মত্ৰা (কাহ), ১।২।১১; ১।৮।১১; সোপত্ৰা, ১।১; হাম্বোই, ৬।২।৩৮

৩। বহ্য,—মত্ৰা (মধ্য), ১১।১।১১; তৈত্তিরীয়া, ২।৩;

৪। বৈত্রাস, ৫।৫।১

বস্তুর সহিত সত্তের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের, অদৈতের সঙ্গে বৈতের, দেশকালাতীতের সঙ্গে দেশকালান্বকের, অনির্বাচ্যের সঙ্গে নির্বাচ্যের সম্বন্ধ তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ ভীষণ বুদ্ধি দ্বারা স্ব স্ব অঙ্কুরে পুষ্প বিচারপূর্বক ঐ ভাষেই নির্দেশ করিয়াছেন। ‘শতপথ ব্রাহ্মণে’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে মন সংগু নহে, অসংগু নহে। স্মৃতরাং সংগু ছিল না, অসংগু ছিল না, মন ছিল বলাতে কোন বিরোধ হয় না।^১ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চিহ্ন। জগৎ উৎপন্ন হওয়াতে উহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় নাই। উহা এখনো জাগতিক সমস্ত বস্তুর ‘অভ্যন্তরে’ সর্বত্র বর্তমান। ‘অভ্যন্তরে’ বলাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, উহা বস্তুর বাহিরে নাই। কেননা, উহা বাহিরেও আছে। প্রকৃতপক্ষে উহা সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরে এবং বাহিরে সর্বত্রই সত্তত আছে।^২ আমাদের দৃষ্টি হইতে জগৎ উহাকে আশ্রিত করিয়া রাখিয়াছে, উহা স্বপ্রকাশ চিহ্ন হইলেও এবং সর্বত্র সত্তত বর্তমান থাকিলেও জাগতিক বিষয়ে নিবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি উহাকে উপলব্ধি করে না। তাই বলা হয় যে, উহা জগৎপ্রপঞ্চের অভ্যন্তরালে বিস্তৃত আছে। আবার উহার সমস্তটাই যে ‘সেতোধা’ অর্থাৎ জগতের বীজ ধারণ করে, স্মৃতরাং জগৎরূপ হয়, তাহা নহে। জগৎ উহার একাংশেই অবস্থিত। অতএব ঐ অংশেই জগৎবীজ ধারণ করে। অপরাংশ নিত্য জগতের উর্ধ্ব স্ব-মহিমার বা স্ব-স্বরূপে থাকে। উহাতে অন্য অধোদিকে জগদভিমুখী। তখনতঃ জীব অধোমুখে সংসারগ্রস্ত হয়, বারংবার জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়। আর প্রযতি তাহার বিপরীতদিকে স্বরূপাভিমুখী। উহার দ্বারা জীব স্বরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে আবার সেই প্রকার শক্তি উপস্থিত হয়,—দেশকালাতীত বস্তুর অংশ কল্পনা এবং অংশ উর্ধ্ব দিক কল্পনা কি প্রকারে সম্ভব? যদি উহাতে বিবিধ শক্তি বর্তমান ছিল, তবে কেন “নেতি নেতি” করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে? এখানেও সেই একই উত্তর, অসত্তের সঙ্গে সত্তের সম্পর্ক তত্ত্বদর্শিগণ এই প্রকারেই নিরূপণ করিয়া থাকেন। সৃষ্টিতত্ত্বের এই বর্ণনা নির্দোষ নহে, স্মৃতরাং সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও

১। “নেব বা ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্যস্য বস্তুসংগতঃ। আসাতিব বা ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্যস্য বস্তুসংগতঃ। তদ্ব্যবহৃত্যুবিধাৎস্বরূপঃ। ‘নাসদাসীতো সবাদাসীতানীতি’ নেব হি স্মৃতো নেবাসং।”—(শতপথ (বাখা), ১.১.১.১-২)

২। যের—“সত্ততঃ প্রোক্তং বিদুঃ প্রজাহ।”—বাকসং (বাখা), ৫.১.৮; কাণ্ডসং, প্রাচীন

নহে। পরমেষ্ঠী সম্বলভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু, তিনি ইহাও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধিক রাজ্যে থাকিয়া তৎসম্বন্ধে ততোধিক প্রকৃষ্টতর-রূপে আর কিছু বলা যায় না। বুদ্ধির অতীত রাজ্যে,—বেখানে বুদ্ধির বুদ্ধির থাকে না, সেইখানে বুদ্ধিকে প্রবেশ করাইতে যাওয়াতে এবং অবৈত্তর অবিকারে বৈত্তর ভাষা প্রয়োগ করিতে যাওয়াতে ঐ সকল দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদিগকে পরিহারের কোন উপায় নাই।

কাম

প্রজ্ঞাপতি পরমেষ্ঠী বলিয়াছেন, সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার মনে কাম ছিল, তাহা হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়।^১ গুরুবজ্রবেদে আছে,

“কোহদাৎ কন্না অদাৎ কামোহদাৎ কামাদাদাৎ।

কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈত্তত্তে ॥”^২

‘কে দিয়াছিল? কাহাকে দিয়াছিল?’ কাম দিয়াছিল এবং কামকে দিয়াছিল। কামই দাতা এবং কামই প্রতিগ্রহীতা। হে কাম! ইহা তোমারই।^৩ ঠিক এই প্রকারের কথা বেদের অন্তর্ভুক্ত পাণ্ডুরা যার।^৪ যেমন দাতার দেওয়ার কাম আছে, তেমন প্রতিগ্রহীতার প্রতিগ্রহের কাম আছে। উভয়ের মনে কাম না থাকিলে দানক্রিয়া সম্পন্ন হইত না। সুতরাং সমস্ত ক্রিয়া কামেরই লীলা। ‘গুরুবজ্রবেদে’ আছে, “মনই প্রজ্ঞান, চিত্ত ও শ্রুতি। মন জীবের জ্যোতি (অর্থাৎ বিবরণকালক) এবং অমৃত। মন বিনা জীব কোনই কর্ম করে না।”^৫ কাম ও মন অভিন্ন।^৬ সুতরাং

১। বাজস (বাধা), ৭৪৮; কাশ্যস, ৩১১২’৩

২। ‘অধুর্বাৎসে’ (১১৫২।০) ও সেই কথা আছে।

৩। ‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে’র (২।২।৪।৫) মতে এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ ভিন্ন।

“ক ইদং কন্না অবাদ্ ইতাদহ। প্রজ্ঞাপতির্ভে কঃ। স প্রজ্ঞাপত্যন্তে দদাতি ॥”

৪। যশা, কাঠক, ১।১, ১২; কপিস, ৮১২; অবস, ৩২৭।৭; শতভা (বাধা), ৩।৩।১০২; শতভা (কাম), ৭।৪।২৭৩; তাণ্ডারী, ১।৮।১৭; তৈত্তিরীয়া, ৩।১।১১, ৪

৫। বাজস (বাধা), ৩৪।৩

ঐ উক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। অপরবেদে^১র ৯ম কাণ্ডের ২য় শ্লোকে কামের স্তুতি করা হইয়াছে। তথ্য আছে,

“কামো জন্তে প্রথমো নৈনং

দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ত্যাঃ।

ততঃস্মি জ্যায়ান্ বিবহা মহাঃ-

স্তনৈ তে কাম নম ইৎ কৃণেমি ॥”^২

‘কাম প্রথম উৎপন্ন হইল। দেবভাগন, পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণ উহাকে পাইল না। তাহাদের হইতে তুমি জ্যায়ান্, সর্বপ্রকারে মহান্। হে কাম! তোমাকে নমস্কার।’ অতঃপর বলা হইয়াছে যে কাম জীবাপুষ্টিবী, আপ, অগ্নি, দিক্‌বিদিক্ প্রভৃতি হইতেও মহান্।^৩ এই সমস্তই বেহেতু কামমূলক, কামের ফলে উৎপন্ন এবং কাম প্রথমোৎপন্ন, সেই হেতু কাম সর্বাপেক্ষা বড়। আরও এক দৃষ্টিতে কামকে সর্বাপেক্ষা বড় বলা যায়। ঐ সমস্ত বস্তু পরিত্যক্ত,—অনুত্বান্। পরন্তু কাম অনন্ত। ‘অপরবেদে’ আছে,

“কামঃ সমুদ্রমা বিবেশ”^৪

‘কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিল’ অর্থাৎ সমুদ্রবৎ অনন্তহীন হইল। “তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে” স্পষ্ট থাকেই তাহা বলা হইয়াছে।

“সমুদ্র ইব হি কামঃ। নৈব হি কামস্তাপ্তোহসি। ন সমুদ্রস্ত।”^৫

‘কাম নিশ্চয়ই সমুদ্রতুল্য। কেননা, কামের অন্ত নিশ্চয়ই নাই, সমুদ্রেরও মাই।’ ‘অপরবেদে’র ১৯।৫২ শ্লোকে কামপ্রতিপাদক বলিয়া ‘কামশূক্ত’ নামে খ্যাত।

সৃষ্টির মূলে প্রচুর কাম বা স্নেহন বর্তমান, তাহা বেদের বহুত উল্লিখিত আছে।^৬ অক্ষ বহু হইতে, অনন্তবিচিত্রভেদভিন্ন জগৎ হইতে কামনা

১। “কামঃ সত্তরো বিচিকিৎসা অছাৎসছা সৃষ্টিরপ্তিভ্রীধীভীতিভ্যোতৎ সর্বাঃ সম এব।”—

শতব্রা (মাতা), ১৪।৪।৩১, বৃহট, ১।১।১০, আর দেখ—ঐতর্য, ২।৩

২। অথসং, ১।৩।১৩

৩। অথসং, ১।২।২-৪

৪। অথসং, ৩।২।১৭

৫। তৈত্তির্য, ২।২।৩৩

করিলেন এবং তাহা হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রজাপতি পরমেশ্বর ঋষি বলিয়াছেন উহা “মনসো বেত্তঃ” অর্থাৎ মনের বীজ, একা উহা প্রথম হইতেই ছিল।^১ সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাই বেদের চরম কথা। কোন বৈদিক ঋষি ততোধিক কিছু বলিতে পারে নাই।

কোথাও কোথাও অগ্নিকেও কাম বলা হইয়াছে। যথা,

“যো দেবো বিব্রাদ্ যম্ উ কামমাহ-

গং দাতারং প্রতিগুরুমহাঃ।

যো ধীরঃ শক্রঃ পরিকুরদাত্য-

স্ত্রেভ্যো অগ্নিভ্যো হৃতমশ্বতঃ।”^২

‘যে (অগ্নি) দেবতা সৰ্বদুক, পুনঃ বাহাকে (বিদ্বান্গণ) কাম বলেন, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা বলেন, এবং যে ধীর, শত্রু, পরিকুর এবং অজেয়—সে অগ্নিকে এই আচ্ছতি প্রদত্ত হইল।’

“অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামহু কামো কৃতস্ত ভব্যস্ত।”

সম্রাডেকো বি রাজতি।”

‘অগ্নি, কাম, কৃত ও ভব্যিভ্যন্তের একমাত্র সম্রাট (আপন) প্রিয়ধাম সমূহে বিরাজ করিতেছে।’ “অগ্নয়ে কামহে”^৩ ইত্যাদি।

“প্রজাপতির্বৈ যমুঃ স হৌদং সর্বমমমৃত”^৪

‘এই সমস্ত (জগৎ) প্রজাপতি যমন (অর্থাৎ মনে মনে করণা) করিয়াছিলেন। সেইহেতু তাঁহার এক নাম নিম্চয়ই যমু।’ প্রজাপতির ‘যমু’ নামের উল্লেখ ‘বাকসনের সংহিতা’র পাণ্ডুরা বাব।^৫

১। ‘অথর্ববেদে’ (১৯।২২।১) আছে “স কাম কামেন বৃহতা সযোনিঃ” অর্থাৎ কাম কামরিতা পরমেশ্বরের সযোনি, হুতরাং উভয়ে সনাই সঙ্গে সঙ্গে আঁত।

২। অথর্বসং, ৩।২১।৪

৩। বাজসং, ১৭।১১৭ ; সারসং

অথর্বসং, ৩।৩৬।৩ (‘প্রিয়েষু’ স্থলে ‘পরেষু’ পাঠান্তরে ।)

৪। তৈত্তির্যসং, ২।২।৩।

৫। মহত্ম্য (যামা), ৩।৩।১১।

৬। বাজসং (যামা), ১১।৬৭।

সৃষ্টির প্রয়োজন কি ?

বৈদিক ঋষি ত্রককে নিষ্ঠুর, নির্ধন এবং অসহ্য মনেত। নিষ্ঠুরের এবং অসহ্যের মিস্থক্য কেন হইল ? হওয়া সম্ভব কি ? সৃষ্টির প্রয়োজন কি ? শানা বৈদিক ঋষি এই সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা বলিয়াছেন। বধা, নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন,

“বদয়েনাতিরোহতি”^১

অর্থাৎ পুরুষ অথ বা জীবের কর্মফল-হেতু জগদ্রূপ প্রাপ্ত হন। ‘অর্থববেদে’ও তাহাই আছে। কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্বে প্রাণের সমুদ্রে ত্রক, তপ এবং কর্মই ছিল, অপর কিছুই ছিল না। তপ কর্ম হইতেই উৎপন্ন হয় (“তপো হ জন্মে কর্মণঃ”)।^২ অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কালের জীবের অসৃষ্টিত কর্মসমূহের পরিণাক বশতঃ ত্রক সৃষ্টানুধ হইয়া প্রট্য পর্বাণোচনায়ক তপঃ করেন এবং পরে সৃষ্টি করেন। ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দু এবং বিষ্ণু

“অক্লান্তমকরিকং বরীকোহি

প্রোক্তং জীবসে নো রাজাসি।”

‘আমাদের জীবন ধারণের ও রক্ষণের জন্তই লোকসমূহ প্রথিত করিয়াছেন এবং অসুবিধাকে বৃদ্ধির করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐক্যসৃষ্টি করিয়াছেন।’ অপর কোন কোন ঋষি সেই প্রকার বলিয়াছেন।^৩ দীর্ঘতমা ঋষি একবার বলিয়াছেন,

“বি বো মমে রাজসী স্ক্রুতকুরী”।^৪

‘যিনি স্ক্রুতকুর ইচ্ছায় আবাপুখিদি নির্মাণ করিয়াছেন।’ স্ক্রুতু কি ? সায়ন বলেন, যে কর্ম দ্বারা জীবগণের সুখ লাভ হইতে পারে, তাহা স্ক্রুতু।^৫ এই অর্থে বলিতে হয়, জীবের সুখের জন্ত ত্রক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।^৬ জীবের

১। ঋক্‌সং, ১০।২০।২ ; ঋক্‌সং (মাদা), ৩১।২ ; ইত্যাদি। পরন্তু ‘অর্থববেদে’র পাঠ তির “বদয়েনাতিরোহতি” (‘বদা’ অস্ত্রের সহ উৎপন্ন হইল’)। ঐ ‘অস্ত্র’ ‘কর্মফল’ হইলে, (হওয়াই সম্ভব) পাঠান্তর সম্বন্ধে তাৎপর্যের আবরণ কর না।

২। ঋক্‌সং, ১০।১৩-১৪, ১০।১১-১২

৩। ঋক্‌সং, ৩৮২।৫

৪। বধা, পেশ—ঋক্‌সং, ১০।১৫০।৪ ; ৩৮২।১০ ; ৮।১৩।১৩

৫। ঋক্‌সং, ১০।১৩০।৪

৬। সায়ন ঋক্‌সং বলিয়াছেন যে ঐ বস্তুর অস্ত্র প্রকার বাখ্যাত সম্ভব।

পরম সুখ হয় মুক্তিতে। তাই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে জীবকে মোক্ষ প্রদানের জন্যই ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

“এতদেব প্রজাপতিঃ সর্বাণি কৃতানি পাপ্যুনো মৃত্যোর্মুক্ত্যাকামরত প্রজাঃ সৃজয়ে প্রজায়েয়েতি।” “সর্বভূতকে মৃত্যুরূপ পাণ হইতে মুক্ত করিতে প্রজাপতি কামনা করিলেন, প্রজা সৃষ্টি করিব, উৎপন্ন হইব।” “স্বকৃতু” শব্দের সাধারণ অর্থ ‘শোভন কর্ম’, ‘উত্তম কর্ম’। ব্রহ্মের জগৎরূপ অতি সুন্দর, অতীব চিত্তপ্রসাদক। উহা প্রকাশের জন্য ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। দীর্ঘতমা অধির ঐ উক্তির তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে। অথবা, বলা বাইতে পারে যে, সৃষ্টি হওয়াতেই জীব ব্রহ্মজ্ঞান, ওধা মুক্তিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু তাহার পক্ষে সৃষ্টি স্বকৃতু। গর্গ এবং দধাও, অবি স্পষ্টতঃ তাহাই বলিয়াছেন—

“রূপং রূপং প্রতিরূপো বহুব্

তদন্ত রূপং প্রতিচক্ষণার।” ১

‘আপনার বহু রূপ ধ্যাপনার্থই (ইহা) প্রত্যেক বস্তুর অন্তরূপ হইয়াছিলেন।’ অর্থাৎ জগৎরূপ ধারণ না করিলে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের অবগতি হইত না। তাই ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। সৃষ্টির অন্তর্য্যেই সেই প্রকার উক্তি আছে।

“হোতা মেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি যারগা বিদধানি প্রচোদয়ন্।” ২

‘হোতা অমৃত দেব যাদা যারা বেদিতবা বিদয়সমূহ প্রচোদিত করিয়া সমুখে আগমন করেন (অর্থাৎ অনুভবগোচর হন)।’

১। শঙ্করা (বাধ্য), ৮।৪।৩।১

২। শঙ্করা, ৬।৪।১।১৮ ; শঙ্করা (বাধ্য), ১৪।১।১।১২ ; বৃহট, ২. ৪।১১

৩। আচার্য শঙ্কর বাধ্য করিয়াছেন, “তদন্তরূপো রূপং প্রতিচক্ষণার প্রতিধাপনার, যদি হি সামরূপ ন ব্যাক্রিয়ত, তদা অন্তরূপো নিরূপাধিকং রূপং প্রজ্ঞানবদ্যায় ন প্রতিধাপ্যেতে, বলা পুনঃ কাধাকরণাধিনা সামরূপে ব্যাক্রিতে ভবতঃ তদন্ত রূপং প্রতিধাপ্যেতে। (বৃহট-ভাষ্য, ৪।৪।১১) শঙ্কর সাধন যনে করেন যে, “অন্ত তেনন্ত তৎপ্রাপ্তবদ্যাবিব্যতাস্বরূপং প্রতিচক্ষণার প্রতিবিরতবর্ণনারাচরিতরঃ বিকুরয়ন্ ইতঃ ইত্যবদমর্য্যবর্ণনার ভবতি।” (কথেন ভাষ্য) সাধন ঐ শব্দের অনেক পূর্বোক্তাবৃত্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যা সম্যক্ প্রকারে শঙ্করের ব্যাখ্যার অনুযায়ী। আনন্দ তাহারই অনুসরণ করিয়াছি।

৪। শঙ্করা, ৬।২।৭।৭ ; সাংসক, ৬।৭।১৭

সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ঐ সকল ব্যক্তির কোনটাই নির্দোষ নহে : অতরাং সম্ভোদজনকও নহে। কেননা, জীবকে নিত্য মানিলেও সৃষ্টির পূর্বে জীবের কর্মফল কোথা হইতে আসিল যে তাকে ত্রুষ্কের সৃষ্টি প্রবৃত্তি হইল ? তাহার পাপ ও দ্বন্দ্ব কোথা হইতে আসিল যে তাকে মুক্তি দিতে ত্রুষ্কের সৃষ্টি-প্রবৃত্তি হইল ? পরে প্রদর্শিত হইবে যে সৃষ্টি প্রণয় তরঙ্গাকারে বারংবার হইতেছে। প্রণয়ের পর পুনঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐ সকলকে কারণ বলা যাইতে পারে। পূর্বের সৃষ্টিতে তাহাদের কর্মফল ভোগ শেষ না হইয়া কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে তাহাদের কর্মের সেই অমূল্য হেতু পুনঃ সৃষ্টিতে ত্রুষ্কের প্রবৃত্তি হয়, বলা যাইতে পারে। পূর্বসৃষ্টিতে তাহারা মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে মুক্তিলাভের সুযোগ প্রদান করিতে ত্রু পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন, বলা যাইতে পারে। পরন্তু প্রথম সৃষ্টির প্রয়োজন সেই প্রকারে নির্দেশ করা যায় না। জীবকে অনিত্য মানিলে তাহাদের কোনটাকে সৃষ্টির কারণ বলা যায় না। বৈদিক ঋষিগণের মতে জীব নিত্য। অতরাং অনিত্য জীববাদের আলোচনা আমাদের প্রয়োজন নাই। সৃষ্টিকে জীবসাপেক্ষ মনে করিলে ঐ সকল লজ্জা আপত্তি হয়। আর সৃষ্টিকে জীবনিরপেক্ষ মানিলে প্রশ্ন হয়, নিষ্ঠুর এবং অসৎ ত্রুষ্কের সিস্রুকাই হয় কেন ? এবং ইওয়া সম্ভব কিনা ? যেমন বর্তমান প্রকরণের প্রণয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন উপনিষদ্ প্রমাণমূলে সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিতে না পারিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন,

“লোকবত্তু লীলাটিকবল্যম্।”

অর্থাৎ সৃষ্টি ত্রুষ্কের নিম্প্রয়োজন লীলামাত্র। ঐ মতের সমর্থনে কোন উপনিষদ্ প্রমাণ না পাইয়া তিনি বলিয়াছেন “লোকবৎ” অর্থাৎ যেমন লোকমধ্যে কখন কখন প্রয়োজন ব্যতীতও কাহারো কাহারো লীলাপ্রবৃত্তি দেখা যায়, ত্রুষ্কের সৃষ্টি প্রবৃত্তিও সেইপ্রকার। অগত্য ঋষি বলিয়াছেন,

“কতরা পূর্বা কতরাপরাহোঃ

কথা জাতে কবরঃ কো বি বেদ।

বিশং স্বনা বিকৃতো বহু নাম

বি বর্তেতে অহনী চক্রিয়ের ॥”

‘ইহাদের (জাবাপৃথিবীর) মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে, এবং ইহারা কি কারণে উৎপন্ন হইয়াছে, কবিগণের কে তাহা বিশেষরূপে জানে ? বাহা কিছু (বস্তু) আছে, তৎসমস্তই ইহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে (অর্থাৎ ইহাদেরই অন্তর্গত, স্রুতরাং বাহ্য কারণ বলা যাইতে পারে, তাহা ইহাদের অন্তর্গত হওয়াতে কারণ হয় না)। ইহারা দিন রাত্রির স্তায় চক্রবৎ ঘুরিতেছে। ব্রহ্মবিহীন বাক্ বলিয়াছেন,

“অহমেব বাত ইব এ বাম্যা-

ব্রহ্মমাণা কুবনামি বিরা।

নারো দিবা পর এনা পৃথিব্যে-

তাবতী মহিনা লং বতুব।”

‘বিশ্বকুবনকে প্রারম্ভ করিতে আমি বায়ুরই স্তায় প্রবৃত্ত হই। আমি এই ভুলোকের পরে, আকাশেরও পরে। আমারই মহিমায় এই সমস্ত স্রুত হইয়াছে।’ এই উক্তি হইতে বোধ হয় যে বাক্‌গণি সৃষ্টিকে নিকারণ মনে করিতেন। বায়ুর প্রবাহিত হওয়ার যেমন কোন বিশেষ কারণ নাই, প্রবাহিত হওয়াই বায়ুর স্বভাব, সেইপ্রকার সৃষ্টি করা ব্রহ্মের স্বভাব,—আপন স্বভাববশেই তিনি সৃষ্টি করেন। উহার অন্য কোন কারণ নাই। আচার্য্য গোড়পাদও বলিয়াছেন

“দেবত্বের স্বভাবোহং আশু কামত কা সূহা।”

(মাতৃক্যকারিকা, ১।)

এই সৃষ্টি তাহার মহিমা। ইহাই বাক্‌গণির মত। দীর্ঘতম গণি একবার বলিয়াছেন যে “স্রুতকৃত” অভিলাবে ব্রহ্মের সৃষ্টির কামনা হয়। তাহা সন্তোষজনক নহে বলিয়া, তিনি পরে বলিয়াছেন,

“কবীরমানঃ ক ইহ প্রবোচৎ

দেবং মনঃ কুতো অশি প্রজাতম্।”

‘এই দেব মন কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ সংসারে তৎসদৃশী বলিয়া খ্যাত (ঋষিদিগের) কে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন ?’ অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রথম সিসৃকার হেতু কেহ নির্দেশ করিতে পারেন না। তাহা মানব বুদ্ধির অতীত

বলিয়াই বোধ হয়, কোন ঋষি তাহা বলেন নাই। ইহা উল্লেখ করা উচিত যে 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' ঐ "দেব মন"কে 'সোবতস ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। প্রথমে উক্ত হইয়াছে যে "(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না, জ্ঞো ছিল না, পৃথিবী ছিল না, এবং অন্তরিক ছিল না। অসৎই ছিল। সেই অসৎ মনে করিল, আমি (বহ) হইব। তাহা তপস্তা করিল। সেই তপস্তা হইতে ধূম উৎপন্ন হইল। তাহা পুনরায় তপস্তা করিল। সেই তপস্তা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। তাহা পুনরায় তপস্তা করিল। সেই তপস্তা হইতে জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইল।" ইত্যাদি।^১ এই প্রকারে ক্রমে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হইল, বিকৃত হইয়াছে। পরিশেষে উক্ত হইয়াছে যে

"অসতোহসি মনোহৃদয়ত। মনঃ প্রজাপতিমহৃদত। প্রজাপতিঃ প্রজা
অহৃদত। তথা ইদং মনস্তেব পরমং প্রতিষ্ঠিতম্। যদিদং কিঞ্চ।
তদেতচ্ছোবতসং নাম ব্রহ্ম।"^২

'অসৎ হইতে মন সৃষ্টি করিল। মন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিল এবং প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিল। এই বাহা কিছু (পরিদৃষ্টমান হইতেছে) তৎসমস্তই নিশ্চয় মনেই সম্যক প্রতিষ্ঠিত। উহা সোবতস নামক ব্রহ্ম।' যেমন সায়ন বলিয়াছেন, বাহা ঋষি (বা উত্তরোত্তর দিনে) বলীর (বা অতিশয় শ্রেষ্ঠ) হয়, তাহা সোবতস। সুতরাং এই সংজ্ঞা হইতে জানা যায় উহা জ্যোতিবর্দ্ধনশীল মন, উহা অতিক্রমে উত্তরোত্তরাধিক জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। এই বৃহৎ হইতেছে বলিয়া উহা ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সত্ত্ব সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্বশক্তিমান। তিনি পরম স্বতন্ত্র, সুতরাং বিশ্বলব্ধনে তাহাকে কিছুই অপেক্ষা রাখিতে হয় না। তিনি হেচ্ছায় সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার প্রয়োজনাপ্রয়োজনবত্তা সৰ্বদে প্রকট অকর্তব্য। এই প্রকার মানিলে পূর্বোক্ত আপবাদসমূহের মূলোচ্ছেদ হয় বটে। পরন্তু বাদস্বায়ণও তাহা বলেন নাই। কেননা, দার্শনিক বিচারে তাহাতে বৈবক্ষ্য-নৈবদ্ব্যাদি অপর দোষসমূহের উৎপত্তি হয়। তাই তাহার সৃষ্টিকে জীবকর্মসাপেক্ষ বলিয়া মানেন।

কল্পবাদ ও অনাদিবাদ

সৃষ্টিকে জীবকৰ্মনাশেক মানিলে পূৰ্ব পূৰ্ব সৃষ্টিৰ সজাব এবং প্রথম সৃষ্টিৰ অভাব বা সৃষ্টিশীল্যৰ অনাদিৰ অস্বীকাৰ কৰিতে হয়। পূৰ্বে তাহা প্রদৰ্শিত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ বলেন, তাহা বুদ্ধিবৃত্তও বটে এবং প্রতিসিদ্ধও বটে।^১ আমরা এখানে তদ্বিষয়ে প্রতিপ্রমাণ প্রদৰ্শন কৰিতেছি।^২ যদুচ্ছন্মের পুত্র অবমৰ্ষণ কবি বলিয়াছেন,

“স্বৰ্ণাচক্ৰমণৌ বাতা বধাপূৰ্বমকল্পতঃ ।

দিবং চ পৃথিবীং চাত্তৱিকমথৌ বঃ ॥”

‘ধাতা স্বৰ্ণ, চক্ৰ, স্বৰ্ণস্বৰূপ চ্যলোক, পৃথিবী এবং আত্মিক বধাপূৰ্ব কল্পনা (অৰ্থাৎ সঙ্কল্প বলে সৃষ্টি) কৰিলেন।’ ‘বধাপূৰ্ব’ অৰ্থ ‘বেমৰ পূৰ্ব পূৰ্ব বাৰে তেমন’। তাহাতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টি অনেকবার হইয়াছে এবং প্রতিবারের সৃষ্টি পূৰ্ব পূৰ্ব বাৰের অন্তৰ্গত। ‘পুৰুষসৃষ্টে’ নারায়ণ কবি বলিয়াছেন,

“পাদোহুত্বেহাকবং পুনঃ” *

‘তাঁহাৰ (পুৰুষের) এক পাদ ইহলোকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়।’

‘বে ত আসীন্ কৃমিপূৰ্বাঃ বামভাতবঃ ইন্ বিহঃ ।

বো বৈ তাং বিভায়ামদা স যন্তেত পুরাণবিং ।’ *

১। উপনিষদে চাপুস্পৰ্শকৃত্যে ১০—(ব্রহ্মসূত্র, ৪।১০৬)

২। অনাদি কি কারণে বুদ্ধিবৃত্ত আটাই নবর তাহা নির্দেশ কৰিয়াছেন,—

“আদিত্যে হি সঙ্গোক্ত অকস্মাদ্ভূতমুক্তানাবলি পুনঃ সঙ্গোক্তভূতিপ্রসঙ্গঃ অকুঠাত্যাপন্নঃ সঙ্গোক্তঃ, স্বৰূপোবৈবমাত্ৰ নিৰ্নিৰ্মিতঃ।” (ঐ, পৰৱৰ্ত্তায়)

অন্যকে সাধি মনে কৰিলে উক্তৰ আকস্মিক ইচ্ছা স্বীকাৰ কৰিতে হয়। তাহা হইলে বুদ্ধ পূৰ্ববৰ্ত্তিনের সঙ্গোক্তে পুৰুষভূত এবং সঙ্গোক্তবস্তুভীকের অকুঠাত্যাপন্ন (অৰ্থাৎ অকৃত কর্মের ফলভোগপ্রাপ্তি)—এই উক্তৰ সোণের প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কেননা, তখন অগতের স্বৰূপোবৈবমাত্ৰ নিৰ্নিৰ্মিত মানিতে হয়। পক্ষান্তরে সঙ্গোক্তে অনাদি মানিলে এই সকল সোণ আপত্তিত হয় না, আপত্তিক বৈবমাত্ৰ একটা বুদ্ধিবৃত্ত বাধ্যতা পাওঁয়া যায়। তাই সঙ্গোক্তের অনাদিৰ বুদ্ধিবৃত্ত।

৩। বৃক্সং, ১০।১১-১০ : এই ‘উত্তীর্ণীভাৱ্যাক’ (১০।১) অন্বিত হইয়াছে। পরন্তু তথ্যৰ ‘অঃ’ বুলে ‘অঃ’ পাঠান্তর আছে।

৪। বৃক্সং, ১০।১০-১১ : ইত্যাদি

৫। অখন্সং, ১১।১০।৭

‘এইটর (বর্তমান পৃথিবী) পূর্বে যে পৃথিবী ছিল, যে কবি উহাকে জানেন,—
যিনি উহাকে নামে নামে (অর্থাৎ তত্রস্থ প্রত্যেক বস্তুর নাম) জানেন, সেই
পুরাণবিৎ (বর্তমানকেও) জানিতে সমর্থ ।’ তাহাতে জানা যায়, বর্তমান সৃষ্টিও
পূর্বেও সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বর্তমান পূর্বেরই অনুরূপ । অতি তাহা বিশেষ করিয়া
বলিয়াছেন,

“ইন্দ্রাশিত্ত্বঃ সোমাং সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত ।
তষ্ঠা হ জজ্ঞে তৃষ্টীর্ধাতৃর্ধাতাহ জায়ত ।
যে ত আগন্ দশ জাতা দেবা দেবেভ্যঃ পুরা ।
পুত্রোভ্যা লোক দত্তা কশ্মিন্তে লোক আগতে ৷ ”

সৃষ্টি প্রণয়ের উল্লেখও একাধিক স্থলে পাওয়া যায় । যথা

“বশ্মিন্নিদং সঃ চ বি চৈতি সর্বং” । *

“এই সমস্ত জগৎ বাহাতে (প্রণয়কালে) গঠন হয়, বাহা হইতে (সৃষ্টিকালে)
উৎপন্ন হয় ।” কাণ্ড মেধাশিপি কবি বলিয়াছেন, “ইন্দ্র নিজ মহিমা দ্বারা
জাতি পৃথিবী বিস্তার করেন । - বিশ্বকৃৎনইন্দ্রে উপরত হয় । ” ‘ঐত্তরের ব্রাহ্মণে’
(২৮) ব্রহ্মে দেবতা, বিদ্যাৎ, বৃষ্টি, চক্রমা, আদিত্য ও অগ্নির প্রণয়ের এবং তাহা
হইতে পুনঃ উৎপত্তির ক্রমের বর্ণনা আছে । আরও কণিত হইয়াছে যে,
“যঃ বৈ ব্রহ্মা বোহিহঃ পবতে ।”

প্রাচীনেরা সৃষ্টি প্রণয় সম্বন্ধে সূত্রে উপরোক্তের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ।

“এতাং সৃষ্টিং বিজানীহি কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ ।
যথা সৃজ্ঞ গগনাছদয়াস্তমনে ইহ ৷ ”

‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে’ (৩।১২।৩) আছে, “বিশ্বকৃষ্টা প্রথমে সত্ত্ব অনুষ্ঠান
করিয়াছিলেন । তিনি সহস্র বৎসর পর্যান্ত (প্রতিদিন) প্রমত্ত (সোম) দ্বারা
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । অনন্তর ত্বৎনপালক হিরণ্যর শকুনি—বাহা ব্রহ্ম নামে
অভিহিত হয়—উৎপন্ন হইল ।” ঐ হিরণ্যর পক্ষী হিরণ্যগর্ভই । সহস্র বৎসর

১ । অথশং, ১১।৮।১-১২

২ । বাজসং (মাধা), ৩২।৮ ও কাণ্ডসং, ৪।৪।৩৫ (উক্তের ‘বশ্মিন্’ হলে ‘কশ্মিন্’ পাঠান্তর) ;
তৈত্তিরীয়া, ১।১।২ ; যেতউ, ৪।১১ । আর দেখ, যেতউ, ৫.৩

৩ । বহুশং, ৮.৩৬

৪ । মহাভা, ১২।৩১।৭৫

ব্যাপ্তি প্রেরণাবহার পর বিশ্বশ্রুতি হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করেন, এই মন্ত্রের ভাষণও ইহা মনে হয়। তাহাতে প্রেরণজ্ঞানের পরিমাণ পাওয়া যায়।

বৃহস্পতি-পুত্র সংঘু কবি বলিয়াছেন,

“সকৃৎ জৌরজারত সকৃদ্ভূমিরজারত।

পূন্য্য হুৎসং সকৃৎ পরতদন্তো নাসু জায়তে ॥”^১

‘জৌ সকৃৎই উৎপন্ন হইয়াছে, ভূমি সকৃৎই উৎপন্ন হইয়াছে; এবং গৌর (মহাদুগণের মাতার) হুৎসং সকৃৎই দোহন করা হইয়াছে। তৎপরে অন্ত (পদার্থ) উৎপন্ন হয় না।’ তাহাতে মনে হয় তিনি কল্পবাদ, তথা অনাদিবাদ, মানিভেন না।

যমী বয়কে বলেন,

“কো অন্ত বেদ প্রথমতাহঃ

ক উঃ দদর্শ ক ইহ প্র যোচৎ।

বৃহস্পিত্ত বরুণত ধাম

... .. ॥”^২

‘ইহার (জগতের) প্রথম দিন কে জানে? কে উহা দেখিয়াছিল? কে উহা কোণার প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছে? যিত্ত ও বরুণের ধাম (এই বিশ্বজগৎ) অতি বৃহৎ....।’ সুতরাং জগতের আদির কথা কেহ বলিতে পারে না,—জগৎ অনাদি।

সৃষ্টিযজ্ঞ

কোন কোন বৈদিক কবি বিশ্বসৃষ্টিকে বজ্রকিশোর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবেচনা করা বাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ ‘পুরুষসূক্ত’ নামকরণ কবি বলিয়াছেন যে “দেবতাগণ পুরুষরূপে হবি দ্বারা বজ্র করিয়াছিলেন।...সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন সেই পুরুষকে

বহিষ্ঠে প্রোক্ষণ করত সাধ্যদেবগণ এবং ঋষিগণ বক্ষ করিয়াছিলেন।^১ ঐ বক্ষের কলে অগ্ন্যগ্নেশক উৎপন্ন হয়। তিনি ঐ বক্ষকে “সর্বহং” আখ্যা দিয়াছেন।^২ সায়ন মনে করেন যে বেহেতু সর্বাঙ্গক পুরুষ ঐ বক্ষে হত হইয়াছিল, সেই কারণে উহাকে সর্বহংবক্ষ বলা হইয়াছে। প্রজাপতি ঋষির পুত্র বক্ষ ঋষি বক্ষাচুর্চান করনার সহিত বস্ত্রবয়নকরনা মিশ্রিত করিয়া বলিয়াছেন, “সৃষ্টিবক্ষ (সৃষ্টবস্তুরূপ) তদ্ব্যসমূহ দ্বারা সর্বত বিধৃত এবং একোত্তরশত দেবকর্মসমূহ (অর্থাৎ জীবগণ কর্তৃক দেবতাগণের উদ্দেশে কৃত কর্মসমূহ) দ্বারা আৱত। পিতৃগণ উহা বয়ন করেন।—পুরুষ উহাকে বিস্তার করেন এবং পুরুষ উহাকে উত্তেজিত করেন। তিনি এই ভূলোক এবং অর্গলোকে উহা বিস্তার করেন। এই মনুসমূহ বক্ষতানে উপস্থিত হন এবং বয়নার্থ সাম ও তসরসমূহ (অর্থাৎ দীর্ঘ ও তির্ধকৃতঙ্গসমূহ) নির্মাণ করেন।”^৩ সৃষ্টিবক্ষের উল্লেখ ব্রাহ্মণাদিতেও পাওয়া যায়।^৪

এই সকল বচন হইতে জানা যায়, সৃষ্টিবক্ষের কর্তা পুরুষ, প্রজাপতি, দেবগণ, সাধ্যগণ, ঋষিগণ বা পিতৃগণ এবং হবি ও পুরুষ। নারায়ণ ঋষি বলেন,

“তন্মাধিরাডজারত থিরাভো অবি পুরুষঃ।

স জাতো অত্যরিচাত পশ্চাত্মিমমথো পুরঃ।”^৫

‘তাহা (মূলপুরুষ) হইতে বিরাট (বা ব্রহ্মাণ্ডদেহ) উৎপন্ন হইল এবং উহাকে অধিকার করিয়া পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই উৎপন্ন পুরুষ অতিরিক্ত হন। পরে ভূমি (অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ) উৎপন্ন হইল এবং অনন্তর (সেই সকল দ্বারা) পুর (বা শরীর) নির্মিত হইল।’ অর্থাৎ মূল পুরুষ প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডদেহাভিমাত্রী পুরুষ হন ; নীরূপ ও অব্যক্তি পুরুষ প্রথমে সরূপ হইল, ব্যক্তিরূপ লাভ করিল। অনন্তর ঐ বিরাট পুরুষ ভূতাদিক্রমে অগ্ন্যগ্নেশে পরিণত

১। ঋক্সং, ১০।১০।৬-৭ ; আৱণ্ড দেব, ঋক্সং, ১০।১০।১৫, অথসং, ৭।৫।৪

২। ঋক্সং, ১০।১০।৬, ২

৩। ঋক্সং, ১০।১০।১২-২

৪। যথ্য, “ঐত্তরেবত্রাঙ্গণে” আছে,

“স প্রজাপতির্ধর্মমতস্তুত জমাহবস্তেনাদবজতেতি। প্রজাপতির্ধর্মমতস্তুত যজ্ঞঃ সৃষ্টমস্তু ব্রহ্মকরে অন্ত্রোক্তানিতি চ।”—(৫।১০।৭।১১)

৫। ঋক্সং, ১০।১০।৫ ; অথসং, ১০।৫।২ (“বিরাটুর্ধে সর্বভবত্” পাঠান্তরে)

হন। যজ্ঞের ভাষায় বলিলে, পুরুষ নিজে নিজেকে সৃষ্টিযজ্ঞে হবন করিয়াছেন। তাহাতে বিরীট পুরুষকে নিঃসন্দেহে হোতা ও হবি উভয়ই বলা যায়। পুরুষ ও প্রজাপতি অভিন্ন। সেই হেতু কোথাও কোথাও প্রজাপতিকে বহু কর্তা বলা হইয়াছে। পুরুষ বা প্রজাপতি বহু হইতে, উৎপন্ন হইতে কামনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সৃষ্টি আবিস্কৃত হয়। সূতরাং বিরীট পুরুষের মানসসঙ্কল্পও সৃষ্টিযজ্ঞের কর্তা। ভানী বহুর শর্যালোচনা হেতু স্রষ্টার মানস-কল্পনা বহু-অভিমুখী ছিল। উহাদিগকেই সৃষ্টিযজ্ঞশ্রুতিতে দেবগণ বলা হইয়াছে। সৃষ্টিযজ্ঞের সমস্ত কর্ম সাধন করেন বলিয়া, উহার "সাধাদেব"।^১ সৃষ্টিকে পালন করে বলিয়া উহার "পিতৃদেব" ("পিতরঃ")।^২ উহারাই "ঋষি" এবং "ময়ূখ"।

'শতপথব্রাহ্মণে' স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টিযজ্ঞশ্রুতিতে উক্ত সাধাদেবগণ প্রাণসমূহই।^৩ ঋষিগণও উহারাই।^৪ অসুত সেই কথা পাওয়া যায়। 'মূলশলোপনিষদে'ও 'পুরুষসূক্তে'র ব্যাখ্যায় ঈশ্বরগণকে স্বাক্ষক বলা হইয়াছে ("ইশ্বেয়ানি স্বাক্ষকানি ধাত্বা")।

"প্রাণা বৈ সন্ত ঋতঃ সাধ্যা বিশ্বসৃজঃ।"^৫

ইত্যাদি। এইরূপে দেখা যায়, সৃষ্টিযজ্ঞের রূপকল্পনার মূলে ব্রহ্মাভিন্ন-নিমিত্তোপাদানকারণবাদই নিহিত আছে। বক্তৃষ্টি বলিয়াছেন যে সৃষ্টিযজ্ঞ

১। যাস্তাচ্চাষও বাসত্যাজেন, "সাধ্যা দেবঃ সাধনায়"। উক্তার বৃষ্টান্তরূপে তিনি দীর্ঘতম ও বহু ঋষির বচন [অকুসং, ১৩৪৮-১৩৫১] উদ্ধৃত করিয়াছেন। (নিরুক্ত, ১২।৪০৩)

২। "প্রাণা বৈ সাধ্যা দেবাত এতৎত্রৈ এবমসাবয়জৈঃ সৈব বৃক্কবন্ত উ এবাপোতরি সাধয়ন্তি" (শতরূ (মাধ্য) ১, ১০।২।৩৩)

৩। "প্রাণা বা ঋতন্ত বৎ পুরাত্নাং সর্বত্রিসমিচ্ছন্তঃ প্রমেণ তপসাত্তিহংসাদৃষকঃ।" (শতরূ (মাধ্য) ৩।১।১১-১২) পূর্বে দেখ

৪। দূর্গাচাযের নিরুক্তভূক্তিত পৃষ্ঠ। (১২।৪০৩)

৫। নারায়ণ ঋষি স্পষ্টঃ বলিয়াছেন যে যেমন ঋষাদি দেব, গারজাদি হনঃ এবং ময়ূখপত্ৰ প্রভৃতি, তেমন চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, ঋষি, প্রভৃতি দেবগণও সৃষ্টিযজ্ঞের কলে উৎপন্ন হইয়াছেন। (অকুসং, ১০।১০।১০-১১) বক্তৃষ্টিও সেইপ্রকার বলিয়াছেন যে গারজাদি হনঃ এবং ঋষি, সবিতা, সোম, বৃহস্পতি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণ এবং কবিরণ, ময়ূজগণ ও পিতৃগণ সৃষ্টিযজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। (অকুসং, ১০।১০।১৫-১৬) সূতরাং সৃষ্টিযজ্ঞে ব্রহ্মী দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি ঐ সকলের কেবল নিশ্চয়ই হইতে পারেন না।

“একোত্তরশত দেবকর্মসমূহ (অর্থাৎ জীবগণকর্তৃক দেবতাগণের উদ্দেশে কৃত কর্মসমূহ) দ্বারা আরত ।” উহার তাৎপর্য্য এই মনে হয়, জীবের কর্মফল জোগানিমিস্তই সৃষ্টি হইয়াছে । নারায়ণ ঋষিও তাহাই বলিয়াছেন । যজ্ঞঋষি আরও বলিয়াছেন যে পুরুষ নিজেই জগদ্রূপ বস্তুর বিস্তার এবং সংবেষ্টন অর্থাৎ জগত্তের সৃষ্টি ও প্রলয় করেন । এই উপমা হইতে ইচ্ছাও প্রতিপাদিত হয় যে, সংবেষ্টন এবং সম্প্রসারণ হেতু যেমন বস্তুর বস্তুর কোন পরিবর্তন হয়না, তেমন সৃষ্টি ও প্রলয় দ্বারাও জগদ্বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় না, সূতরাং কাণা এবং কারণ অস্তিত্ব । কার্য্য ও কারণের অনন্তর প্রতিপাদন করিতে বস্তুর দৃষ্টান্ত জগদ্বানু বাসরায়ণও দিয়াছেন ।^১ তাহার ভাষ্যকাবগণ উহার সমর্থক কোন স্মৃতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই ।

অন্যোন্মোহপতি

সৃষ্টিবর্ণনা প্রসঙ্গে কোন্ কখন কখন অন্যোন্মোহপতি কথিত হইয়াছে দেখা যায় । যথা—নারায়ণ ঋষির ‘পুরুষসূক্তে’ আছে,—

“ইন্দ্রাধিরাভভাবত বিরাটো অশি পুরুষঃ ।”^২

‘ভাড়া (মূল পুরুষ) হইতে বিরাট উৎপন্ন হইল এবং উহাকে অধিকার করিয়া পুরুষ উৎপন্ন হইল ।’ বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন,—

“অদিত্যমজ্যো অজ্যোতঃ সজ্যোতঃ পশি ।”^৩

‘অদিত্তি হইতে সজ্যোতঃ উৎপন্ন হইল এবং সজ্যোতঃ হইতে অদিত্তি (উৎপন্ন হইল) ।’ অথর্ববেদে সবিতা সধ্বক সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে, ‘তিনি অহ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা হইতে অহ উৎপন্ন হইল । তিনি রাত্রি হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা হইতে রাত্রি উৎপন্ন হইল । তিনি অহরিক হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা হইতে অহরিক উৎপন্ন হইল । তিনি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল । তিনি জ্যো হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা হইতে জ্যো উৎপন্ন হইল । তিনি দিক্সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন, দিক্সমূহ তাহা হইতে উৎপন্ন হইল । তিনি ভূমি হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা হইতে ভূমি উৎপন্ন হইল । তিনি অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা

১ “পটমজ্জ”—(ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৭)

২ অকসং, ১।১৫।৪

৩ অকসং, ১।৭২।৪

হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। তিনি জল হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে জল উৎপন্ন হইল। তিনি বক্সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে বক্সমূহ উৎপন্ন হইল। তিনি বজ্র হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে বজ্র উৎপন্ন হইল।”^১

অস্ত্রোক্তোৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়? প্রাচীনকালে এই বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনা হইয়াছিল বোঝ হয়। অদিতি ও দক্ষের অস্ত্রোক্তোৎপত্তি-কল্পতি সম্বন্ধে বাণ্ড লিখিয়াছেন, “ইহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? তাহারা উভয়ে সমান-জন্মা হইবেন বলা যায়। অথবা দেবদর্শ হেতু তাহারা ইতরেতরজন্মা, ইতরেতরপ্রকৃতি হইবেন।”^২ পুরুষ ও বিরাটের ইতরেতরোৎপত্তি-বিষয়ক কল্পতির ব্যাখ্যা একাধিক হলে দৃষ্ট হয়। ‘নতশব্দব্রাহ্মণে’ আছে—“এবা বৈ সা বিরাট। এতস্তা এবৈতদ্বিরাটো বজ্রঃ পুরুষঃ জনয়তি।”^৩ এই ব্যাখ্যা মতে, বিরাট হইতে উৎপন্ন পুরুষ এবং বিরাটের বোনি পুরুষ অভিন্ন মতে, ভিন্নই; অপর কথায়, দুই ভিন্ন বস্তুকে একই ‘পুরুষ’ সংজ্ঞা দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে যাত্র। ‘মুদগলোপনিষদে’র মতে,^৪ বাহা হইতে বিরাট উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষের চতুর্থপাদ—পাদনারায়ণ, বা অনিকঙ্কনারায়ণ। তাঁহা হইতে উৎপন্ন ‘বিরাট’ প্রকৃতিই। আর তাঁহা হইতে উৎপন্ন ‘পুরুষ’ ব্রহ্মা, যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। ‘অহিনুর্গাসংহিতা’র ‘পুরুষসূক্ত’-ব্যাখ্যায়ও সেই কথা আছে।^৫ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে অস্ত্রোক্তোৎপত্তিই থাকে না।

অথর্ববেদে ঐ অস্ত্রোক্তোৎপত্তি-ঘটনের অব্যবহিত পরে উক্ত হইয়াছে—

“স বজ্রস্ত বজ্রঃ স বজ্রস্ত শিরকৃতম্।”^৬

‘তিনি বজ্র, তাঁহারই বজ্র, তিনি বজ্রের মস্তক।’ কিঞ্চিৎ পরে উক্ত হইয়াছে—

“ভাবাংস্তে যযবন্ মহিমোপো তে তবঃ শতম্ ॥”^৭

‘হে যযবন্! তোমার মহিমা ঐ প্রকারই, তোমার তম্বুসমূহ শত শত।’ তাহাতে মনে হয়, অস্ত্রোক্তোৎপন্নতাখ্যাপন উভয়ের অভিন্নত্ব,—ব্রহ্মের সর্বাঙ্গকল্প খ্যাপনের বৈদিক পদ্ধতি বিশেষ।

১। অথর্বসং, ১০।৭।২৯-৩১

২। নতশ্রী (ব্যখা), ১০৭।১।২

৩। ‘অহিনুর্গাসংহিতা’, ৪১।৩৪

৪। অথর্বসং, ১০।৭।৪৪

৫। বিরাজ, ১১।২।০।০-৪

৬। মুদগলউ, ১।৫; ২।১

৭। অথর্বসং, ১০।৭।৪০

উচ্ছিষ্টে—প্রলয়যজ্ঞ

‘অধর্ববেদে’ উচ্ছিষ্টের বিবরণ আছে,—

“উচ্ছিষ্টে নাম ও রূপ, উচ্ছিষ্টে লোক আহিত আছে। উচ্ছিষ্টের অভ্যন্তরে ইন্দ্র, অগ্নি এবং বিশ্ব সমাহিত আছে ॥ ১ ॥ উচ্ছিষ্টে ভাবাপৃথিবী এবং সর্বভূত সমাহিত। উচ্ছিষ্টে আশ, সমুদ্র, চক্রেমা এবং বায়ু আহিত ॥ ২ ॥ সত্বে ও অসত্বে উভয়ই, এবং মৃত্যু, বাজ এবং প্রজাপতি উচ্ছিষ্টে (আহিত)।...ত্রক, বিশ্বশ্রুতা দশ এবং দেবতা উচ্ছিষ্টে সর্বত ধৃঢ়ভাবে রিত, যেমন (অরসমূহ) চক্রেব নাজিতে ॥ ৩ ॥ ঋক্, সাম, যজু, উদ্গীত, প্রোক্ত, স্তুত, হিঙ্কার... (অর্থাৎ যজ্ঞসম্পর্কীয় সমস্ত কিছুই) উচ্ছিষ্টে আশ্রিত আছে ॥ ৫-১৩ ॥ “নব ভূমি, সমুদ্র এবং স্থালোক উচ্ছিষ্টে অবিশ্রিত। সূর্য উচ্ছিষ্টে জাত হয় এবং অহোরাত্র তাহাতে ॥ ১৪ ॥ বিশ্বের ভর্তা এবং জনকের পিতা উচ্ছিষ্টে উৎপন্ন, বিশ্বনৃৎ এবং শুদ্ধাহিত যজ্ঞসমূহ ধারণ করেন ॥ ১৫ ॥ উচ্ছিষ্টে জনকের পিতা, প্রাণের (অহর) পৌত্র এবং পিতামহ। তিনি কথ প্রাপ্ত হন। তিনি বিশ্বের ঈশান, ভূবা এবং পৃথিবীতে অতিয়া ॥ ১৬ ॥ ঋত, সত্য, গুণ, রাষ্ট্র, ভ্রম, ধর্ম, কর্ম, কৃত, ভবিষ্যৎ, বীর্ষ, লক্ষী, ও বল (রূপ) উচ্ছিষ্টে (আহিত) ॥ ১৭ ॥ সমৃদ্ধি, ওজ, আকৃতি, ক্ষত্র, রাষ্ট্র, বজ্রবী, সত্যংসর, ঈড়া, ঐন্দ্রা, গ্রহ ও হবি উচ্ছিষ্টে আছে ॥ ১৮ ॥...অধ্ব্যাস, মাস, কতুসমূহ আর্ডব, ঘোষিণী, আশ, স্তনয়িতু, শ্রুতি ও মহী উচ্ছিষ্টে (আছে) ॥ ২০ ॥ ...বাহা বাহা প্রাণ দ্বারা প্রাণন করে, বাহা বাহা চক্ষু দ্বারা দেখে এবং যে সকল দেবতা বিভিন্ন স্থালোকে শ্রিত আছেন, তাঁহারা উচ্ছিষ্ট হইতে উৎপন্ন হন ॥ ২৩ ॥ যজুসহ ঋক্, সাম ও ছন্দঃসমূহ এবং যে সকল দেবতা বিভিন্ন স্থালোকে শ্রিত আছেন, তাঁহারা উচ্ছিষ্ট হইতে উৎপন্ন হন ॥ ২৪ ॥ প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, অকৃতি, কৃতি এবং যে সকল... ॥ ২৫ ॥ আনন্দ, মোদ, প্রমোদ, অজীমোদ, মুদ এবং যে সকল... ॥ ২৬ ॥ দেবতাগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, পক্ষর্বগণ, অশ্বগণ এবং যে সকল দেবতা বিভিন্ন স্থালোকে শ্রিত আছেন, তাঁহারা উচ্ছিষ্ট হইতে উৎপন্ন হন ॥ ২৭ ॥

‘উচ্ছিষ্টে’ শব্দের অর্থ যজ্ঞের (বা ভোজনের) অবশেষ।^১ উক্ত সূক্তে বিশেষভাবে প্রলয়যজ্ঞের অবশেষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ্বের

সৃষ্টিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত বলা মনে করা হয়, সৃষ্টে বিশ্বের প্রলয়কেও তেমন বলা মনে করা হয়। ঐ বক্তের বাহা অবশেষ থাকে তাইই উচ্ছিষ্ট। উহা অব্যাকৃত বা প্রকৃতি। উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, জগতের সমগ্র কিছুই প্রলয়ে ঐ উচ্ছিষ্টে সমাহিত থাকে এবং সৃষ্টিকালে উহা হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহাতে সংকায়বাদ স্থাপিত হয়।

প্রলয় সলিল

প্রজ্ঞাপতি পরমেশ্বরী স্বর্গে বলিয়াছেন, “এই পরিদূতমান সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে তমঃ দ্বারা গুঢ় অপ্রকৃত সলিল ছিল”।

“তমসা গুঢ়মগ্রেহপ্রকৃতং সলিলং সর্বমা ইদম্।”^১

জগৎ যে পূর্বে সলিল বা আপ ছিল স্রষ্টার বহুত তাহা উক্ত হইয়াছে। বলা,

“আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীতস্বিন্ প্রজ্ঞাপতিবায়ুত্বং বিচরণং” ইত্যাদি।^২

‘অগ্রে ইহা আপ বা সলিলই ছিল। প্রজ্ঞাপতি বায়ুত্ব হইয়া তাহাতে বিচরণ করিতেছিল। ইত্যাদি।

“আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ স প্রজ্ঞাপতিঃ পুরুষপর্ণে বাতো ভূতোহলেনায়ৎ স প্রতিষ্ঠাৎ নাবিন্মত” ইত্যাদি।^৩

‘অগ্রে ইহা আপ বা সলিলই ছিল। (তদন্ত এক) পশ্চপক্ষে প্রজ্ঞাপতি বায়ুত্ব হইয়া লেনায়মান হইতেছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা পুঞ্জিয়া পাইলেন না’ ইত্যাদি। এইরূপ আরও অনেক বচনে আছে যে, জগতের প্রাকৃতিক সলিল যথার্থ এক পশ্চপক্ষে প্রজ্ঞাপতি বায়ুত্ব অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অমূর্ত রূপে বর্তমান ছিলেন।^৪ কোথাও আরও আছে যে, ঐ প্রজ্ঞাপতির মনে সৃষ্টিবাসনা হইল এবং তাহাতে তিনি তপস্যা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন।^৫ আর কোথাও আছে

১। কক্স, ১০।১২১।০ ; তৈত্তিরীয়া, ২।৮।১।৪

২। তৈত্তিরীয়া, ৭।১।৫।৩

৩। তৈত্তিরীয়া, ৫।৫।৮।২

৪। স্বর্গা,—

“আপো বা ইদমাসন্ সলিলমেব। স প্রজ্ঞাপতিঃ পুরুষপর্ণে বাতো ভূতোহলেনায়ত।” (কপিস্য ৩৫।০)

“আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তেন প্রজ্ঞাপতিঃ প্রায়তঃ। কথমিদং জাদিতি। সোহ-
পশ্চৎ পুরুষপর্ণং তিষ্ঠৎ...।” — (তৈত্তিরীয়া, ১।১।৮।৫) ; আরও দেখ, ১।২।১।০

৫। “আপো বা ইদমাসন্ সলিলমেব। স প্রজ্ঞাপতিঃ পুরুষপর্ণে সমভবৎ। ততাত-
র্ঘনি কাবাঃ সমবর্তত। ইদং সৃজেরমিতি।” — (তৈত্তিরীয়া, ১।২।০)

ঐ আপনি কৃষ্টি কামনার তপস্বী করেন ; তাহাতে পরে প্রজাপতি উৎপন্ন হয় ।^১ বাহা হউক, এইরূপে সমস্ত ভগ্ন প্রাণক আপন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই হেতু উহা আপনি । "এই" সমস্ত আপন — সর্বভূত আপন, প্রাণসমূহ আপন, পশুসমূহ আপন, সস্ত্রাট আপন, বিদ্রাট আপন, পুদ্রাট আপন, জ্যোতিষ্কসমূহ আপন, সত্য আপন, সর্বদেবতা আপন এবং ভূতৃষ্ণঃ স্বঃ আপন । শু ।^২ 'সেই হেতু ইহা (ভগ্ন) নিশ্চয়ই আপন । উহা (আপন) মূল (কারণ) আর ইহা তুল (কার্য), উহা পিতা, আর ইহা পুত্র ।'^৩

"আপো বৈ সর্বা দেবতাঃ" *

'সমস্ত দেবতা নিশ্চয়ই আপন ।'

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্ম সবদে বাহা বাহা বলা হইয়াছে আপন সবদেও তাহা তাহা বলা হইয়াছে । সুতরাং উক্তয়ের সম্পর্ক কি বিচার্য । ব্রহ্মবাদী কুহু কুবি বলিয়াছেন ।

"আপো দেবীঃ প্রথমতঃ জাতেন" *

'জাত কর্তৃক আপন দেবী প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল ।' বিশ্বকর্মা কুবি প্রত্ন করিয়াছেন,

"পরো দিকা পর এনা পৃথিব্যা

পরো দেবেত্তিরহুর্বৈর্গদতি ।

কিং দ্বিগুর্ভঃ প্রথমঃ সঃ আপো

বত্রে দেবাঃ সমপশ্বন্ত বিবে । *

১। "আপো হ বা ইত্যত্র সলিলংমহান । তা অকামরত কথং ন প্রজায়েমহোতি তা অজামাংস্তাপ্ত-পোষতপ্যন্ত তাহ তপন্তপ্যমানাহ হিরণ্যগাণ্ডঃ সত্বত্বঃ...ততঃ সংবৎসরে পূরক সমজগৎ স প্রজাপতিঃ..." — (নতত্রীঃ কাণ্ড), ৩।১।১২২

"আপো এবৈতমগ্র জাতঃ । তা আপঃ সস্ত্রামল্লজত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিঃ প্রজাপতি-র্দেবান্ ।" — নতত্রী (মাধ্য), ১৪।৮।৩১ ; বৃহৎ, ৫।৫।১

"আপত্তলোমতপ্যন্ত তান্তপশ্বন্ত, পর্ভমবধত ততঃ এব আদিত্যাবজাতঃ" — (কৌষীত্রা, ২৫।১) "অত্যাঃ প্রজাঃ প্রজায়েতে ।" — (কপিসং, ৭।৩)

২। তৈত্তিরিয়া, ১।৭২২

৩। ঐতর্য, ২।১।৮

৪। তৈত্তিরিয়া, ২।৩।৮১ ; ৫।৭।১৩ ; তৈত্তিরিয়া, ৩।২।৪।৩৬, ৩।৩।৪।৫ ঐতর্য, ২।২।৫ ; কৌষীত্রা, ১১।৪ ।

৫। ঋকসং, ১।১২০১

৬। ঋকসং, ১০।৮২।৫, তৈত্তিরিয়া, ৪।৩।২২ ("অহুরৈত্ত্বাহাবৎ" ও "সমগজ্জত" পাঠান্তরে) ; বাজসং (মাধ্য, ১।৭।১১ 'বিবে' স্থলে 'পূর্বে') ; কপিসং, ২।৩।৫ ('কংবিৎ' ও 'পূর্বে') ; কপিসং, ২।৮।২ ('ব্রহ্ম') কঠিসং, ১।৮।১ ('পূর্বে') ; ঐতর্যসং, ২।১০।৩ ('দ্বিৎ', 'দেবেতা অহুর্যে বদতি' ও 'সমগজ্জত সর্বে') ।

‘বাহ্যে ত্র্যালোক হইতে পর, এই পৃথিবী হইতে পর এবং দেবতা ও অমরগণ হইতেও পর, সেই আশু কোন্ তরুকে প্রথম গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, বাহাতে দেবগণ সমস্তই সমাগু দেখিয়াছিলেন ?’ তিনিই আবার উহার উত্তর দিয়াছেন,

“তমিহগর্ভং প্রথমং দত্ত্ব আপো

যজ্ঞ দেবাঃ সমসজ্জত বিধে ।

অজ্ঞত মাত্যাবধোককর্ণিতং

যস্মিন্ বিদ্যামি ভুবনানি তনুঃ ১”

‘বাহাতে দেবগণ সমস্তই সমাগু লীন ছিলেন, তাহাকে আশু প্রথমে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। বাহাতে এই বিশ্বভূবন অবস্থিত সেই এক অজ্ঞের (অর্থাৎ অজ্ঞান) নাজিতে অব্যাপ্তি।’ এই সকল ঘটন হইতে জানা যায় বিশ্বের সৃষ্টাদি কর্তা আশু হইতেই উৎপন্ন। সগ্নি ঋষিও বলিয়াছেন,

“একঃ সূর্ণঃ স সমুদ্রা বিবেশ

স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চটে ।

তং পাকেন যনসাপক্ৰমজ্জিত-

তং মাতা রেড়হি স উ রেড়হি মাতরম্ ২”

‘এক শক্তি সমুদ্রে আবেশ করিল। উহা সমস্ত ভুবনকে বিশেষরূপে ব্যাপ্ত করিয়াছে। আমিও পরিণত বুদ্ধি দ্বারা উহাকে অন্তিকে দেখিয়াছি। মাতা উহাকে লেহন করে একে উহা মাতাকে লেহন করে (অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয়িত করে)।’ এখানে সূর্ণ বা শক্তি বিশ্বস্রষ্টাই। ঋষি নিজেই তাহা বলিয়াছেন। সমুদ্র আপুই। স্রষ্টা প্রজাপতি আশু হইতে উৎপন্ন। সূতরাং আশু তাহার মাতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি বলিয়াছেন,

“আপো হ বহুহতীবিবমায়ন্

গর্ভং দধানা জনরস্তীরয়িন্ ।

ততো দেবানাং সমবর্ততান্নবেকঃ

কঠৈঃ দেবায় হবিষা দ্বিবেম ৩”

১। ঋক্সং, ১০।৮২।৬; যজুসং, ১৭।১০ (‘সমসজ্জত’ ও ‘ইদং ভুবনানি তনুঃ’); কাঠসং, ১৮।১ (‘মাত্যাবধোককর্ণিতং’), কণিৎ ২৮।২ (‘মাত্যাবধোককর্ণিতং’); তৈত্তিরিয়ং, ৪।৩।১।১ (‘ইদং ভুবনমস্মি জিহতম্’); সৈত্রায়ং, ২।১৭।৩ (‘বিদ্যামি ভুবনানি তনুঃ’)।

২। ঋক্সং, ১০।১২৩।৪

৩। ঋক্সং, ১০।১২৩।৭; কাঠসং, ৩১।৪।৩; সৈত্রায়ং, ২।১৩।২৩; তৈত্তিরিয়ং, ৪।১।৮।৫- (‘বহুহতীবিবমায়ন্’, ‘জনরস্তীরয়িন্’, ‘সমবর্ততান্নবেকঃ’)

“তাহা বৃহত্তী আপনই বাহা অগ্নি (অর্থাৎ পঞ্চকৃত) উৎপন্ন করিতে কামনা করিয়া গর্ভধারণ করতঃ সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহা (গর্ভ) হইতে দেবতাদিগের প্রাণ (ভূত) এক (প্রজাপতি) আবির্ভূত হইল। প্রজাপতি দেবকেই আমরা হবিঃ প্রদান করিব।” এইরূপে দেখা যায়, আপ হইতে প্রজাপতি বা ব্রহ্ম উৎপন্ন হন এবং তাহা হইতে জগৎপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া জগৎকে ব্রহ্ম বলা যায়, অথবা একেরও মূল কারণ আপনার সম্পর্কে জগৎকে আপ বলা যায়। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিপ্রমাণও আছে। যথা, ‘তৈত্তিরীয়াব্রহ্মসংহিতা’^১ একটা একের তিন চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

“আপো হ বৃহত্তীর্গর্ভমায়ান্
দক্ষং দধানা জনয়ন্তী শ্বরভূম্।
তত ইমেহথান্দ্রব্রহ্ম সর্গাঃ”

“(তাহা) বৃহত্তী আপনই বাহা স্বরভূমকে উৎপন্ন করিতে কামনা করিয়া দক্ষ (বা সামর্থ্যবান্) হইয়া গর্ভ ধারণ করিলেন। তৎপরে (শ্বরভূ) এই পৃষ্ঠ বস্ত্র সমূহ সৃজন করিল।” অনন্তর উহার তাৎপর্য এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

“মাত্ত্যো বা ইদং সমভূৎ। তদ্বাদিদং সর্বং ব্রহ্ম শ্বরভূতি।”

“আপ হইতেই ইতা (জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে। সেইহেতু এই সমস্তই স্বরভূ ব্রহ্মই।” যেহেতু আপনই সৃষ্টির মূল কারণ, সেইহেতু কোন কোন প্রতিভে উহাকেই প্রজাপতি বলা হইয়াছে যথা,

“আপো বৈ প্রজাপতিঃ।”^২

‘অথর্ববেদে’ আছে, “অথরো বস্ত্রাধ্বতিঃ।”^৩ ‘কৌষীতকৌর্রাঙ্গণে’ উক্ত হইয়াছে যে ঐ বচনস্থ ‘অথরঃ’ অর্থ আপনই।^৪ মাতৃবাচক অথ, অবি, অবাণী ও অধিকা শব্দ বেদে প্রসিদ্ধ। এইরূপে জানা যায় যে আপনকে মাতা বলা হয়। তাহা সমস্ত জগতের উপাদান কারণ বলিয়া মাতৃকৃত। ‘অথর্ববেদে’ এক স্থলে আপনকে “মহদ্ব্রহ্ম” বলা হইয়াছে।^৫ ‘বেত্তাখতরব্রাহ্মণে’ আছে,

১। তৈত্তিরীয়া, ১।২।৮

২। মৈত্রায়ণ, ৩।২।৩

৩। অথর্ব, ১।৪।১

৪। “অথরো বস্ত্রাধ্বতিরিচ্যাপো বা অথরঃ।” “(কৌষীত)” সাহসন কর্তৃক পৃষ্ঠ (অথর্ববেদ) ভাষ্য, ১।৪।১

৫। অথর্ব, ১।৩২।১

মহদ্বৈতকেই সূত্র ও ভবিষ্যৎ সর্বসূত্র এবং উহাতেই সর্বসূত্রের লয় হয়।^১ হুতরাং ব্রহ্মের অগমীকাবেশা, অব্যক্ত বা অব্যাকৃত অবস্থারই নাম ‘আপ’। তাই ‘মহাভারতে’ উক্ত হইয়াছে যে প্রকারে যে অধিতীয় ব্রহ্মবস্ত্র থাকে উহাই আপ।^২ মহর্ষি বাজবল্যও বলিয়াছেন,

“সগিন একো_ঋষ্টাঃবৈতো ভকতায় ব্রহ্মলোকঃ”^৩

শব্দব্রহ্মবাদ

ব্রাহ্মণাদিতে কখনও কখনও বলা হইয়াছে যে সমস্ত অগৎ বাক্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।^৪ বলা,

“বাচো বা ইদং সৰ্বং প্রসুভতি।”^৫

‘এই সমস্ত বাক্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।’

“বাচীমা বিশ্বা কুবনান্তপিতা।”^৬

‘এই সমস্ত কুবন বাক্ অপিত।’

“বাসকরং প্রথমজা কৃতত

বেদানাং মাতাঃস্মৃতস্ত নাত্তিঃ।”^৭

‘বাক্ অক্ষর। উহা কৃতের প্রণমে উৎপন্ন। উহা বেদের মাতা এবং স্মৃতের নাত্তি।’

“বাপেব বিশ্বা কুবনানি অকো

বাচ ইৎ সৰ্বমসুতং বচ যত্য়ম্।”^৮

“বাপেব বিশ্বা কুবনানি অকো

বাটৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবচ্চম্।”^৯

‘বাক্ই সমস্ত কুবনকে উৎপন্ন করিয়াছে এবং বিবরূপ অগৎ বাক্ই নিবচ্চ আছে।’

“বাচো বৈ প্রজা বিশ্বকর্মা জজান।”^{১০}

‘বিশ্বকর্মা বাক্ হইতেই প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন।’

১। “সূত্রং ভবিষ্যৎ প্রত্যৌশম বস্তুব্রহ্মৈকমক্ষরং বহু ব্রহ্মৈকমক্ষরমিত্যুতকৈবাকরং সর্কে
যেবাঃ সর্বাণি কৃতান্তত্বেসম্প্রদ্যে”—(শতব্রা (বাবা), ১৭৪৪১১২)

২। “আপ ইত্যাবং ব্রহ্মকৃতসংজ্ঞকব্যবহীয়ে প্রতিষ্ঠিত।” (মহাভারত ১২।৩৪২।৪)

৩। বৃহত্, ৪।৩০২ ৪। শতব্রা (বাবা), ১৭৪৪১১৩ ৫। তৈত্তিরীয়া, ২।৮।৮।৪

৬। তৈত্তিরীয়া, ২।৮।৮।৫ ৭। শতব্রা (বাবা), ১৭৪৪১২৩

“অয়ং এবোদং অগ্নি আকাশ আসীৎ । স উ এবাপ্যোতর্হি । স ব আকাশো বাগ্বেব সা । তদ্রাদাকাশাদ্ বাগ্ বদতি । তাং এতাং বাচং প্রজাপতি-
ব্রতাপীড়য়ৎ । তত্রা অতিপীড়িতারৈ রসঃ প্রাপেদৎ । ত এবমে লোকা
অভবন ।”^১

‘এই অগ্নি সৃষ্টির পূর্বে আকাশই ছিল । এখনও ইহা উহাই আছে ।
সেই যে আকাশ উহা নিশ্চয়ই বাক । প্রজাপতি সেই বাককে নিশ্চীড়িত
করিলেন । তাহা হইতে রস উৎপন্ন হইল । তাহা এই লোকসমূহই হইল ।’

‘শতপথব্রাহ্মণে’র মতে এই মতবাদ সংহিতাগ্রন্থেও আছে । বথা—
‘বাকসমেনং সংহিতা’র আছে—

“নো অগ্নিরগ্নেরধাকারিত

শোকাং পৃথিব্যা উত বা দিবস্পরি ।

যেন প্রজা বিশ্বকর্ম্ম জজান

স্বমগ্নে হেভঃ পরি তে বৃণক্তু ।”^২

‘যে অগ্নি অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পুনঃ পৃথিবীর বা ছালোকের শোক
হইতে (উৎপন্ন হইয়াছে), এবং বদ্যারা বিশ্বকর্ম্ম প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন,
সেই অগ্নিকে, হে অগ্নি, তোমার কোষ পরিবর্তন কর ।’ ‘শতপথব্রাহ্মণে’র
ব্যাপ্য মতে* এই মন্ত্রের প্রথমোক্ত অগ্নি, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অজ
বাক এবং দ্বিতীয়োক্ত অগ্নি, যাহা হইতে ঐ বাত্ৰূপ অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে,
তাহা প্রজাপতি বা বিশ্বকর্ম্ম । প্রজাপতির শোক হইতে বাত্ৰূপ অগ্নি উৎপন্ন
হইয়াছে । তাহাকেই ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, ‘পৃথিবীর বা ছালোকের শোক
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।’ আর যে বলা হইয়াছে, ‘বদ্যারা বিশ্বকর্ম্ম প্রজা
উৎপন্ন করিয়াছেন,’ তাহার কারণ এই যে,

“বাগ্ অজো বাচো বৈ প্রজা বিশ্বকর্ম্ম জজান”

‘বাক্‌ই সেই অজ (অগ্নি) । বিশ্বকর্ম্ম বাক্‌ হইতেই প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন ।’
‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ও সেই প্রকার উক্তি আছে । “প্রথমে ইহ সংসারে
কিছুই ছিল না । এই সমস্তই মৃত্যু দ্বারা, অশনারা (সূতা) দ্বারা আবৃত ছিল ;
কেননা, অশনারাই মৃত্যু । উহা মনে করিল, ‘আমি আশ্রয়ান্ হইব ।’—তিনি

১ । ঠে মট্রা, ১২৩১৩

২ । শতত্রা (বাধা), ৭৩৭৩২২

২ । বাকসং (বাধা), ১৩৪৫

কামনা করিলেন, ‘আমার দ্বিতীয় আত্মা (শরীর) উৎপন্ন হউক ।’ অনন্তর এই আশনারাক্রমণ মৃত্যু মনোভাষা বাক্য-রূপ মিথুনকে ভাবনা, করিল। উহা রেত (বা বীজ) হইল। তিনি সংবৎসর হইলেন। তাহার পূর্বে সংবৎসর ছিল না। তিনি এই সংবৎসরকে কিছুকাল অভ্যন্তরে ধারণ করেন। ব্যবৎকাল সংবৎসর, তাৎকাল পরে তিনি উহাকে সৃজন করেন। তিনি উৎপন্ন (কুমারের) প্রতি দৃশ্যবাদান করিলেন। তাহাতে সে ‘ভাণ’ এই শব্দ করিল। তাহাতে সে বাক্য হইল। তিনি এই বাক্য এবং এই আত্মা (মন) দ্বারা এই সমস্ত, এই বাহ্য কিছু বাক্য, বস্তু, শব্দ, ছন্দ, বস্তু, প্রজা, পণ্ড (প্রভৃতি সমস্তই) সৃজন করিলেন। বাহ্য বাহ্য সৃজন করিলেন, তৎসমস্তই তিনি ভক্ষণ করিতে মনঃস্থ করিলেন। যেহেতু তিনি সমস্তই অদন (ভক্ষণ) করেন, সেই হেতুই তিনি ‘অদিত’ নামে অভিহিত হন।”^১

এই সকল প্রতিবচনের কোন কোনটাতে বাক্যকে ভগবতের উপাদানকারণ এবং প্রকাশিতিকে বা বিবক্ষ্যকে নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে ; আর কোন কোনটাতে আছে, বাক্যই ভগবতের স্রষ্টা, উপাদান এবং নিমিত্ত উভয়ই কারণ। ‘শাখ্যদ্রব্যণ্যকে’ আছে,—

“সৰ্বা বাণু ব্রহ্মেতি ঐ শ্বাহ লৌহিক্যে বে তু কেচন শব্দা বাচমেব তাঃ বিজ্ঞাতঃপ্যেতদুবিদ্যাগাহঃ কল্পেতিবস্তুভিশ্চরামৌতি” ইত্যাদি।^২

‘লৌহিক্য’ (শব্দ) বলিয়াছেন, সর্ব বাক্য ব্রহ্মই ; যে যে শব্দ আছে, তাহাদিগকে বাক্য বলিয়া জানিও। শব্দিত তাহা বলিয়াছেন, আমিই ব্রহ্মগণ এবং বস্তুগণ রূপে বিচরণ করি’ ইত্যাদি। ইহাতে মনে হয়, লৌহিক্য শব্দ শব্দব্রহ্মবাদের এক জন বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন। এই বচনে উক্ত বাক্য ‘অধেদে’র সুপ্রসিদ্ধ বাক্যবাক্যই। তাহাতে, বাক্যের সৰ্বাঙ্গতা ব্যাপিত হইয়াছে।^৩ ‘বৃহদ্রব্যণ্যকো-পনিষৎ’ হইতে জানা যায়, শব্দ শিলিনের পুত্র জিজ্ঞা শব্দ এবং ব্রহ্মিষ্ঠ ব্যক্তব্য শব্দে শব্দব্রহ্মবাদ মানিতেন।^৪ জিজ্ঞা বিদেহরাজ জনককে বলেন যে, “বাটের ব্রহ্ম” (‘বাক্য ব্রহ্মই’)। তাহার সমর্থন করত ব্যক্তব্য ‘আরও বলেন যে, বাক্যই বাক্যের ‘আহতন’ (বা শরীর), ‘আকাল’ (— অব্যাকৃত) উহার ‘প্রতিষ্ঠা’ (— দ্বিকালীন আশ্রয়), এবং উহা ‘প্রজা’। প্রজাতা ব্যাখ্যার

১। বৃহট, ৩।৩।৫

২। পরে দেখ।

৩। শাখ্যদা, ৩।২০

৪। বৃহট, ৩।৩।৫

বাক্যাবলী। বলেন, বাক্যই বাকের প্রজ্ঞতা (অর্থাৎ বাক্যই প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা বাক্য হইতে ভিন্ন নহে)। “হে সম্রাট, বাক্য দ্বারা বহু প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। স্বর্ষেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অপবর্গিরসবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, স্তব, অমৃতবাখ্যান, বাখ্যান, ইষ্টে, হৃত, আশিত, (—অন্নদানাদিধর্ম), পারিত, (—জলদানাদিধর্ম), ইহলোক, পরলোক এবং সর্বদৃত, হে সম্রাট, বাক্যদ্বারা ই প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানা যায়। হে সম্রাট, বাক্য পরব্রহ্মই (‘বাক্যে সম্রাট পরমং ব্রহ্ম’)।” ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণে’ আছে, সমস্ত অক্ষর, সমস্ত শব্দ এক সমস্ত বেদ প্রাণদেবতাই।

প্রাচীন কের কের বাক্যকে প্রজ্ঞাপতি হইতে পর মনে করিতেন। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ সেই মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।^১ তদ্ব্যতীত “বাক্যে প্রজ্ঞাপতিঃ”। ‘বাক্য প্রজ্ঞাপতিঃ’)^২ পরন্তু কাহারও কাহারও মতে বাক্য প্রজ্ঞাপতিব্রহ্মী, উভাই সর্ব প্রজ্ঞা সৃষ্টি করে।^৩

বাক্য হউক, এইরূপে দেখা যায়, শব্দতত্ত্ববাদ অতি প্রাচীন। ব্যাকরণ-মহাপ্রাণ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদে আছে,—

“চচারি শব্দা ত্রয়ো অত্র পাদা

যে শীর্ষে নপু ইত্যাসৌ অত্র।

ত্রিধা বহ্বো বৃহত্তো রোরবীতি

মহো দেবো মর্ত্যো আবিবল ॥”^৪

‘ত্রিধা বহ্ব বৃহত্ত (—ফলবর্ণনকারী) শব্দ করিতেছে। উহার চারি শিঃ, তিন পাদ, দুই শির এক দ্ব্যত হত। ঐ মহান্ দেব মর্ত্ত্যগণে আবিষ্ট হইলেন।’

১। শতত্রি (বাধা), ৪।১।৩১১

২। শতত্রি (বাধা), ৪।১।৩১০, পরে পাবটীকা দেখ।

৩। বধা—

‘প্রজ্ঞাপতির্বে ইদমাসীৎ। তত্র বাগ দ্বিতীয়া আসীৎ। তাঃ ত্রিধুঃ সমস্তবৎ। সা গর্ভমবত। সা অম্মতপাক্ষমৎ। সা ইমাঃ প্রজ্ঞা অনুরক্ত। সা প্রজ্ঞাপতিষেব পুনঃ প্রাণিনৎ।”

—(কাঠশা, ১২৫৫; ২৭১১)

“প্রজ্ঞাপতির্বে ইদং একঃ আসীৎ। তত্র বাগেব বা আসীদ্ বাগ্ দ্বিতীয়া। স একত্ব ইমামেব বাচঃ বিবৃজে। ইতঃ বৈ ইদং সর্বং বিস্তবন্তি এবতি’ ইতি। স বাচঃ বানুরক্ত। সা ইদং সর্বং বিস্তবন্তি ত্রৎ। সা উক্তাঃ উদাত্তেনোদ্ বধা অপাঃ বাচা সমস্তা এবৎ।”

—(পকবিশেষ, ২৭।১৪২)

৪। বহুসং, ৪।৫৮০; বাজসং (বাধা), ১৭।৩১; বৈত্রাসং, ১।৩১২ ‘ত্রিধা ও আবিবল’ কলে বধাক্রমে ‘ত্রিধা ও ‘আততান’ পাঠান্তরে; কাঠশা ৪৭৭; তৈত্তিষা, ১৭।১৭।১৭

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। উহা বজ্রাশ্বি, সূর্য, প্রণব ইত্যাদি পঞ্চোপাখ্যাত হইয়াছে। বাহু মনে করেন যে, 'ঐ মহান্ দেব বজ্রই।' পতঞ্জলি, তথা অপর শাস্ত্রিকগণ মনে করেন যে, উনি শঙ্করপী 'পরব্রহ্মই'। শঙ্করস্বামী আচার্য ভট্টহরি লিখিয়াছেন,—

“শঙ্কর পরিণামোহমিত্যাহারহিদো বিচঃ।

হুম্বোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিধং ব্যবর্ততঃ”^১

‘বেদক্সিগণ জানেন যে, এই অগৎ শব্দেরই পরিণাম। এই বিধ নিশ্চয়ই হুম্বোসমূহ হইতে প্রথমে বিবর্তিত হইয়াছে।’ চীক্যাকার পুণ্ডরাক লিখিয়াছেন যে, “হুম্বোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিধং ব্যবর্ততঃ”—এই বচন বেদের। পরন্তু উহা কোথাকার, তাহা তিনি নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই; আমরাও নিরূপণ করিতে পারি নাই। তিনি তদ্বিম্বরে আরও হই চারিটি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।^২

বেদে আছে,—

“বৃহস্পতিঃ প্রথমঃ বাচো অগ্রঃ

যং তৈপ্রপ্ত নামধেয়ঃ সধানাঃ।

যদেবাঃ শ্রেষ্ঠং বদরিপ্রমালীং

প্রোণা তদেবাঃ নিহিতং শুহাবিঃঃ”^৩

‘হে বৃহস্পতি, যখন (মহুগ সর্ববস্তুর) নাম প্রদান করত প্রথম এবং অগ্র বাক্ উচ্চারণ করিল, তখন উহার (চন্দ্র) শুহার শ্রেষ্ঠ এবং নির্দোষ যাত্রা যাহা নিহিত ছিল, তৎসমস্তই প্রেম দ্বারা প্রকটিত হইল।’ ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যক’^৪ (১।৪।৩।৩) মতে ঐ বাক্যের দ্বিতীয় চরণের তাৎপৰ্য এই যে, “বাচো হি নাম-ধেয়ানি ধীয়ন্তে।” বেদের ঐ সমস্ত সূক্তটাই বাক্-বিষয়ক। পরন্তু উহার তাৎপৰ্য্য দুর্বোধ্য।^৫ ‘ঐবেদে’র আরও কোন কোন মন্ত্রে বাক্যের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

১। নিরুক্ত, ১৫৭

২। বাচ্যপলীত, ১।১২১

৩। “বহু বা বজ্রব্রহ্মঃ

নামমাত্রা বৈরাগ্যঃ পুরাণা বৈ বজ্রব্রহ্মতঃ লোকলপ্য শাস্ত্রিণ আহতত্বা বৈ ত্রাণা লোকাঃ।”

“এব বৈ হুম্বোভ্যঃ নামমকঃ প্রথমঃ বৈরাগ্যঃ পুরাণা বৈঃ ব্রহ্মব্রহ্মতঃ তদ্রাৎ পদবোৎপাদিতঃ পতঞ্জলিঃ বনস্পতিঃ বনস্পতিভোঃ দিশঃ।”

৪। ঋক্‌সং, ১৫।৭।১।৩

৫। বাস্কর ‘নিরুক্ত’ (৪।১০) এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে

উহার কোন কোন মন্ত্র উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যকে’ (২।১।৩) বিবৃত হইয়াছে যে,

“তত্ত্ব বাক্ত্বস্তিনামানি নামানি তদন্তেষং বাচ্য তদ্ব্য্য নামান্তিনামন্তিঃ সর্বং
সিত্তং সর্বং হৌদং নামনৌ সর্বং বাচ্যস্তিবদতি ।”

‘বাক্’ তাহার (সত্যস্বরূপ প্রাপ্তের) তত্ত্ব এবং নামসমূহ দামসমূহ। তাহার
বাক্ত্বরূপ তত্ত্ব এবং নামরূপ দামসমূহদ্বারা এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত
(জগৎপ্রপঞ্চ) বদ্ধ। বেহেতু এই সমস্ত নামে (বদ্ধ, সেই হেতু) বাক্য দ্বারা
সমস্তই অভিহিত হয়।’ সায়ন বলিয়াছেন,—“বাহার অনেক গো আছে, সেই
বাগ্গি দুইটি খুটিতে একটা দীর্ঘ রশি টানিয়া রাখে। উহাকে ‘তত্ত্ব’ বলা হয়।
ঐ তত্ত্বিতে গোকো বাধিবার ক্ষুদ্র ছোট ছোট বহু রশি থাকে, উহাদিগকে ‘দাম’
বলা হয়।” ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ (৩।১২।১) আছে,—

“বাবা ইদং সর্বং বৃত্তং সায়তি চ জায়তে চ ।”

‘এই সমস্ত বৃত্ত নিশ্চয়ই বাক্। (কেননা, বাক্ই সর্বভূতের) গান (অর্থাৎ
উল্লেখ) করে এবং জ্ঞান (অর্থাৎ রক্ষা) করে (অর্থাৎ বাক্ই অক্ষর প্রদান
করিয়া ভয় হইতে রক্ষা করে)।’ উপায় ইহাও বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে যে,

“বাচারস্তগং বিকারো নামধেয়ম্”।

‘বিকার (শব্দার্থ) বাচারস্তগ নামমাত্রই।’ ইহার তাৎপৰ্য এই যে, উপাদান
বস্তুর একমাত্র প্রকৃত ভাববস্তু, সত্যবস্তু ; শুদ্ধত্বের বিভিন্ন নামের ও রূপের
বস্তুরূপে ভাব হইতে ভিন্ন নহে, যদিও তাহাতে বাগাভ্যর্থ বৃদ্ধি পায়।*

যেদে বাক্কে কখন কখন অজ বলা হয়, আর কখন কখন জ্ঞাত বা
জ্ঞানবান্ বলা হয়। আবার জ্ঞাত বাক্কে কখন কখন জ্ঞাতের প্রথমে উৎপন্ন

১। ছান্দোগ্য, ৩।১।৪-৬

২। (‘বিক্’) ভাষ্যতত্ত্বপুস্তকে বিবৃত হইয়াছে যে, পুরাকালে ভগবান্ একবার হংসরূপ
ধারণ করত সনকাদি মহর্ষিগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন। সনকাদি ওহাৎকে জিজ্ঞাসা করেন,
“কো ভবান্” (‘আপনি কে’) ? ভগবান্ হংস উত্তর করেন,

“বহ্ননো বস্ত্রমালম্ব্যাপন্নঃ প্রথং বৈদৃশঃ ।

কথং বটতে বো বিপ্রা বস্ত্রধী যো ক জ্ঞেয়ঃ ।

পশ্যন্ত্যকেন্দ্র ভূতেষু সমানেন্ চ বস্ততঃ ।

কো ভবানিতি বা প্রয়ো বাগ্যায়তো হনর্ধকঃ ।” (১।১।৩০২-৩)

বলা হইয়াছে, 'আবার কখন বা তদপেক্ষা অনেক পরে উৎপন্ন বলা হইয়াছে ।' তাহার কারণ এই—বাক্ শব্দ বেদে কখন কখন পরব্রহ্ম, কখন কখন প্রজ্ঞাপতি এবং কখন কখন উচ্চারিত বাণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । পরে প্রদর্শিত হইবে যে, পরব্রহ্ম অজ, আর প্রজ্ঞাপতি জাত, ঋতের প্রথমোৎপন্ন । সুতরাং পরব্রহ্ম অর্থে বাক্ অজ, আর প্রজ্ঞাপতি অর্থে বাক্ জাত, ঋতের প্রথমজ । উচ্চারিত বাণী অর্থে বাক্ অনেক পরে উৎপন্ন ।

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রক সৰ্বাতীত

পূৰ্বাধ্যায়সমূহে প্রদত্ত হইয়াছে যে জগৎব্রহ্মবাদ এবং ব্রহ্মসার্বভৌমবাদ, বৈদিক ঋষিগণের এই দুই মহা দার্শনিক মতবাদের মূল আধার সৃষ্টিপ্রণয়বাদ এবং ব্রহ্মাণ্ড-নিমিত্তোপাদানবাদ। অপর কথায় বলিলে, ত্রক নিজে নিজেই নামকপরিচয় অব্যাকৃত অবস্থা হইতে নামকপাতক ব্যাকৃত জগৎ হয়—তাহাই সৃষ্টি এবং পরে নামরূপ পরিভাগ করত আবার অব্যাকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রত্যয়,—এই মতবাদেরই উপর উক্ত মতবাদের সম্যক্ নিহিত। পরন্তু এইপ্রকারে ত্রক পরিণামী সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে মহা অনর্থের সঞ্চার হয়। ঐ দোষ পরিহারার্থ বৈদিক ঋষি মনে করেন যে ত্রক কেবল সৰ্বাতীত নহে, সৰ্বাতীতও,—সমস্ত জগৎপ্রণয়ের উৎস স্বকীয় চিৎস্বরূপেও উহা অবস্থিত আছে। অধিকন্তু সৰ্বাতীততা ত্রকস্বরূপের অতি সামান্য ভাগই, উহার বেনী ভাগ সৰ্বাতীত। ত্রকের ভাগ করনা করিয়াই নাশরণ ঋষি ‘পুরুষসূক্তে, বলিষ্ঠাছেন,

“এতাবানন্ত মহিমাভো জ্যোতঃ পুরুষঃ ।

পাদোহস্ত বিদ্যা ভূতানি ত্রিপাদহাবৃতং দিবি ॥

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্তেহাস্তবৎ পুনঃ ।

ভূতো বিশ্বঃ বাজ্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥”^১

‘এই সমস্তই ইহার (পুরুষের) মহিমা (২। বিদ্যুতি) মাত্র। পুরুষ তাহা অপেক্ষাও অতিশয় শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভূতবর্গ ইহার একপাদ মাত্র। পরন্তু ইহার তিন পাদ অমৃত। উহা দিবে (অর্থাৎ স্বীয় চিৎস্বরূপে) আছে। পুরুষের তিন পাদ (বিশ্বঃসংসারের) উৎস স্থিত আছে। ইহার এক পাদ পুনঃ পুনঃ জগৎরূপে উৎপন্ন হয়। উহা সাশন ও অনশন (অর্থাৎ চেতন ও অচেতন)

১। বৃহসং, ১৮।১০।৩-৪; বাজ্রসং (বাণা), ৩১-৩৪; কারসং, ৪ বা ১৩।৩-৪; সামসং, পু অ ১৮।৬.১, ৫.২, (‘এতাবান্’, ‘ভূতো’, ‘বিদ্যা’ ও ‘সাশনানশনে’ স্থলে বদান্তমে ‘এতাবান্’ ‘ভূতো’ ‘সর্বা’ ও ‘অশনানশনে’ পাঠান্তরে), অথবঃ, ১৯।৩, ২ তৈত্তিৰ্য্য, ৩।২।৩-৪, অথবঃ মন্ত্রটির সামবেদোক্ত পাঠ ‘ভান্দোপযোগ্যনিমিত্তে’ ও (৩.১২।৩) অনুদিত হইয়াছে।

বিবিধরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে।^১ ইহা হইতে জানা যায় যে পুরুষের এক অংশ মাত্র সর্বাঙ্গিক বা সর্বভূতরূপে পরিণত হইয়াছে ; অন্য অংশ সর্বাঙ্গীভূত রহিয়াছে। এই কথাই কবি আবার প্রকারান্তরে বলিয়াছেন,

“স ভূমিঃ বিবর্তো বৃদ্ধাত্যভিষ্টদলাঙ্গুলম্ ॥”^২

‘তিনি বিবর্তকাণ্ডকে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়াও দলাঙ্গুল (অর্থাৎ অনন্ত পরিমাপ^৩) অধিক আছেন।’ ‘বৃদ্ধাত্যভিষ্টো’ আছে,

“অধর্মঃ বিবৎ ভুবনং জজান

যদমার্থঃ ক তত্ বভূব”।^৪

‘(কল্প) অর্ধ ভাগ দ্বারা বিবভুবনকে উৎপন্ন করেন। তাঁহার অপর অর্ধ ভাগ তখন কোথায় থাকে ?

এই সকল বচনের কোনটিতে শব্দ, কোনটিতে অর্থ (বা বিশাদ), এবং কোনটিতে দলাঙ্গুল পরিমাপের উল্লেখ থাকিতে সিদ্ধ হয় যে ঐ সকল শব্দের তাৎপর্ষ্য বর্ণাক্রান্ত অর্থে নহে, উহার কেবল অংশ নির্দেশ করে মাত্র। তাই ‘অধর্মবেদে’ ইহাও স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতি কন্ডের বা মোক্ষ ত্রয়োক্ত “এক অঙ্গকেই সহস্রাংশ করিয়াছেন”^৫ অর্থাৎ এক অঙ্গেই “বিবর্তন সৃজন করিয়াছেন।”^৬ সুতরাং ঐ সকল বচন হইতে জানা যায় যে ত্রয়োক্ত একাংশই সর্বাঙ্গিক,—অসংখ্যশব্দের সৃষ্টি, দ্বিতি এবং পর ঐ অংশেই হইয়া থাকে ; এক উহার অপরাংশ সর্বাঙ্গীভূত ; উহা নিত্যই বীর চিত্তবৃত্তিতে সমস্তাবে বর্তমান থাকে।

১। ‘ককস’, ১০১০১১, ‘বাকস’ (মাধ্য), ৩১১১, ‘কাবস’ ৪০০১১ ; ‘সামস’, পৃ. ৩১৩ : ৩ (‘বিবর্তো’ হইল ‘সর্ব-তা’ পাঠ্যভেদ), ‘অবস’, ১১০১১ ; ‘তৈত্তিঅ’, ৩১২১১ ; ‘বেতট’, ৩১৪।

২। ‘মুদগগোপনিষৎ’ ‘পুরুষসূক্ত’র তাৎপর্ষ্যব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে,
“জনন্তুবোজনং প্রাচ্যঃ তদাঙ্গুলবচনম্ ॥”—(১১)

৩। ‘অবস’, ১০১৮১

৪। ‘অবস’, ১০১১১

৫। “বৎ পরমবস” বক্ত মথ্যঃ

প্রজাপতিঃ সর্বত্র বিবর্তনম্।

কিঞ্চিৎ বক্তঃ স প্রবিবেশ কঃ

যত প্রাবিশঃ কিঞ্চ তত্ বভূব ॥—(‘অবস’, ১০১১৮)

এই প্রসঙ্গ হইতে অব্যক্ত্যসে বুঝা যায় যে কবি মনে করিতেন যে কন্ডের এক অংশ বিবর্তীভূত।

কেহ কেহ আরও বিশেষ করিয়া মনে করিতে পারেন যে অর্ধ-পরিমাপোন্মোখের তাৎপৰ্য এই যে, সর্বাভীততাব ব্রহ্মস্বরূপের এক দিক্, এবং সর্বাভীততাব উহার অপর দিক্ ; ঐ ভাবধর ব্রহ্মস্বরূপের এপিঠ ওপিঠ মাত্র, এবং অজ ও পাদ পরিমাপোন্মোখের তাৎপৰ্য ; অধিকন্তু এট যে সর্বাভীততাব ব্রহ্মস্বরূপের অংশ মাত্র, উহার অধিকাংশই সর্বাভীত। পরন্তু ঐ প্রকার অনুমান সত্য হইবে না। কেননা, কোথাও কোথাও ইহাও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে সর্বাভীত হইতে সর্বাভীততাই শ্রেষ্ঠ ভাব। বধা,

“বাতাহ বিকোৰ্ণলমাহরকরাদ্ দৌশ্চিকচাতে।

ত্রিপদাদ্ ধারবেদ্ দেবো বদ্বিকোরেকমুত্তমম্ ১”

‘(ত্র্যবিদগণ) বলেন, বিকুর বল বাহু (বা সূত্রাত্মা) হইতে এবং দৌশ্চিক অক্ষর হইতে। বাহা বিকুর এক এবং উত্তম (স্বরূপ), সেই ত্রিপাদ হইতে (সামর্থ্য লাভ করত) দেব (অর্থাৎ চিত্তস্বরূপ বিকুর অপর পাদ) সমস্ত জগৎ ধারণ করেন।’ তত্পর্যে ঐ তিন পাদ অক্ষর এবং জ্যোতিঃস্বরূপ।’ উহাই ব্রহ্মের উত্তম স্বরূপ,—প্রকৃত স্বরূপ।

“অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান

যদনার্থং কতমঃ স কেতুঃ ২”

‘(বস্তু) অর্ধভাগ দ্বারা বিশ্বভুবনকে উৎপন্ন করেন। উহার যে অপর অর্ধ-ভাগ, তাহা কিংবদন্তি? তাহাই কেতু।’ এই প্রতিবচনে সর্বাভীত অংশকে স্বত্ত্বের ‘কেতু’ অর্থাৎ প্রজাপক বলাতে আরও বোধ হয় যে সর্বাভীতরূপ দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের অবগতি হয় না; সর্বাভীততাই উহার প্রকৃত স্বরূপ।

আরও দেখ, ব্রহ্মের অংশ করা করা যায় না। আকাশেরও অংশ নাই। তাহা প্রত্যক্ষ। সেই হেতু সকলে স্বীকার করিয়া থাকে, বাহা আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, আকাশেরও আধার, এবং আকাশও বদ্বায়া ওতপ্রোত

১। তৈত্তিরীয়া, ১।৮।৩

২। ইহা হইতে ‘পুরুষসূক্তের’ “ত্রিপাদভাবুতঃ দিবি” বাক্যের প্রকৃত তাৎপৰ্য-অবগতি হয়।

৩। অখন্দ, ১০।৮।১৩; ১১।৭২৩

আছে, তাহার অংশ থাকিতে পারে না। স্রষ্টিও সূক্ষ্মষ্টতঃ বলিয়াছেন, স্রষ্টার অংশ নাই।

“নিকলং নিক্কিরং শাস্তং নিরবত্তং নিরত্তমম্ ॥”^১

‘(অক) অংশহীন, ক্রিয়াহীন, শাস্ত, অনিন্দ্য, এবং নির্বেণ।’ তিনি যে অংশবিহীন, তাহা ব্রহ্মবিদগণের অস্বীকৃত সত্য (“অকলোহপি পৃষ্টেঃ”)।^২ সুতরাং তদ্বিন্যয়ে কোন লক্ষ্য হইতে পারে না। সুতরাং একাংশে সর্বাঙ্গক এবং অপরাংশে সর্বাঙ্গীত—এইপ্রকারে স্রষ্টার প্রকৃত স্বরূপের অংশ করণা বস্তুতঃ হইতে পারে না। সুতরাং সর্বাঙ্গক এবং সর্বাঙ্গীতও একই ব্রহ্মবস্তুর দুই দিক্, পিঠ বা বিভাব বলিয়া কল্পনাও প্রকৃতলক্ষে সম্ভব হয় না। তবু যে স্রষ্টির কোথাও কোথাও এইপ্রকার কল্পনা দেখা যায় তাহার প্রকৃত বহুত উদ্ঘাটন কর্তব্য। ‘অপর্যবেদে’ আছে,

“অপারগ্রে সমস্তবৎ সো অগ্রে স্বরাভরৎ।

চতুশ্চান্দ্র ভূত্বা ভোগ্যঃ সর্বমাপিতে ভোজনম ॥”^৩

‘সৃষ্টির পূর্বে তিনি অপার (অর্থাৎ পাদ বা অংশরহিত) ছিলেন এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ধারণ করিতেছিলেন। (পরে) চতুশ্চান্দ্র এবং ভোজী হইয়া সমস্তকে ভোজনরূপে গ্রহণ করেন।’ সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা নিকল চিত্রস্বরূপই ছিলেন ; তাঁহাতে পাদ করণা সৃষ্টির পরেই হইয়াছে। আকাশ বস্তুতঃ অংশরহিত হইলেও কোন বস্তু সাপেক্ষে উহার অংশ করণা সাধারণ বাস্তবতায় হইয়া থাকে। স্রষ্টার অংশ করণাও সেই প্রকার সৃষ্টবস্তু-সাপেক্ষ। তাই ‘অপর্যবেদে’ সত্যই বলিয়াছেন যে স্রষ্টার অংশ করণা সৃষ্টির পরেই হইয়াছে।

আবার বলা হইয়াছে যে স্রষ্টার এক অংশ অমৃত, ‘উচ্চা’ সর্বদাই স্বীয় চিত্রস্বরূপে বর্তমান থাকে সুতরাং অপরিণামী ; এবং অপর অংশ জগৎ

১। যথা, ব্রহ্মধাবিনী পার্শ্বীয় স্রাণ্ড ব্রহ্মিষ্ঠ বাজবল্ক্যের উক্তর দেখ। (বৃহট্, অ৮।৭-৮)

২। যেতট্, অ১৮

৩। যেতট্, অ২

৪। অথসৎ, ১-৮।৭১

হইয়াছে,—সুতরাং উহা মর্ত্য বা পরিণামী। তাহাতে সমগ্র দৃষ্টিতে ব্রহ্ম মর্ত্যই হন,—তিনি অনিত্যই হন। মহাঐশ্বর্যকরণ ভগবান পার্শ্বনিও বলিয়াছেন, এক দেশের বিকার হইলেও বিভাব সিদ্ধ হয় না।^১ সুতরাং ঐ অনুমান কি সম্ভব? ব্রহ্মের পরিণাম হয় মানিলেও পরিণাম সম্পূর্ণের না হইয়া এক অংশের হইল কেন? তাহার কোন সহকর দেওয়া যায় না। ছই অংশের প্রকৃতি ছই প্রকার বলিতে গেলে ব্রহ্মে অংশ-বিভাগ করণা করিতে হয় এবং তাহাতে পূর্বোক্ত দোষ সকারিত হয়। অধিকন্তু তাহাতে একরস-প্রতির বিরোধ হয়। প্রতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সর্গত একবস্তাব।^২ সুতরাং উহার বিভিন্ন অংশের স্বভাব বিদিত প্রকার বলিয়া করণা করা সম্ভব নহে। আর কৃৎস-পরিণাম অঙ্গীকার করিলে, বলিতে হয়, সৃষ্টিতে ব্রহ্মের উচ্চের হয়। তাহা মানাও ঠিক নহে।

ভগবান্ বাচস্পয়ঃ ঐ সকল লক্ষ্য উপাশনপূর্বক সমাধান করিয়াছেন।^৩ তাৎপৰ্য্যঃ তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্যই নিফল এবং অমৃত। পরন্তু প্রতি যখন তাঁহাকে জগতের উপাদান, সুতরাং জগদোদ্ভব, এবং জগদভীত উভয়তঃই নির্দেশ করিয়াছেন, তখন উহা প্রাকার করিতেই হইবে। ব্রহ্ম বিষয়ে প্রতিই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং

১। 'নতলবব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মর এক অর্ধ অমৃত এবং অপর অর্ধ মর্ত্য।

প্রতাপতিঃ প্রজা অমৃতত। স উ অর্জা এব প্রাণেশ্বরা দেবানামুচ্চত দেবর্গিকঃ প্রাণ-
জ্ঞেয়ো মর্ত্যাঃ প্রজা অমোহর্ষমৈব সূত্ৰাঃ প্রজাভাবমুচ্চরমপুচ্চত। ১। তত ই প্রতাপতেঃ
অর্ধমৈব মর্ত্যামৌলৈর্ধমুচ্চতঃ তদ্ যতঃ মর্ত্যামৌলৈব সূত্ৰোক্তবিশেষঃ স বিভাসিতাঃ প্রাবিশদ্ যতঃ
কৃদা ব্রহ্মাণন্দঃ ১ ২ ৩ উতাহি। (শতব্র (অধ্য) ১০।১।৫১-২)

পরন্তু এখানকার তাৎপৰ্য্য তিহ।

২। 'সবং সবংলিঙ্গেন্দ্রা সাকীপুস্কত পাবিনে।

একাত্মবিকারে তি বিভাবং নোপপত্তত।"

—(শতব্রহ্ম মহাকাণ্ডে (১।১।৫) বৃত)।

৩। যথা, ব্রহ্মিষ্ঠ রাজস্বকা কাহ বলিয়াছেন,

"স যথা সৈকবদ্যেনোদবদ্যোরাহবাক্তঃ কৃৎস্না কসদন এনৈবঃ বা অরৈশ্বর্যমাত্মাৎমত-
রোহবাক্তঃ কৃৎস্নপ্রজ্ঞানিধন এব।"—(বৃহউ. ৪।৪।১০)

৪। "কৃৎস্নপ্রসক্তি-নিঃস্বরবদ্যকোপো বা।

অতঃক শব্দমূলবাৎ।"

—(ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২-৩-৭)

আমাদের বুদ্ধিবিচারে অসমঞ্জস মনে হইলেও প্রতিনির্দেশিত ব্রহ্মের জগদ্ব্যবস্থা এবং জগদতীতত্ব মানিতেই হইবে। ইহাই সারিতঃ জগদ্ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত।

পরবর্তী বেদান্তাচার্যগণ জগদ্ব্যবস্থার বাদব্যবস্থার ঐমত সমাধানে, অথবা উহার যথাশ্রুত অর্থে সন্দেহ থাকিতে এবং উহাকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহারা প্রতির প্রমাণ অস্বীকার করেন নাই, এবং বাদব্যবস্থারও প্রতিবাদ করেন নাই। বরং তাঁহাদের প্রায় সকলেই লৌকিক দৃষ্টান্ত সহজে বাদব্যবস্থার কতৃক প্রদর্শিত শ্রোত সিদ্ধান্তের অসম্ভবত্ব নির্ণয় করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন, এবং য য নির্ণয়ের সমর্থনে প্রতি হইতে প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা সকলে ঐ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ আশ্রয় করিয়াছেন। উহাদের মতে ব্রহ্মের পরিণাম বস্তুতঃ হয় নাই, জগৎ ব্রহ্মে বস্তুতঃ নাই; সুতরাং ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জগদতীতই, যদিও উহা জগদাত্মক বলিয়া প্রতিষ্ঠাসিত হইতেছে। উহারা অদ্বৈতবাদী নামে খ্যাত। অপর কতিপয় বাদিগণ ব্রহ্মের পরিণাম অস্বীকার করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলেন যে পরিণাম সত্ত্বেও ব্রহ্ম নির্বিকার এবং স্বরূপাবস্থিত থাকেন। আর কেহ কেহ ব্রহ্মের জগদুৎপাদনই অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদেরও মতে ব্রহ্মের পরিণাম হয় না। অতএব ইহাদের জন্ত ঐ সকল শব্দও নাই, তাই উহাদের সমাধানের বাগাটও নাই। ইহারা দ্বৈতবাদী নামে খ্যাত। ব্রহ্মপরিণামবাদিগণের কেহ কেহ ভেদান্তবাদী, কেহ কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কেহ কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ইত্যাদি নানা নামে খ্যাত হয়।

ব্রহ্ম হইতে জগতের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মে জগতের তিরোভাব বা বিলীন সত্ত্বেও ব্রহ্মের যে কোন বিকার হয় না, বেদে তাহার প্রমাণ আছে। যথা,

“পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতি পূর্ণং পূর্ণের সিচ্যতে।

উভো তদন্ত বিজ্ঞান্য বস্তুতঃ পরিবিচ্যতে ॥”

‘পূর্ণ (ব্রহ্ম) হইতে পূর্ণ (সর্ব জগৎ) উদ্ভূত হয় এবং পূর্ণ (সর্ব জগৎ) পূর্ণ (ব্রহ্মে) বিলীন হয়। আমি অতাই তাহাকে (=পূর্ণকে বা ব্রহ্মকে) জানিব। অধিকন্তু যে হেতুতে উগা পরিসিক্ত হয় (অর্থাৎ জগৎ কেন পুনরায় ব্রহ্মে বিলীন হয়), তাহাও জানিব।’

“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদচ্যতে।

পূর্ণন্ত পূর্ণমাদার পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥”^১

‘উহা (অর্থাৎ পরোক কারণব্রহ্ম) পূর্ণ, এবং ইহা (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কারণ ব্রহ্ম বা জগৎ)ও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়। পূর্ণের পূর্ণতাই ইহা (অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ জগৎ আবিস্কৃত হইলে এবং পূর্ণ ব্রহ্মে পূর্ণ জগৎ তিরোভূত হইলে) পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।’

“বদক্ষরং ভূতকৃতং”^২

‘বাহা অক্ষর, (অখণ্ড) ভূতকৃত। অর্থাৎ আকাশাদিগণকমহাকৃত এবং তদাত্মক জগৎরূপে উৎপন্ন।’ ‘মুক্তকোপনিষদে’ও আছে যে পরব্রহ্ম অক্ষর ও অব্যয়, অখণ্ড ভূতবোনি।^৩

‘তৈত্তিরীয়াশ্রুত্যা’কে’ আছে, “বাহা অক্ষর, (অখণ্ড) ভূতকৃত বলিয়া সমস্ত দেবগণ উপাসনা করেন, মহর্ষি জমদগ্নিকে উহার রক্ষক করা হইয়াছিল।” তাহাতে মনে হয় যে মহর্ষি জমদগ্নি নির্বিকার পরিণামবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন।^৪

এই প্রকার পরম্পরাসম্বন্ধিত বাক্য প্রয়োগের একমাত্র হেতু এই যে স্রষ্টা-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্বের স্রষ্টা, অথবা তদপেক্ষাও অধিক, পাট রহস্তাবৃত; সূতরাং অতীব দুষ্কোমল। বিবাকর্ষী ঋষি বলিয়াছেন, “যিনি আমাদের পিতা (বা পালয়িতা) এবং জনিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল ধাম

১। বোধ ‘সর্ব’ অর্থও ‘পূর্ণ’ শব্দের ব্যবহার হয়। বলা, ‘পতপতব্রাহ্মণে’ আছে, “সর্বং বৈ পূর্ণং।” (পতত্রী (মাধ্য), ২।১।১০, ৪।২।১২)

২। পতত্রী (মাধ্য), ১।৪।১১; বৃহট, ৪।১।১

৩। তৈত্তিরীয়া, ১।১।৬

৪। “ভদ্রবাক্য ভূতবোনিঃ”—(মুক্তকট, ১।১।৬), আরও দেখ—ই, ১।১।৫, ৭

৫। ‘তৈত্তিরীয়াশ্রুত্যা’র (অপরাধ) বিবৃত হইয়াছে যে প্রজাপতি ‘বিরাজ’ (—‘বাহুরাস’ ইত্যাদি বস মন্ত্র) দ্বারা ভূত ও তত্বকে সৃষ্টি করেন। জমদগ্নি ঋষি তপস্তার বলে তাহা জানিরাছিলেন, অপর ঋষিগণ তাহা জানিতে পারেন নাই।

জানেন। (অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ) এবং যিনি এক হইয়াও সমস্ত দেবগণের নাম ধারণ করেন, অপর ভূতগণ তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ প্রের করেন।^{১১} পরন্তু দীর্ঘতম কবির উক্তি চাইতে জানা যায়, অতি অল্প লোকেরই ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়।

“কো সচল প্রথমঃ জায়মান-

মন্তবন্তঃ বদনশ্চ বিভর্তি।

ভূমা অস্তরকগাম্য ক বিৎ

কো বিদ্বাসেন্দ্রগাং প্রষ্টমেতৎ ৥”^{১২}

‘অনশা (—অস্তিত্বহীন অর্থাৎ অপরদ্রব্য) বাহাকে ধারণ করেন, সেই প্রথমোৎপন্ন অদ্বৈতকে (—অস্থিমানকে অর্থাৎ পরদ্রব্যকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে)কে দেখিচাছে ? পৃথিবী, প্রাণ ও লোণিত বৃত্ত (অর্থাৎ স্থল ও স্থল পরদ্রব্য) আত্মা কোথায় ছিল ?—এই সকল জিজ্ঞাসা করিতে কে বিদ্বানের নিকটে গমন করেন।’^{১৩} যমুজ নটিকেতাকে বলিয়াছিলেন,

“জবগীর্যপি কর্ভাভির্বা ন লভ্যঃ

শ্রুত্বোহপি বহবো বা ন বিদ্বাঃ।

আশ্চর্য্যে বক্তা কুশলোহিত লভ্য-

শ্রুণো জাতী কুশলানুশ্রিষ্টে ৥”^{১৪}

‘অনেকে ভাষা (সাক্ষ্যভাব) শ্রুতিতেও পার না। শুনিয়াও অনেকে ভাষা বুঝিতে পারে না। উহার বক্তাও আশ্চর্য (অর্থাৎ বিরল)। উহার লভ্য (অনেকের মধ্যে কোন) কুশল (কেতাই চাইয়া থাকে)। কুশল আচার্যের দ্বারা উপদ্রষ্টে জাতান্ত আশ্চর্য (বা বিরল)।’ এই সকল উক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের অত্যধিক গহনতা সূচনা করে। দীর্ঘতম কবি বলিয়াছেন, উহা দেবতাদিগেরও গূঢ় (‘দেবানামেন্য বিহিতা পদানি’^{১৫})। তিনি শ্রুতি অর্থাৎ পরিপক্ব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও বিচার দ্বারা তাহা সম্যক্ অবগত হইতে না পারিয়া ঐ প্রের করিয়াছেন।^{১৬} হবির্ভন কবি বলিয়াছেন, ‘বাহাতে দেবগণ হ হ

১। পৃথিবী দেব।

২। ককস, ১১:৬৪৮, অধস, ১১:৪৪৪

৩। ককস, ১১:১১-২ দেব

৪। ককস, ১১:১১

৫। ককস, ১১:৬৪৮

৬। “শাক্য পুণ্ডরিক বনসাম্বিভাবন” — (ককস, ১১:৬৪৮ ; অধস, ১১:৪৪৬)

কর্ম করিয়া আনন্দিত হন, এবং বিবাহানের গৃহে (অর্থাৎ ছ্যালোকে, অথবা বজ্রমানের গৃহে) আপনাদিগকে ধারণ করেন, যিনি সূর্যে জ্যোতি ও চন্দ্রে অন্ধকার দিয়াছেন এবং তাহাতে উহারা দীপ্তি প্রদান করত অজস্র পরিচরণ করিতেছেন, এবং জ্ঞানস্বরূপ তাহাতে দেবগণ (স্বাধিকারে) সঞ্চার করিতেছেন, তাহার অস্তিত্ব স্বরূপ আমরা জানি না ।^১

বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যাহুব কেন অকোঁপলার্ক করিতে সমর্থ হয় না বিষয়কথা যদি তাহা নির্দেশ করিয়াছেন ।

“ন তং বিদাধ ব ইমা অজানা-

ভদ্রং দুয়াকমজরং বজুব ।

নৌহারেণ প্রারভা অয়া।

চান্দ্রকূপ উক্খশাসিচরতি ॥”^২

‘(হে মানবগণ ।) যিনি এই সমস্ত (বিশ্বপ্রপঞ্চ) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা জান না ; (যেহেতু) তোমাদিগের অস্তঃকরণ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে । নৌহার (অজ্ঞানাককার) দ্বারা আচ্ছিন্ন । হইয়া লোক নানা প্রকার) জগেন করে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে এবং (বজ্র) উক্খ পাঠ করত বিচরণ করে ।’ সাধনের, তপা মহোদয়ের ও উবটের মতে এই অকুমন্ত্রের তাৎপর্য এই,— জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করিয়া অজ্ঞানাককারে নিপতিত হইয়াছে । উহাতে যম থাকিয়া জীব ব্রহ্মকে জানিবার জন্য নানা প্রকার সাধনা করিতেছে বটে,—কেহ কেহ নানা বাগযজ্ঞাদি করিতেছে এবং কেহ কেহ বা তাহার মনোরম তপাদি করনা করিয়া উহাদের পূজাধ্যানাদি করিতেছে পরন্তু ঐ প্রকারে তাহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারিতেছে না । অজ্ঞানবশতঃ জীব জানে না যে সে নিজেই ব্রহ্ম । আশ্চর্য জানে না বলিয়াই সে ব্রহ্ম-তত্ত্ব জ্ঞাত হইতেছে না । ভগবান্ বাক্যও বলিয়াছেন যে অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মাট্মক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জীব ব্রহ্মকে জানিতেছে না এবং সংসারবন্ধনগত হইয়া নানা প্রকার কাণ্ড করিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ অন্তিমুক্ত্য প্রাপ্ত হইতেছে ; আত্মা ব্রহ্মই এই জ্ঞান লাভ হইলে জীব ব্রহ্মভূত হয়,

১। অকুপা, ১০।১২।৭৮

২। অকুপা, ১০।৮২.৭, বাক্যসং (মাধা), ১৭।৩১; মৈত্রাস, ২।১০।৮, ‘উয়া’ স্থলে ‘উদা’ পাঠান্তরে তৈত্তির্যসং, প্রাচ্য২।৭; (‘ইদং’ ও ‘অবাত’ পাঠান্তরে) কাঠসং, ১৮।১; কাণসং, ২৮।২

এবং শাক্যমাত্র হইয়া অবস্থান করে; মুক্তি জ্ঞানকৃত";—ইহাই উক্ত মন্ত্রের তাৎপৰ্য।^১ “অন্যদ্ বুদ্ধাকমন্তরঃ বভূব” এই অত্যংশের মর্ম “তোমাদিগের অন্তর ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে” অর্থাৎ ‘তোমাদিগের অন্তরে জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান হইয়াছে’—এই রূপে গ্রহণ করিয়াই উহার ঐ প্রকার তাৎপৰ্য নিকাশন করিয়াছেন। উহাকে অল্প প্রকারেও কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন—তোমাদের অন্তর (নিরম্মখী) হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্মুখী না হইয়া বহির্মুখী হইয়াছে, সেই জন্য তোমরা এককে জ্ঞানিতেছ না।^২ বাহ্য হউক, ভরদ্বাজ কবি স্পষ্টে বাক্যে তাহা বলিয়াছেন, “আমার মন বিপরীতমুখে (অর্থাৎ বহির্মুখে) বিবিধ দিকে বাইতেছে, আমার চক্ষু বিপরীতমুখে বিবিধ দিকে বাইতেছে, আমার হৃদয়ে নিহিত (বুদ্ধিরূপ ব্রহ্ম) জ্যোতিঃ বিপরীতমুখে বিবিধ দিকে বাইতেছে, এবং আমার মন বিপরীতমুখে বিপ্রকূটে বিধরে বিবিধরূপে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং (হৃদয়ভাষ্যস্বরূপ অমৃত জ্যোতিঃ বিধরে) আমি কি মনন করিব? কি বলিব?”^৩ “কঠোপনিষদে” বস বলিয়াছেন, ভগবান্ যেন হি সা করিতাই ইন্দ্রিয়সমূহকে বিসমুদ্রয় করিয়াছেন, সেইহেতু উহার বিষয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে, অন্তরাগ্নাকে মনন করে না।^৪ এইরূপে জানা যায় যে ইন্দ্রিয়দিগের স্বাভাবিক বিবর্তপ্রবণতা হেতুই জীব ব্রহ্মতত্ত্বের প্রদর্শন, মনন ও নিদিষ্ট্যাসন করে না এবং তাই ব্রহ্মকে জানিতে পারে না।

ব্রহ্মের মহিমা অনন্ত। জীব আপনার সমীর্ণ বুদ্ধি দিয়া উহার সম্যক ধারণা করিতে পারে না। যথা, বিশিষ্ট কবি বলিয়াছেন,

“ন তে বিকো জায়মানো ন জাতো

দেব মহিমাঃ পরমমুখ্যাপা।”^৫

‘হে দেব বিকু, জায়মান কিংবা জাত, কেহই তোমার মহিমার পরম অন্ত পায় নাই।’

১। নিরুক্ত, ১৪।১০

২। তকস, ৩।১।৩; পূর্বে অনুদিত হইয়াছে।

৩। কঠউ, ২।১।২

৪। তকস, ৭।৩।২

“পরো যাত্রা ভবা বুধান

ন তে মহিষময়বৃত্তি ।

উক্তে তে বিদ্বা রজসী পৃথিব্যা

বিকো দেব হং পরমত বিৎসে ॥”

‘হে বিদ্বা, যাত্রাভীত পরীর দ্বারা (জগৎরূপে) বর্ধমান তোমার মহিমা (লোকে) সম্যক জানিতে পারে না। আমি পৃথিবী হইতে (আরম্ভ করিয়া) তোমার উক্ত লোককে (অর্থাৎ জ্ঞাপৃথিবীকে) জানি। (তথাপি তোমার মহিমার অন্ত পাই নাই।) হে দেব, তোমার পরমতত্ত্ব তুমিই জান।’

“অতি ক্রোধেণ দুরথ জয়ন্ত তে

বিবাক্ত মহিমানং রজাধিসি ॥”

‘হে ঈশ্বর! তুমি ক্রম দ্বারা সমস্ত জাতবস্তুকে সবতোভাবে অতিক্রম করিয়াছ। অসং লোকসমূহ তোমার মহিমা বাস্তব করে নাই।’ অর্থাৎ স্রষ্টা, স্ব এবং সর্বাঘাত হেতু রজস্বল অপর সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও উহাদিগেরই উহার মহিমা পরিসমাপ্ত হয় না, উহা তদপেক্ষা অনেক অধিক। তাই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ জ্ঞানিরাও বসিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মের মহিমা সম্পূর্ণ অবগত হন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সর্বাধিক সেই প্রকার বলিয়াছেন,

“ন বক্ত জ্ঞাপৃথিবী অস্ত বাচো

ন সিকবো রজসো অশ্রমানতঃ ॥”

‘জ্য’লোক, ভূলোক এবং অস্তরিক বাহার (ইন্দ্রের) মহিমার অন্ত পায় নাই।’ আনন্ত্য হেতু ব্রহ্মের মহিমা সম্যক ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া ত্রিত ঋষি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন

“মুয়া অমুর ন বরকিকিষো

মহিষময়ে জয়ন্ত বিৎসে ॥”

‘হে ঋষি, আমরা মূচ্ তাই তোমার মহিমা সম্পূর্ণতঃ জানি না। তুমি অমূচ্ ও প্রজাবান্। তোমার মহিমা তুমিই জান।’

জ্ঞাপতি পরমেশ্বর এবং কবচ স্বর্ষি বলিয়াছেন যে, যখন দিন-রাত্রি িল না, সূর্যের গতিও আরম্ভ হয় নাই, তখনও ব্রহ্ম আপন স্বরূপে ছিলেন।^১ তাহাতে পাওয়া যায় যে কাল-গণনা আরম্ভ হইবার পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন। অপর কোথাও কোথাও আছে যে কাল জ্ঞানের উৎপত্তি তাহা হইতে। যথা, যধুচ্ছন্দের পুত্র অঘমর্ষণ স্বর্ষি বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মার তপস্যার ফলে, ঋত ও সত্য উৎপন্ন হয়। অন্তর ক্রমে রাত্রি ও সূর্য উৎপন্ন হয়। “সমুদ্রার্ণবের পর সংবৎসর (অর্থাৎ কাল) উৎপন্ন হইল।”^২

“ব্রহ্ম সংবৎসরং মমৈ”^৩

‘ব্রহ্ম সংবৎসর (অর্থাৎ কাল) নির্মাণ করিয়াছেন।’

“সর্বে নিমেষা জাতিরে বিদগ্ধঃ পুরুষাদধি।

নৈনমূর্খাঃ ন তিষ্ঠত্ চ ন যথো পরিগ্ৰহতঃ।”^৪

‘সমস্ত নিমেষ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাকে অধিকার করিয়া (অর্থাৎ তাহাতে) বিদগ্ধমান আছে। তাহাকে উর্ধ্ব, (অর্ধে), যথো, এবং তিষ্ট দিকে (কেহ) পরিগ্ৰহণ করিতে পারে না।’ নিমেষ কালের ক্ষুদ্রতম মান। যহর্ষি যজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

“বহ্নাদর্ষাক্ সংবৎসরোহিহোভিঃ পরিবর্ততে।”^৫

‘বাহার নীচে সংবৎসর (অর্থাৎ কাল) অহোরাত্রির দ্বারা আবর্তিত হয়।’ এইরূপে কালকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলাতে এবং ব্রহ্মের নীচে আবর্তিত বলাতে সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্ম কালাতীত। “ক্রমো হি ধর্মঃ কালতঃ” (‘কালের ধর্ম ক্রমই’)।^৬ সুতরাং ক্রমদৃষ্টই কালের সম্ভাব্য জানা যায়। সৃষ্টিতেই ব্রহ্মে সর্বপ্রথমে ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সৃষ্টি হইতেই কালজ্ঞান আরম্ভ হয়। ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন। তাই কালজ্ঞানের পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন। অতএব ব্রহ্ম কালাতীত। উপনিষদে তাহা সাক্ষাৎভাবেও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম “পরস্মি-কালাতঃ” (অর্থাৎ ত্রিকালাতীত)^৭, “অনৃত ভূতাক ভবাক” (ভূত ও ভবিষ্যৎ (অর্থাৎ কাল) হইতে তির)^৮।

১। পুর্বে দেখ।

৩। অধন, ১০২১২।

৫। বৃহত, ৪।৪।১৩।

৭। খেতউ, ৩।৪।

২। বৃহৎ সন, ১০।১০২, ১৩।৩২, ১০।১ (= ন্যারাদি)

৪। বাজসং (দাবা), ৩২।২; আদ্যও দেখ—১৩।৩২, ১০।১

৬। অর্জুনের ‘সাক্ষাৎসী’।

৮। বৃহত, ১।৩।১৪।

প্রতিতে বহুত উক্ত হইয়াছে যে পঞ্চাশতিকা সংবৎসর (বা কাল)।^১ অতঃপর অর্থাৎ বিরাট চক্ররূপে ব্রহ্মের পরকল্পনা, বাহ্য পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও কাল সম্পর্কেই। পরন্তু সেই সকল বর্ণনা সৃষ্টাব্দকে অবস্থারই, অথবা সর্বাঙ্গক-ভাবেই। সুতরাং সৃষ্টপ্রাক অবস্থা বা সর্বাভীতভাবের প্রতি উহা প্রযোজ্য নহে। সুতরাং ঐ সকল প্রতিপত্তি হইতে এককে কালান্তর্গত বলিয়া সিদ্ধ করা যায় না।^২ যেতাবতরোপনিষদে^৩ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে

“স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহিতো।

যস্যঃ প্রপঞ্চঃ পরিবর্তঃ তৎসম্।”^৪

‘বাহ্য হইতে এই প্রপঞ্চ প্রবৃত্ত হইয়াছে, তিনি বৃক্ষ, কাল এবং আকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট—অত্যন্ত ভিন্ন।’ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে সর্বাঙ্গক এককে বৈদিক ঋষিসমূহ কখন কখন বিরাট পুরুষরূপে, কখন বা বিরাট বৃক্ষরূপে, আবার কখন কখন বা বিরাট বাকচক্র, অচক্র, বা কালচক্র রূপে কল্পনা করিতেছেন।^৫ এই বচনে স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ ঐ সকল রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ,—অত্যন্ত ভিন্ন।

‘অপর্ববোদ’ উক্ত হইয়াছে যে ‘নৈনদুর্গ’ ন চিৎকর্তা ন মনো পরিগ্রহভ্যং^৬ অর্থাৎ সেই পুরুষকে কেহ উত্তরে, অর্থাৎ, মনো এবং চিত্তকে দিকে পরিগ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম দেশ-পরিচ্ছিন্ন নহেন; তিনি দেশাতীত।

উপরে উক্ত প্রতীকাকাসমূহের আরও বিশেষ বিবেচনা করা উচিত, বাহ্যেও ব্রহ্ম দেশের এবং কালের অতীত—এই উক্তির তাৎপর্য সম্পূর্ণতঃ চন্দ্রশঙ্কর হইতে পারে। ঐ উক্তির তাৎপর্য ইহা হইতে পারে যে—

(১) ব্রহ্ম দেশ এবং কাল হইতে সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন; দেশ এবং কাল একে বস্তুতঃ নাই, তাহাকে স্পর্শমাত্রও করে না। “পরমতালার”, “অন্তর ভূতাক ভব্যাক”, এবং “স - (কালঃ) - পরোহিতঃ”—এই সকল প্রতিপত্তি তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। “ব্রহ্মাব্দীক সংবৎসরঃ” ইত্যাদি প্রতিপত্তি তাৎপর্যও

১। যথা, পত্নী (বাবা), ১০২৪১, ‘অপর্ববোদ’ (বাবাক)।

২। ‘ব্রহ্মাব্দীকাকোপনিষদ’ আছে—

“স সংবৎসরোহিতঃ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আন তমতাবক কালমবিতঃ”

ইত্যাদি। (১০২৪)

৩। যেতউ, ৩৬

৪। পূর্বে দেখ।

তাহাই। “নৈনমূৰ্খঃ” ইত্যাদি প্রতির তাৎপৰ্য ইহা হইতে পারে যে এক দেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সেই হেতু দেশে বা দেশের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

অথবা, উহার তাৎপৰ্য ইহা হইতে পারে যে

(২) এক দেশ এবং কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে; তবে দেশ এবং কাল একে বস্তুতঃ থাকিলেও দেশ এবং কালের বাহিরেও এক আছে। দেশ এবং কাল একের অন্তর্গত, যেন তাঁহার অঙ্গ বা অংশ। এক হইতে কালের উৎপত্তি-বিষয়ক প্রতিসমূহের তাৎপৰ্য এই যে, সৃষ্টির পূর্বে কাল ছিল না, সুতরাং এক কালাত্মক ছিলেন না, পরে কাল উৎপন্ন হয়, এক কালাত্মক হন। “স সংকসরোহৃদকঃ। ন হ পুণ্য ততঃ সংবৎসর আস” ইত্যাদি প্রতিতে তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে। “নৈনমূৰ্খঃ” ইত্যাদি প্রতির তাৎপৰ্য ইহাও হইতে পারে যে, এক যেমন দেশে বা দেশের অভ্যন্তরে, তেমন বাহিরেও আছে। সুতরাং কেবল দেশে তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ পাওয়া যায় না।

প্রথম অর্থে একের জগদ্রূপে পরিণাম, সর্বাঙ্গকণ্ডবন বাস্তব বলা হইতে পারে না। কেননা, এক যদি বস্তুতঃই জগদ্রূপ ধারণ করিতে পারেন, সর্বাঙ্গক হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে প্রথম অর্থে কালাতীত বলা যায় না। বাহ্য সম্যক্ প্রকারে কালাতীত তাহার পরিবর্তন বা পরিণাম হইতে পারে না, বা কল্পনা করাও যায় না। কেননা, পরিবর্তন কালের লক্ষণ। সুতরাং একের পরিণাম হয় স্বীকার করিলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ বা সম্যক্ প্রকারে কালাতীত বলা যায় না। যদি একের অংশ, দিক্, পিঠ, বা বিভাব করনা করা যায়, তবে তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ দেশাতীত বলা যায় না। দ্বিতীয় অর্থে একের পরিণাম বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করিলে, একের জগদ্রূপ ও সর্বাঙ্গকণ্ডবন বিষয়ক প্রতিবাক্যসমূহকে বলাকৃত অর্থে গ্রহণ করা যায়। প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে, উহাদের তাৎপৰ্য কি হইবে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

একের প্রকৃত স্বরূপ অচিন্তনীয়। উপনিষদে তাহা বিশেষ করিয়া বারংবার কথিত হইয়াছে। বলা,

“বৃহচ্চ তদ্বিধ্যমচিন্ত্যরূপং”

‘তিনি বৃহৎ, অপ্রকাশ এবং অচিন্ত্যরূপ।’

“ন সঙ্ক্ষে তিষ্ঠতি রূপমত

. ন চক্ষুযা পশ্যতি কণ্ঠনৈনম্ ।”^১

‘সম্যক্ দৃষ্টিগোচর বিষয়ে ইহার (প্রতাপাকার) রূপ নাই, (সেই হেতু) কেহ চক্ষুযা ইহাকে দেখে না ।’ এখানে কেবলমাত্র চক্ষুর্জিয়েরই উল্লেখ আছে । পরন্তু, যেমন আচাণ লঙ্করও বলিয়াছেন, উহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণাত্মক । অতরাং কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে তিনি নাই । অতএব তাহা স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে । মহর্ষি বাক্যবল্য বলিয়াছেন,

“অগৃহ্যে ন হি গৃহ্যতে”^২

বেহেতু (পরমায়া) অগৃহ্য, (সেই হেতু কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাকে) গ্রহণ করা যায় না ।

“ন চক্ষুযা গৃহ্যতে নানি বাচা

নাটিকদৈবতপনা কর্শনা বা ।”^৩

‘তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না ; বাক্য দ্বারাও না ; অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে ; তপতা এবং কর্ম দ্বারাও (তাহাকে পাওয়া যায়) না ।’ মনও ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত । অতরাং তিনি মনেরও গ্রাহ্য নহেন ।

“নৈব বাচা ন মনসা গ্রাপ্তং শক্যো ন চক্ষুযা ।”^৪

‘বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা (তাহাকে) পাইতে (কেহ) সমর্থ নহে ।’ ‘কেনোপনিষদে’ আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে বস্তুকে লোকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে ।

“সম্মনসা ন যদ্বতে বেনাহর্মনো যতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম যং বিদ্ধি বেদং যদিগমুপাসতে ॥”^৫

‘বাহাকে মন দ্বারা মনন করা যায় না, পরন্তু বাহা বস্তুতঃ মন দ্বারা মনন করা যায় বলিয়া (ব্রহ্মবিদগণ) বলেন, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান । এই বাহাকে লোক (ব্রহ্মরূপে) উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ।’ তথায়, বাক্,

১। তৈত্তির্য্য, ১০।১ (—নারায়ণ, ১০) , কঠউ, ২।৭১ ; বেতউ, ৪।২০

২। বৃহউ, ৬।১২৬ ; ঠা২।৪ ; ঠা.৪ ২২ ; ঠা১।১৫

৩। কঠউ, ২।৩।১২

৪। যুওউ, ৩।১।৮

৫। কেনউ, ১।৫

চক্ষু, শ্রোত্র, এবং গ্রাণ সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার উক্তি আছে।^১ ভগবান্ বাগবান্‌রূপে মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রতিমতে, ব্রহ্ম “অব্যক্ত” অর্থাৎ অনিচ্ছিতগ্রাহ্য।^২

ব্রহ্ম ইচ্ছিতগ্রাহ্য নহেন বটে, পরন্তু অজ্ঞেয় নহেন। বৈদিক জ্ঞানগন অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন না। তাঁহারা ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন। আমরা পরে সত্যের প্রমাণ উপস্থিত করিব। এখন আমরা দেখাইব যে তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ অনির্বচনীয়; উহা উপলব্ধি করিলেও ভাষা দ্বারা কেহ উহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।

“যদ্ বাচা নাত্মাদিতং যেন বাগ্‌ভ্যাস্ততে।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং বদিসমুপাসতে ॥”^৩

‘যাহা বাচা দ্বারা প্রকাশিত হয় না, পরন্তু বাহা বলতঃ বাচা উচ্চারিত হয়, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। এই বাহাকে লোকে (ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা (অর্থাৎ প্রকাশ) করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।’ এই বিষয়ে বেদে দুইটি স্মরণ আধ্যাত্মিক আছে। উহাদের একটিকে কথিত হইয়াছে যে^৪) ইন্দ্র ব্রহ্মকে হনন করত সমগ্র বিজয় লাভ করেন। অনন্তর প্রজাপতির নিকটে গিয়া তিনি বলেন, “তুমি বাহা, আমি যেন তাহাই হই; আমি যেন মহান্ হই।” তাহাতে প্রজাপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “কোহহম্” অর্থাৎ ‘আমি কে?’ ইন্দ্র উত্তর করিলেন, আপনি বাহা বলিয়াছেন (ক) তাহাই আমি।” সেই হইতে প্রজাপতি ‘ক’ নামে অভিহিত হইলেন,। ‘ক’ই প্রজাপতি। যেহেতু ইন্দ্র তাহা জানিয়া মহান্ হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি মহেন্দ্র নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই আধ্যাত্মিক হইতে জানা যায় যে ইন্দ্রই সর্বপ্রথমে প্রজাপতিত্ব অবগত হইয়াছিলেন। ‘কেনোপনিবদে’ও তাহা বিবৃত হইয়াছে।^৫ তাহাতে আরও জানা যায় যে প্রজাপতির প্রকৃত স্বরূপ জানিলেও ইন্দ্র তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রজাপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কোহহম্ (‘আমি কে’)” অর্থাৎ আমি বাহা তুমি তাহা হইতে চাহিতেছ, পরন্তু আমার স্বরূপ তুমি কি বলিয়া মনে কর? অর্থাৎ তুমি বাহা হইতে চাহিতেছ, তাহা তুমি

১। কেনউ, ১৪, ৬, ৭, ৮ (যথাক্রমে)। আরও দেখ—তৈত্তিরী, ২৪, ১, যজুট, ১ ১৬, অগা৮

২। তদব্যক্তগ্রাহ্যমি—(ব্রহ্মসূত্র, অধ্য২০)

৩। কেনউ, ১৪

৪। ইতরী, ৩২১, আরও দেখ—ইতরী, ৩২১; তৈত্তিরী, ২২১৩২, তৈত্তিরী, ৩২১৩০

৫। কেনউ, ৩৪ খণ্ড

জান কি? ঐ সময়ে বাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা ইন্দ্র বুঝিয়া পাইতেছিলেন না। তদবস্থার তাঁহার মনে হইল, প্রজ্ঞাপতি স্বয়ং যেন বলিতেছেন যে, “অহং কঃ” অর্থাৎ ‘আমি ক’। প্রজ্ঞাপতি নিজেই যখন নিজেকে ‘ক’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন উহাই সর্বতোভাবে গ্রাহ্য, মনে মনে এই ভাবিয়া ইন্দ্র উত্তর করিলেন, “আপান বাহা বলিয়াছেন, তাহাই আপনি” (অর্থাৎ ততোধিক আর কিছু আমি বলিতে পারি না)।^১ বাহা হউক, প্রজ্ঞাপতির অকণ ইন্দ্রদ্বারা ভাষার প্রকাশ করা যায় না বলিয়াই প্রতির বহুত উক্ত হইয়াছে যে প্রজ্ঞাপতি অনিচ্ছ।^২ ‘ক’ শব্দের অর্থ ‘শ্রবণ’।^৩ তাই কেহ কেহ মনে করেন যে প্রজ্ঞাপতি আনন্দস্বরূপই; তাহাই প্রজ্ঞাপতি বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উপাখ্যানে^৪ বিবৃত হইয়াছে যে বাৎসলি ঋষি বাহ্ম ঋষির নিকট প্রার্থনা করেন যে “হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মসত্ত্ব জ্ঞাপন করুন।” ঐ প্রার্থনার উত্তরে কিছু না বলিয়া বাহ্ম ঋষি মৌন রহিলেন। বাৎসলি দ্বিতীয় বার আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বাহ্ম তখনও নীরব রহিলেন। তৃতীয় বার প্রার্থনার পর মহর্ষি বাহ্ম উত্তর করিলেন, “আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। এই আত্মা উপশান্ত।” অভিপ্রায় এই যে, বাক্য সেখানে স্ফূর্তি পায় না, কোন প্রকারের বাক্য দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না।^৫ স্তবরাং মৌনাবলম্বনই তাঁহার প্রকৃত নির্বাচন। অপরে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,

“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাণঃ সচ্ছতি নো মনঃ।

ন বিশো ন বিজানীমো যদৈতদবশিষ্টাৎ।”

‘সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না এবং মনও যায় না। আমরা তাঁহাকে (ইন্দ্রদ্বারা) জানি না। শিষ্যকে কিরূপে তাঁহার উপদেশ দেওয়া যায়, তাহাও বুঝি না।’

১। দেখা, “অনিকঙ্কো বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ”—ঐশ্বর্য্যী, ৬২০, পতরা (মাধা), ১১১১০, মৈত্রী সাং, ৫৬৫৫। ‘হি’ পাঠান্তর); কৌষীত্রী, ২০ ৬; ২১১৭ (‘উ বৈ’ পাঠান্তর), তৈত্তির্য্যী, ১ ৬৮৫; ১৮৫৫ (‘বৈ’ বাতীত)

আচার্য শঙ্কর বলেন, “অনিকঙ্কোহব্যাকব্যাবিকা চেৎ চোঁত নির্বকুঃ ন শকাঃ ইতি” (হাস্যো উক্তাঃ, ১১১৫৩)

২। কৌষীত্রী, ৫৫৫ দেখ

৩। ‘ব্রহ্মসত্ত্বজ্ঞান’ (৫২১৭) বক্তৃত ভাবে আচার্য শঙ্কর এই উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাঁহার মতে ইহা দ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষ্য সিন্ধু হয়। সমস্ত বিশেষ বর্ম ব্রহ্মে শান্ত হইয়া যায় বলিয়, তাহার প্রয়োগ তাঁহাতে করা যায় না।

এমন অবস্থায়,—যাহা দেশকালাতীত, দেশকালময়ের ভাবের তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে,—যাহা ইন্দ্রিয়াতীত বা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাকে ধারণা করিতে গেলে, এবং যাহা অনির্বাচ্য, তাহার নির্বচন করিতে গেলে ভুল, ক্রটি এবং অসঙ্গতি হওয়া আশঙ্ক্য নহে বরং অপরিহার্য। বেদও তাহা সম্বলভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

“অচঃ পদং যাত্রয়া কল্পয়ন্তোহি

ধর্চেন চাকৃপুর্ব্বিবরেতঃ।

ত্রিপাদু ব্রহ্ম পুরুষত্বং বি ভটে

ভেন জীবন্তি প্রদিশন্ততঃ ॥”

‘অচের’ শব্দ (অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ) ইন্দ্রিয় দ্বারা কল্পনা করিতে গিয়া (কেহ বলিয়াছেন) অর্ধ অচের দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে ;^১ (অপর বলিয়াছেন) ত্রিপাদব্রহ্ম বহুভাবে বিচ্ছিন্ন হন ^২, তাহাতে চারিদিক্ প্রাণ ধারণ করে’। এই বচনে দুইটি বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য কর্তব্য। প্রথমতঃ, অবি বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্থাৎ বৌদ্ধিক বিচারে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, তিনি জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা বলিয়াই বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া সকলে এক মত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে ব্রহ্মের অর্ধাংশই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে এবং অপর মনে করেন যে ব্রহ্মের ত্রিপাদই জগৎ হইয়াছে। একই বিষয়ে ঐক্য পরম্পরাসঙ্গত সিদ্ধান্তের অভাব বুঝির মোটেই উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু উহা হইতে কেহ কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন যে কোন সিদ্ধান্তই প্রকৃত নহে, ব্রহ্ম বস্তুতঃই জগৎ হইয়াছেন, কি হন নাট, তাহা নিঃসন্দেহরূপে নিরূপণ করা যায় না। হরত এতটা বলাও অধিক অতিক্রম ছিল না।

১। অথস, ১।১-১১

২। এটখানে সেই স্ব’র এর এ’টি লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাহা ‘অর্ধব্রহ্মের’ ১-১৮।৭, ১০ ও ১১।৩২২ দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। এই বাস্তব উল্লিখ অধুনা কোথাও পাওয়া যায় না। ‘পুরুষসূক্ত’, পদ্মসূক্ত, আদ্যে যে ব্রহ্মের এক পাদই জগৎ হইয়াছে, এবং অপর তিন পাদ স্বীকৃত চিত্তস্বরূপ নির্বিকার স্থিত আছে।

“ব্রহ্ম জ্ঞান প্রথমং পুরুষান্

বিশীমতঃ সূক্ষ্ণো বেন আবিঃ ।

স ব্রহ্ম উপমা অত বিষ্ঠাঃ

সততঃ বোনিমসততঃ বি বঃ ।”^১

‘ব্রহ্ম প্রথমে উপপন্ন হন। তিনি (ইন্দ্রিয়ের) সীমার অতীত হইতে সর্বতঃ উত্তম জ্যোতির্ভুক্ত এবং কমনীয়রূপে সম্মুখে আবির্ভূত হন। তিনি মূলের উপমা। তিনি সৎ ও অসত্যের বোনি এবং এই জগতের বিষ্ঠা, (এই রূপেই) আবির্ভূত হন।’ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে ইন্দ্রিয়াতীত, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তিনি যখন ইন্দ্রিয়ের সীমার অতীত অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রবেশ করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহাকে অবগত হইতে গিয়া, জীব যখন তাঁহাকে প্রথমে শরণ্য করেন, তখন তাঁহাকে অনন্ত বৈচিত্র্যময় সমসদাশ্রয়ক জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও নশের কর্তা বলিয়াই অবগত হয়। তাঁহাকেই জ্যোতি কবিহুময় ভাষায় বলিয়াছেন যে ঐরূপেই তিনি জীবের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তাঁহার ঐ রূপ চিন্ময় এবং কমনীয় অর্থাৎ জীবের নয়নমনোরঞ্জনক ও প্রীতিপ্রদ অর্থাৎ আনন্দময়। ব্রহ্মের এই প্রকারে উপলব্ধ রূপ একেবারে অগৌক নহে, প্রকৃত পক্ষে উহা মূলের অর্থাৎ ব্রহ্মের বাস্তব স্বরূপের উপমা বা সদৃশ। ভগবান্ যাক লিখিয়াছেন যে ভগবান্ গার্গ্যের মতে, “যাহা ঠিক তাহা নহে, পরন্তু তৎসদৃশ, তাহাই উপমা।”^২ সুতরাং জগতের সৃষ্টিস্থিতির কর্তারূপ ব্রহ্মের প্রকৃত মূল স্বরূপ না হইলেও উহা তৎসদৃশ। অতএব উহার সহায়ে মূলস্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। ‘অতপথত্রাকর্শে’^৩ এবং ‘নিকৃষ্টে’^৪ ঐ মন্ত্র আদিত্যকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ ব্যাখ্যা মতে আদিত্যই ব্রহ্ম। সারন বলিয়াছেন যে পরব্রহ্মই আদিত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।^৫ সুতরাং ব্রহ্মের পরম ভাবমূর্ত্তি ব্রহ্মেই।

১। তৈত্তিরিয়া, ৪।২।৮২; বা২।৭।১; বাজিসং (যাযা), ১০।৩; সামসং, পৃ. ৪।৭।১, অথসং, ৪।১।১; বা২।১২, মৈত্রাসং, ২।৭।১৫, কাঠিন্যং, ১৬।১৪, ২০।৫, ভল।১৪, কপিসং, ২০।৫; ৩২।৭; তৈত্তিরিয়া, ২।৮।৮।৮, অ৩২।১।১; শতত্ৰা (যাযা), ৭।৪।১।১৪, তৈত্তিরিয়া, ১।১০।১, ১।১।১।১, ইতরা (১।১।১) এবং গোপত্ৰা (২।২।৬)-তে উহার প্রতীকের উপলব্ধ আছে।

২। নিকৃষ্ট, ৩।১০।১২

৩। শতত্ৰা (যাযা), ৭।৪।১।১৪; আর্যভট্ট দেখ, ১৪।১।৩০

৪। নিকৃষ্ট, ১।৭।১০

৫। অধর্কবিদ্যভাষ্য, ৪।১।১

ব্রহ্মরূপ অতিশয় চূড়ান্তের। এই কথা বিশেষ করিয়া বলিতে গিয়া শক্তি কখন কখন হৈয়ালী ভাষায় প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,

“যদি যন্তাস্ত্রং হুবেদেতি দত্তমেবাপি

নুনং যঃ বেধে ব্রহ্মণো রূপম্।

যদন্ত্র যঃ যদন্ত্র চ দেবেষধ য়

মৌমাংস্তমেব তে মন্ত্রে বিদিতম্।”^১

‘যদি তুমি মনে কর বে, ‘আমি ব্রহ্মরূপ উরুমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি’, তবে নিশ্চয়ই তুমি ব্রহ্মের রূপ অতি অল্পই জানিয়াছ। ইহার যাহা কিছু তুমি (আধ্যাত্মিক যত্নাদিগের মধ্যে) অথবা (আধিদৈনিক) দেব-াদিগের মধ্যে জানিয়াছ তাহাও। অর্থাৎ তৎকর্তৃক বিদিত ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক ও আধিদৈনিক রূপও) অতি অল্প মনে করি। সুতরাং ব্রহ্ম তোমার পক্ষে এখনও নিশ্চয়ই মৌমাংস। অনন্তর ঐ হৈয়ালী ভাষাকে আরও যোবতর করিয়া বলা হইয়াছে।

“বস্তামহং তত্ত মন্ত্ৰং, যতঃ বস্ত্র ম বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞানহা বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্।”

‘যে মনে করে যে ব্রহ্ম এখনও তাহার অবিদিত রহিয়াছে, ব্রহ্ম তাহারই সম্যক বিদিত হইয়াছে। আর যে মনে করে ব্রহ্ম তাহার বিদিত হইয়াছে, সে ব্রহ্মকে জানে না। বিজ্ঞানেরা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) অবিজ্ঞাত বলিয়া জানে, আর অজ্ঞানেরা বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে।’

‘ঐতিহ্যবাহুগণকেও এক বচন ঐ বিষয়ে অল্প সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। ব্রহ্মকর্তৃক জগতের সৃষ্ট্যানি ব্যাপার নির্বাহন সম্বন্ধে তদার বলা হইয়াছে,

“অক্কো মণিমবিধ্যান্তমনসুলিরবয়ং।

অগ্রীং প্রভাসুতত্তমজিহ্বা অসচ্চরঃ”

‘চক্ষুহীন অক্ক মণির ‘ছত্র করিল, অসুলিহীন (তাহা নিয়া) মালা গাথিল, সলাহীন (সেই মালা) সলার পরিণ এবং জিহ্বাহীন (তাহার) প্রলঙ্গা করিল।’ এই সকল ব্যাপার বেকল ব্রহ্মের সৃষ্ট্যানি ব্যাপারও সেই প্রকার। ‘খেতাবতরোপনিষদে’ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে,

“অপানিশানো যবনো গ্রহীতা
পশ্চাত্যচক্ষুঃ স পূণোত্যকর্ণঃ।”^১

‘তিনি পাদহীন হইয়াও পূরগামী, হস্তবিহীন হইলেও বস্ত্র গ্রহণ করেন, চক্ষুহীন হইলেও দেখেন এবং কর্ণহীন হইলেও শুনেন।’ প্রজ্ঞাপতি পরমেষ্টীও বলিয়াছেন “আনৌদবাতঃ” অর্থাৎ তাহা বায়ু বিনা ‘আনৌদ’ বাসোচ্চাস করিত।^২

বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মকে অতীব দুজ্ঞের মনে করিলেও, একেবারে অজ্ঞের মনে করেন না। তাঁহাদের কেহ কেহও পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। যথা,

“বেদাহমেতং পুরুষং মহানু-
মাদিত্যকর্ণঃ তমসঃ পরজাৎ।”^৩

‘অজ্ঞানোককাবের অতীত ব্রহ্ম প্রকাশ স্বরূপ সেই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি।’

“বেদাহমেতমজ্ঞরং পুরাণঃ
সর্বাঙ্গানঃ সর্বগুণং বিদুর্জ্ঞাৎ।
জ্ঞাননিরোধঃ প্রবর্তন্তি বস্ত্র
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবর্তন্তি নিত্যম্॥”^৪

‘ব্রহ্মবাদিগণ বাহ্যকে জ্ঞাননিরোধ (অর্থাৎ পুনর্জ্ঞাননিরোধের বা মূর্খির হেতু) এবং নিত্য বলেন, সেই অজ্ঞর, পুরাণ, বিদুর্জ্ঞ হেতু সর্বগত, এবং সর্বাঙ্গকে আমি জানি।’ স্রুতি সাধারণভাবেও বলিয়াছেন,

ইন্দ্রঃ নি চিক্রাঃ কবরো মনৌষা”^৫

‘তদ্বদ্বিগণ মনৌষা দ্বারা ইন্দ্রকে জানিয়াছিলেন।’

“জ্ঞান পশ্চান্তি মনসা বিপশ্চিন্ততঃ”^৬

‘বিদ্বান্গণ হৃদয় ও মন দ্বারা তাঁহাকে দেখেন।’

“ভদ্রিষোঃ পরমং পদং সদা পশ্চান্তি সুরয়ঃ
দিকীৰ চক্ষুরাততম্।”^৭

১। খেতউ, ৩১১৬

২। শঙ্করঃ ১০ ১২১২, তৈত্তিরীয়া, ২।৮।১৩ পূর্বে দেখ।

৩। বাজসং (বাধা), ৩।১৩, কাশ্যনঃ, ৪ ৩২.২, তৈত্তিরীয়া, ৩।১৩২, খেত, ৩৮

৪। খেতউ, ৩২১

৫। শঙ্করঃ, ১০।১২৪১

৬। শঙ্করঃ, ১০।১৭৭।১

‘আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর দ্বারা (অর্থাৎ নিরাবরণ আকাশে জ্যোতিষ্কগণ খোলা চোখে যেমন সর্বদাই দৃষ্ট হয়, তেমনই ভাবে) বিদ্যান্গণ বিষ্ণুর শরম স্বরূপ সদা সর্বদা দর্শন করেন ।’ এই প্রতি বহুত পাওয়া যায় । অনেক স্থলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে “পতঙ্গি”, “অপতঙ্গ” “বিচচকিরে”, প্রভৃতি দর্শনবাচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে । তাহাতে সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্মকে জানা যায় । অধিক কথা কি, বৈদিক ঋষিগণ ইহাও বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে তাহাদের পরমাভিলষিত অমৃতত্বও লাভ হয় না । পরে সর্বভবন প্রকরণে বতগুলি দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে সেইগুলি ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আরও আছে । যথা, বরুণের উপদেশে ভৃগু, উদালকের উপদেশে বেতকেতু, যাক্ষবক্যের উপদেশে জনক ও মৈত্রেয়ী, সনৎকুমারের উপদেশে নারদ ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন । ঐ সকল প্রমাণমূলে ভগবান্ বাদসাক্ষণ যৌমা’সা করিয়াছেন যে, প্রতির সিদ্ধান্ত অহুসারে ব্রহ্ম “অব্যক্ত” হইলেও, প্রতি তথা দৃতি হইতে জানা যায় যে সংপ্রাধনকালে সাধক তাঁতাকে দর্শন করেন ।^১

১। কব্ধসং, ১২২২২, বাক্সসং (বাবা), ৩৪, কাব্ধসং, ১, ৬১৩৬ ; তৈত্তির্যসং ১, ৩৬২, ৩২১১০ ; অথসং, ৭২৩৭ ; সানসং, ৬, ৮২৪৫ ; কাঠসং, ৩৩ ; ২৬৫ ; মৈত্র্যসং, ১২১১৪ ; কপিসং, ২১১০, ৪১১০

২। “অপি চ সরাস্বতী প্রত্যক্ষাদুমান্যজান্ ।”—ব্রহ্মসং, ৩২২৪

পঞ্চম অধ্যায়

স্তুতি

অভয়-প্রার্থনা

বৈদিক ঋষিগণ অভয় হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

“অভয়ং মে অভয়”^১

‘আমার অভয় হউক।’

“হে যযিষ্ঠ ও যলবান্ (অগ্নি), ভয় তোমার এই স্তোতাকে নিশ্চয় প্রাপ্ত না হউক ; (অভয়ও না) অপরকালেও। না হউক।”^২

“শত্রুঘাতী এবং স-গ্রামসমূহে জয়দীপ হিরণ্যবর্ণ ইন্দ্র (আমাদেরকে) অভয় করুক।”^৩

“হে জীবাপুত্রী, ইহলোকে আমাদের অভয় হউক। হে সোম, হে সবিতা, আমাদেরকে অভয় কর। হে বিস্তীর্ণ অন্তরিক, আমাদের অভয় হউক। সপ্ত ঋষিদিগের (উদ্দেশ্যে আমাদের দ্বারা প্রেরিত) হবি দ্বারা আমাদের অভয় হউক।”^৪

ঐ প্রকারের অভয়-প্রার্থনা বেদে আরও বহু পাওয়া পাওয়া যায়। উহাদের কতিপয় রাক্ষসাদি হইতে^৫, কতিপয় শত্রুসমূহ হইতে^৬ কতিপয় চোরাদি হইতে^৭ কতিপয় সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশুসমূহ হইতে^৮, আর কতিপয় রোগাদি হইতে ভয় বিনাশের জন্য, উহাদের হইতে অভয় লাভের জন্য

১। অথসং, ১৯২১৩

২। কক্সং, ১১৮২৪

৩। মৈত্রাসং, ৪১১৪ ১২ ; তৈত্তিরীয়া, ২।৮.৪.১

৪। অথসং, ৬৪৪-১১

৫। যথা দেখ—অথসং, ৬৪২১০

৬। যথা দেখ—কক্সং ৮৪৪-১১৩ ; ১।৭৮১৫, অথসং, ৭।২৬১, ৭।২১১৫, ২০।১২৪৩ ;

তৈত্তিরীয়া, ১।৭।১৩৪, মৈত্রাসং, ৪।১৪।১২, বাজসং (যাবা), ২-১৫১ ; ইত্যাদি

৭। যথা দেখ—কক্সং, ৪।২১১০, অথসং, ৬।৪-১১-২, ইত্যাদি

৮। যথা দেখ—বাজসং (যাবা), ৩৬।১২ ; ঐত্তরীয়া, ৫।২৭ ; ৭।৩

বলিয়া দেখা যাহা। ভয় আরও কোথাও কোথাও হইতে আসিতে পারে, তাহা সম্যক বুঝিলে না পারিয়া কবি, কিছুই উল্লেখ না করিয়া, বলিয়াছেন,

“বহু ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কুৰি।”^১

‘হে ইন্দ্র, যাহা যাহা হইতে (অথবা কোহেতু) আমরা ভয়ে ভীত হইতেছি, তাহা তাহা হইতে (অথবা সেহেতু) আমাদেরকে অভয় কর।’

“বতঃ ভয়মভয়ং তয়ো অথবা

দেবানাং বজ হেভ্যো অথো।”^২

‘হে অগ্নি, বাহা বাহা হইতে (আমাদের) ভয়, তৎসমস্তই আমাদের অস্তর হউক। দেবতাদিগেরও ক্রোধ তিরসার কর।’

কখন কখন সর্বপ্রকারে অস্তর প্রার্থনা করা হইয়াছে। যথা

“অপাভয়ং কুণুহি বিবন্তো নঃ”^৩

‘আমাদিগকে সমস্ত কিছু হইতে অভয় কর।’

“বিবিধভূটো (অর্থাৎ সর্বভূটো) এবং পক্ষদিগকে যেহে ইন্দ্র সমস্ত দিক্‌সমূহ হইতে আমাকে অভয় করক।”^৪

“অন্তরিক্ষ আমাদিগকে অভয় করক। ঐ ছালোক ও এই পৃথিবী উভয়েই আমাদিগকে অভয় করক। (অর্থাৎ অন্তরিক্ষাদি লোকজর হইতে আমাদের কোন ভয় না থাকুক)। পশ্চিমদিকে অভয়, পূর্বদিকে অভয় উত্তরদিক্ হইতে অভয়, এবং দক্ষিণদিক্ হইতে অভয় আমাদের হউক। মিত্র হইতে অভয় হউক। অমিত্র হইতে অভয় হউক। জাত হইতে এবং বাহ্য (জাত হইতে) পর (অর্থাৎ অজাত) তাহা হইতে অভয় হউক। রাত্রি আমাদের অভয় হউক, এবং দিন আমাদের অভয় হউক। সমস্ত দিক্‌সমূহ আমাদের মিত্র হউক।”^৫

১। ঋকসং, ৮৫১:১০, অথসং, ১১:১৫১, সামসং, ৭, ৫১৩, তৈত্তির্য, অ৭:১১৪

২। অথসং, ১১:৫৪; তৈত্তির্য, ৭:২১:১ (উৎস পাঠান্তর)

৩। ঋকসং, ৫৪:৭২; তৈত্তির্য, ১৮:৪২, মৈত্রায়ণ, ৪:১৪:১২; তৈত্তির্য, ২:৮:৪২

৪। ঋকসং, ২৪:১১২; অথসং, ২:১২:৭; ২:১৫:১০, তৈত্তির্য, ২:৫:১০

৫। অথসং, ১০:১৫:৫

আর কখন বা ভগবানে তার দিয়া বলিয়াছেন,

“যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুঃ ।”

‘যাহা যাহা হইতে তুমি ইচ্ছা কর, তাহা তাহা হইতে আমিদিগকে অভয় কর ।’

মৃত্যু, অতিমৃত্যু, অমৃত্যু, অমৃত

দ্বাক্ষসাদি কিংবা সিংহগাভাদি হিংস্র প্রাণিসমূহ হইতে ভয়ের মূখ্য হেতু এই যে উহার। মনুষ্যের প্রাণ বিনাশ বা মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। শত্রু এক যোগাদি হইতে ভয়ের হেতুও চরমে উঠাই। বৈদিক ঋষিগণ সবাপেক্ষা অধিক ভয় করিতেন মৃত্যুকে। সেই হেতু মৃত্যুর কারণকেও ভয় করিতেন।^১ তাই তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে চাহিতেন, বা মৃত্যুর অতীত হইতে, বা ‘অতিমৃত্যু’ লাভ করিতে চাহিতেন। ‘অপর কণায়, তাঁহারা মৃত্যুকে চাহিতেন না, ‘অমৃত্যু’ চাহিতেন ; তাঁহারা মৃত হইতে চাহিতেন না, ‘অ-মৃত’ হইতে চাহিতেন। ‘অমৃত’ শব্দ যেমন বিশেষণরূপে, তেমন বিশেষ্যরূপেও বেদে বহু ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বেদের কোন কোন মন্ত্রে ‘অমৃত’ শব্দের অর্থ ‘অ-মরণ-ধর্মী’^২, আর কোন কোন মন্ত্রে ‘অমৃত’ শব্দের অর্থ ‘দেবতা’,—যিনি অমর-ধর্মী।^৩ ‘অমৃত’ শব্দ ‘মৃত্যুর বিপরীত’ বা ‘মৃত্যুর অভাব’ বা ‘অমৃত্যু’ অর্থেও বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা

“কোহস্মিন্ সত্যং কোহমৃতং কুতো মৃত্যুঃ কুতোহমৃতম্”

“যত ছারামৃতং যত মৃত্যুঃ”

“ন মৃত্যুরাসীদমৃত্যুঃ ন তর্হি”

এক মন্ত্রে ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, “তোমার স্তোতা অমৃত হউক”^৪। আবার অব্যবহিত পরের মন্ত্রে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, “তোমার স্তোতা যেন

১। বাজস্ব (মাধা), ৩৮২২ ; কাশ্যস, ৩৬৭২

২। মৃত্যুর কারণকেও ভয় মরণ ‘মৃত্যু’ বলিতেন। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

৩। নিরুক্ত, ২১২০

৪। নিরুক্ত, ৮১২০, বাক্য আভ্যন্তরীণ মানে করিলে যে কোন কোন মন্ত্রে ‘অমৃত’=ঈশ্বর (ঐ, ৩১২, ২২১২) অর্থ—ভক্তনং, অ১১৪ ; ৩০৮১৪

৫। অমৃত্যু, ১০১২১২

৬। অমৃত্যু, ১০১২১২

৭। অমৃত্যু, ১০১২১২

৮। অমৃত্যু, ১০১২১২

৯। অমৃত্যু, ১০৮১৪

যেমন পথে গমন না করুক।” সুতরাং ‘যেমন পথে না যাওয়া’ অর্থাৎ ‘মৃত্যু এত না হওয়াই’ ‘অমৃত হওয়া’।

“বজ্রামৃতং বজ্র মর্ত্যম্”^১

‘বাহ্য অমৃত, এবং বাহ্য মর্ত্য।’ এখানে অমৃত—অমর্ত্য—অমরশীল। এই চাই স্থলে ‘অমৃত’ শব্দ বিশেষণ। দেবগণকে যেমন ‘অমৃত’ বলা হইয়াছে, তেমন ‘অমৃত্যু’ও বলা হইয়াছে।^২ তাহাতে বুঝা যায় যে অমৃত—অমৃত্যু। ‘গুরুত্বজ্বৰ্দে’ আছে, মনুষ্য মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়াই (“মৃত্যুং তীৰ্ণী”) অমৃত প্রাপ্ত হয় (“অমৃতমগ্নতে”)।^৩

ইহা বলা উচিত যে ‘অমৃত্যু’ শব্দ কোমে কখন কখন কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। বলা, ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ্যকে’ উক্ত হইয়াছে যে—

“অষ্টেবোনি, অষ্টেপুত্রা, এবং অষ্ট-পত্নী এই পৃথিবীকে আমি জানি। (সেইহেতু) আমার মৃত্যু নাই, অমৃত্যুও নাই; আমি অবসমূহও আহরণ করিব না।”^৪ অন্তরিক এবং ছালোক সম্বন্ধেও পর পর সেই উক্তি আছে। এখানে ‘অমৃত্যু’ শব্দ মৃত্যুর ঠিক বিপরীত নহে। লায়ন বলেন উহা ‘অপমৃত্যু’ই। ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ্যে’ আছে, “(বিধানগণ) বলেন, ক্রণহত্যা হইতে ভিন্ন অপর কিছু অমৃত্যুই; ক্রণহত্যাই মৃত্যু।”^৫ ‘শতপথব্রাহ্মণ্যে’ আছে, “ব্রহ্মহত্যা হইতে ভিন্ন অপর কিছু অমৃত্যুই; বাহ্য ব্রহ্মহত্যা, তাহা নিশ্চয় শাস্ত্যং মৃত্যু।”^৬ “অতিবাধক” হেতুই ক্রণহত্যা দি মহাপাপসমূহকে ‘মৃত্যু’ বলা হইয়াছে। অপর পাপসমূহ তাদৃশ বাধা প্রদ নহে বলিয়া উহাদের তুলনায় ‘অমৃত্যু’ই।

‘অমৃত’ শব্দও কখন কখন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা, ঋষি দীর্ঘতম্য ঔষধ্য বলিয়াছেন,

“বহু প্রপর্ণ্য অমৃতত ভাগমনিমেবং বিদধাহ্তিহরস্টি।

ইনো বিশ্বস্ত জুবনস্ত গোপাঃ স মা বীরঃ পাকমজ্রাবিবেশ ॥”^৭

১। ঋক্‌সং, ১০৮।৫

২। তৈত্তিরীয়া, ৩।১২।৩২

৩। বাজসং (মধ্য), ৪।১১, ১৪ ; কাহল্য, ৪।১১, ১৪

৪। তৈত্তিরীয়া, ১।১০

৫। শতব্রাহ্মণ্য (মধ্য), ১০।৩।৪৪

৬। ঋক্‌সং, ৩২।১

৭। তৈত্তিরীয়া, ৩।১২।৩২

৮। ঋক্‌সং, ১।১৬।২১ ; অথসং, ১।১২।২২

‘তথায় সুপর্ণসমুত অমৃতের ভাগ বেদন সহকারে অনিমেষবান্ হইয়া (অর্থাৎ অনবরত) অভিবরণ করিতেছে, বিশ্বের ঈশ্বর ও ভুবনের গোপা সেই পাক আমাকে তথায় প্রবেশ করাইবেছেন ।’ ‘আচার্য যাক অধিদৈবত ও অশাশ্বত হই পক্ষে এই মতকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।’ অধিদৈবত পক্ষে, সুপর্ণসমুত = সুপতন আদিত্যরশ্মিসমুত, অমৃত = উদক, এবং পাক = বিপক-প্রজ্ঞা আদিত্য । আর অশাশ্বতপক্ষে সুপর্ণসমুত = সুপতন ইন্দ্রিয়সমুত, অমৃত = জ্ঞান, বিশ্বের ঈশ্বর ও ভুবনের গোপা = সমস্ত ইন্দ্রিয়সমুতের গোপহিতা আত্মা, এবং পাক = বিপকপ্রজ্ঞা আত্মা । যাহা হউক, এইরূপে জ্ঞান যায়, ‘অমৃত’ শব্দের অর্থ, বাক্যের মতে ‘উদক’ এবং ‘জ্ঞান’ও হইতে পারে । বেদের ‘অপর এক মন্ত্রে ‘অমৃতের লোকে’ আয়োজন করাইবার এবং ‘তথায় সুখ করিবার কথা আছে ।’ যাক মনে করেন যে ঐখানে ‘অমৃত’ অর্থ ‘উদক’ ।* ‘উদক’ অর্থে ‘অমৃত’ শব্দের প্রয়োগ বেদে আরও পাওয়া যায় ।† ‘কাত্যাক্ষক’ আছে ‘প্রাণা বা আপোহমৃতং হিরণ্যমমৃতমেষ’ (অর্থাৎ আপ অমৃত, আপকণ বলিয়া প্রাণসমূহও অমৃত ; এবং হিরণ্য অমৃত) ।‡

“যেই অমৃতের দ্বারা ভূত, ভূবন ও ভবিষ্যৎ—এই সর্ব পরিগৃহীত, এবং যাহা দ্বারা সম্প্রকৃত্য যজ্ঞ বিস্তারিত হয়, আমার সেই মন শিবসকল হউক ।”§ এই মন্ত্রে মনকে ‘অমৃত’ বলা হইয়াছে ।

অমৃত আর্থমা

মৃত্যুকে ঐ প্রকার ভয় করিতেন বলিয়া বৈদিক ঋষিগণ সত্তত এই কামনা করিতেন যে, মৃত্যু তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক বা গমন করুক, আর অমৃত্য বা অমৃত তাঁহাদের নিকটে আসুক ।

“নৈবৈতু মৃত্যরমৃতং ন এতু”¶

১। মিত্রজ, অ১২

২। ঋকসং, ১০।৮৫।২০ ; অথশা, ১৪।১০১

৩। মিত্রজ

৪। মলা দেব—ঋকসং, অ১ ১৪, ৫।৩৮।৪, উত্তারদি

৫। দেব—‘আপোহমৃতং প্রাণঃ’—(ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৭.৬)

৬। কাত্যাক্ষ, ৩।২।৪

৭। ঋকসং, (মাদা), ৩৪।৪

৮। অথশা, ১৮।১০৬২

‘মৃত্যু (আমাদের হইতে) দূরে গমন করুক, অমৃত আমাদের নিকটে আসুক ।’

“অশৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগন্
বৈবস্বতো নো অস্তরং কৃণোতু ।”^১

‘মৃত্যু (আমাদের) বিপরীত দিকে গমন করুক, অমৃত (আমাদের) দিকে আগমন করুক । বৈবস্বত হইতে আমাদেরকে অস্তর কর ।’

“অসতো যা সন্ গময় তমসো যা জ্যোতির্গময় মৃতোর্মামৃতং গময় ।”^২
‘অসৎ হইতে আমাদেরকে সৎ কর । তম হইতে আমাদেরকে জ্যোতি কর । মৃত্যু হইতে আমাদেরকে অমৃত কর ।’ প্রতি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে মৃত্যুই অসৎ, তথা তম ;^৩ অমৃতই সৎ, তথা জ্যোতি ; ‘গময়’ (= প্রাপ্ত করাত) অর্গ ‘কৃণোত’ (= কর) । সুতরাং সমস্ত প্রার্থনাটি অমৃত হইবারই জন্য ।

“হে মিত ও বরুণ, তোমরা এই ভুবনের সমাট, স্বর্গের ভ্রষ্টা । তোমরা (আমাদের) এই বকে বিরাজিত হও । আমাদের নিকট বৃষ্টি, ধন ও অমৃতও প্রাপনা করিতেছি ।”^৪

যমের নিকট অস্তর প্রার্থনা

বেদের মতে, বৈবস্বত যম পরলোকের রাজা ।

‘যিনি সমস্ত জনগণের সমাক্ গন্তব্য স্থান, তথা যিনি পরে প্রকৃষ্ট কর্মদান পুরুষদিগকে (ভক্ত্যংকলভোগের উচিত) স্থানসমূহ ক্রমে প্রাপ্ত করান, এবং বহুজনকে (অর্থাৎ স্বর্গে গমনের যোগ্য পুণ্যকর্মকারী লোক বহু হইলেও তাহাদিগকে) স্বর্গ গমনের মার্গে বাধা দেন না, সেই বৈবস্বত যম রাজাকে হবি দ্বারা পরিচর্যা কর ।’^৫

১। তৈত্তিরীয়া, ৩.৭।১৭।৪ ‘নাঅ্যায়নশ্রৌতহোত্রের (৪।১৩।৬) পাঠ কিংকিং তিত্র,

“পশৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগন্ ইত্যাদি

২। শতব্রাহ্মণ (শাখা), ১৪।৪।১।৩০ = ৩২৫, ১।৩২৮

৩। পরে দেখ

৪। ঋকসং, ৪।৬৩।২

৫। ঋকসং, ১০।১৪১, ঋকসং, ১৮।১।৪২ (উভয় পাঠান্তর)

“যথার বৈবস্বত (যম) রাজা, যথার (ভূতগণের) ছালোকে প্রবেশন (যার)” ইত্যাদি।^১ যমই প্রাণিগণকে ইহলোক হইতে পরলোকে লইয়া যান।

“যমই সর্বপ্রথমে আমাদের (ভাবী) মার্গ জানেন। (যম দ্বারা নেতৃত্ব) এই মার্গ অগ্নয়ন করিতে কেহ সমর্থ নহে।”^২

যেমন আচার্য যার বলিয়াছেন সর্ব ভূতগ্রামকে জীবিত হইতে যমন করেন বা উপরম প্রাপ্ত করান বলিয়াই তিনি ‘যম’ নামে অভিহিত হন^৩, আচার্য শৌনকও সেই প্রকার বলিয়াছেন, তিনি ইহলোকে প্রজাগণকে প্রকৃষ্টরূপে যমন করত এবং সংগ্রহ করত প্রকৃষ্টরূপে গমন করান, সেই কারণে ঋষি বিবস্বানের এই পুত্র যমকে ‘যম’ বলিয়াছেন।^৪ যমকে বেদে ‘অন্তক’ও বলা হয় ; কেননা, তিনি প্রাণীর প্রাণের বা জীবনের অন্ত করিয়া থাকেন। কখন কখন যমকেই মৃত্যু বলা হইয়াছে।^৫

আবার কোথাও আছে “মৃত্যু প্রজাগণের অধিপতি...যম পিতৃগণের অধিপতি...।”^৬

যম যদি কাহাকেও কৃপা করেন, তাহাকে ইহলোক হইতে লইয়া না যান, তবে সে ইহলোকে সন্তোষই থাকিবে,—সে সন্তুষ্ট জীবিত থাকিবে, মরিবে না। তাই ঋষিগণ তাহার কৃপা ভিক্ষা করিতেন,—তাহার নিকটে অন্তর যাত্রা করিতেন। এমন কি তাহার পিতা বিবস্বানেরও নিকটে অন্তর যাত্রা করিতেন।

“হে বিবস্বান্, আমাকে অন্তর কর। হে জীবন-দাতা, উত্তম দাতা এবং উত্তম ত্রাতা, আমাকে অন্তর কর। ইহলোকে (আমার) এই বীরগণ (অর্থাৎ বীর পুত্রপৌত্রাদি) বহু হউক। বহু গো এবং অশ্ববৃদ্ধ পোষক ধন আমার হউক। হে বিবস্বান্, আমাকে অমৃতত্ত্বে ধারণ কর। (তোমার প্রসাদে) মৃত্যু (আমা হইতে) দূরে গমন করুক, অমৃত আমার নিকটে আসুক। (আমার) এই পুরুষগণকে জরাবস্থা হইতে রক্ষা কর। ইহাদের প্রাণসমূহ অর্টু (থাকুক), যমের নিকটে না যাউক।”^৭

১. কক্কসং, ১১১২৮

২. কক্কসং, ১০১৪২ ; অথঙ্গ, ১৮ ৩১১০

৩. নিক্কম্, ১০১১২-২৩

৪. বৃহদ্ বগবতী, ২৪৮

৫. যথ্য বেদ “তস্মৈ যমায় নমো অস্ত মৃত্যুভ্যঃ” (কক্কসং, ১০১৬৫৪)

৬. অথঙ্গ ৫২৪১৩-৪

৭. অথঙ্গ, ১৮১৩১-২

দীর্ঘায়ু প্রার্থনা

মৃত্যু-দেবতার নিকট, কিংবা তাঁহার নিকট আত্মীয়স্বজনাদি বাহারা তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট, এই প্রকারে অভয় প্রার্থনা বস্তুতঃ দীর্ঘায়ু প্রার্থনাই। ঋষিগণ সাক্ষাদ্ভাবেও সেই প্রার্থনা করিয়াছেন।

“যমের উদ্দেশে সোম অভিষেক কর। যমার্ধ হবি হোম কর। অগ্নি-মু”
এক অলঙ্কৃত বস্ত্র নিশ্চয় যমের নিকটে গমন করে।

“যমকে যুতসুত হবি হোম কর। (তাঁহার নিকটে) উপস্থিত থাক।
তিনি দেবতাদিগের যথো প্রকৃষ্টে জীবনার্থ আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান
করুক।” অন্যর দেবতাগণেরও নিকট তাঁহারা দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেন। যথা,

“হে আদিত্যগণ, আমরা মনুষ্যগণ অবশ্যই মৃত্যুবদ্ধ। আমাদিগের
জীবনার্থ আয়ুকে অতীব প্রবলিত কর।”

“হে বৃহস্পতি, পরলোকে জ্বলন হইতে, যমের লোকে গমন হইতে, তথা
অভিশাপ হইতে, মুক্ত কর। হে দেবতাদিগের ভিষক্ অশ্বিনৌষধ, হে অগ্নি,
তোমরা শক্তিসমূহ দ্বারা মৃত্যুকে (এই বস্তুমান) হইতে প্রতিনিবর্তিত কর।”

“মরুৎগণ আমাকে প্রজা ও ধন দ্বারা সম্যক্ সিকন করুক। পুত্র সম্যক্
সিকন করুক। বৃহস্পতি সম্যক্ সিকন করুক। এই অগ্নি আমাকে সম্যক্
সিকন করুক। (তাঁহারা সকলে) আমার (তথা আমার প্রজাগণের) আয়ু
দীর্ঘ করুক।”

দীর্ঘায়ু-অমৃতত্ব

বাহ্য্য হইলেও ইহা পরিষ্কার বলা উচিত মনে করি যে, ঋষিগণ অন্ততঃ
তাঁহাদের কেহ কেহ, প্রথম প্রথম, দীর্ঘায়ুকে অমৃতত্ব মনে করিতে লাগিলেন।
‘তাণ্ডারাক্ষণে’ আছে—

১। ঋকসং, ১০।১৪১০-১৪, এই সকল মন্ত্র কিংকিৎ পাঠান্তরে ‘অধর্ষবেদে’ও (১৮।২।১০)
পাঠ্য হইয়া থাকে।

২। ঋকসং, ৮।১৮।২২

৩। বাজল (যজুঃ), ২৭।২

৪। অথসং, ৭।৩৪ ১ : ৭।৩৮ ১ মন্ত্রে কেবল অগ্নি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,
“দীর্ঘায়ু : কৃণাহু য়ে।” ‘ওগুবেদে’ আছে, “(হে অগ্নি,) আমরা তোমাকে স্তুতি করিতেছি।
তোমার দ্বারা (অর্থাৎ তোমার কৃপায়) আমরা মনুষ্যলৌক্যাদিসমূহ এবং দীর্ঘায়ু প্রকৃষ্টতর
(অর্থাৎ অশ্রুত) ধারণকারী (হইব)।” (ঋকসং, ১০।১১৪ ৮)

“এতদ্বাৎ মনুষ্যস্তামৃতং যৎ সর্বমামুরেতি বসীরান্ ভবতি।”^১

“(সে) যে সর্ব আয়ু লাভ করে এবং শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা নিশ্চয় মামুরের অমৃত।”

‘লতপথভ্রাকর্ণে’ আছে—

“এতদ্বৈ মনুষ্যস্তামৃতং যৎ সর্বমামুরেতি”^২

“(সে) যে সর্ব আয়ু লাভ করে, তাহা নিশ্চয় মামুরের অমৃত।”

“অমৃতমামুরিহরণ্যং তদমৃত আয়ুৰি প্রতিষ্ঠিতি”^৩

‘আয়ু ও হিরণ্য অমৃত ; সেই অমৃতে,—আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত হয়।’ উহার অর্থ
আছে—

“অন্ন দ্বারা অলনারা নিবর্তিত হয় ; পান দ্বারা পিপাসা, শ্রী দ্বারা শ্যাণ্ড, জ্যোতি দ্বারা তম, এবং অমৃত দ্বারা মৃত্যু (নিবর্তিত হয়)। যে এই প্রকার জানে, তাহা হইতে এই সমস্তই নিশ্চয় নিবর্তিত হয়, সে পুনর্মৃত্যু অপজয় করে, সর্ব আয়ু লাভ করে।”^৪

সুতরাং সর্ব আয়ু লাভ করাই পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করা। ‘বৈদ্যানরবিজ্ঞা’র বর্ণনায়ও সেই প্রকার উক্তি আছে। কথিত হইয়াছে যে বাহারা পৃথিবী, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, আদিভূতা এবং দ্যুলোক—ইহাদের এক একটিকেই পৃথক পৃথক ভাবে বৈদ্যানর বলিয়া জানে, তাহারা “অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি সর্বমামুরেতি” (‘পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে, সর্ব আয়ু লাভ করে’)। পরন্তু তাহাদের দোষ থাকে ; কোন না কোন অঙ্গের হানি হয়। আর যে সমগ্রতঃ বৈদ্যানরকে জানে, পৃথিবাদিকে বৈদ্যানরের বিভিন্ন অঙ্গ বলিয়া মনে করে, সেও “পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে, সর্ব আয়ু লাভ করে” ; অধিকন্তু বৈদ্যানর তাহার কোন অঙ্গের হানি করে না।^৫

বিশেষ অনুষ্ঠান

ঐ প্রকারে অমৃত বা সুদীর্ঘায়ু লাভের জন্য প্রাচীন ঋষিগণ যে কেবল সাধারণ যাগযজ্ঞাদি সতকারে দেবতার নিকট সকাভরে প্রার্থনা করিতেন,

১। তাণ্ডারী, ২২।১২।২ ; ২০।১২।৩ ; ২৪।১২।২

২। লতত্রা (মাধা), ২০।১২।১০,

৩। লতত্রা (মাধা), ৩৩।১২।৩ ; ২২।১২।১, ২৪।১২।২ (আরও দেখ—৪২।৩।১ ;

৪২।৩।২ ; ইত্যাদি

৪। লতত্রা (মাধা), ১০।১২।১১

৫। লতত্রা (মাধা), ১০।১২।১১-

তাহা নহে, বিশেষ বিশেষ অমুষ্ঠানাদিও করিতেন, যেগুলি শান্তিস্থানাদি কর্মসমূহ বলিয়া খ্যাত হয়। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যে' অপর প্রাণিগণ ইহাতে মানুষের তৈলিষ্ঠা নির্দেশ করিতে গিয়া ইহা বলা হইয়াছে যে, মৃত্যু "মর্ত্যোনাশ্রিতমী-
শ্রতি" (অর্থাৎ মর্ত্য বস্তু দ্বারা কর্মামুষ্ঠান করিয়া অমৃত লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে)।*

'অথর্ববেদে'র অষ্টম কাণ্ডের প্রথম চাই সূক্ত,—যেগুলি 'অর্থসূক্ত' নামে খ্যাত—, প্রোতস্থানের মতে, আয়ুর্জ্যোতিষ অমুষ্ঠানে বিনিয়ুক্ত হইত। ঐ অমুষ্ঠানে পুরোহিতগণ সব প্রথমে মৃত্যু-দেবকে এই বলিয়া স্তুতি করেন,—

"(প্রাণের) অন্তরাত্মী মৃত্যু(-দেব)কে নমস্কার। তোমার (কৃপায় এই যজমানের) প্রাণসমূহ এবং অপানসমূহ এই শরীরেই রমণ করুক। এই পুরুষ প্রাণ (এবং অপান) সহ এইখানে মৃত্যুর ভাগে,—অমৃতের লোকে থাকুক।"†

অনন্তর ভগ, সোম, মরুতগণ, অগ্নি এবং ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা হইয়াছে, উহার। যেন যজমানকে "উক্ষে" অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাসের অতীতে রাখেন। কেননা তাহাতেই উহার "শ্রুতি" হইবে।* অপর দেবতাগণেরও নিকটে সেই প্রকার প্রার্থনা করা হইয়াছে।† পরিশেষে বলা হইয়াছে—

"হে দেবগণ, এই পুরুষ ইহলোকেই থাকুক। এই পুরুষ পরলোকে গমন না করুক। (হোমাদেব প্রসাদে আমরা) সহস্র বীণ দ্বারা ইহাকে মৃত্যু হইতে 'উক্ষে' পার করিব।"‡

অনন্তর দীর্ঘায়ুকামী যজমানকে লক্ষ্য করিয়া পুরোহিতগণ বলেন,—

"(হে পুরুষ,) তোমার অন্তসমূহ এই শরীরেই থাকুক। তোমার (মুখ্য) প্রাণ এই শরীরে থাকুক। তোমার আত্ম এই শরীরে থাকুক। তোমার মন এই শরীরে থাকুক। আমরা (বেদমন্ত্রকণ) দৈবী বাণী দ্বারা তোমাকে

১। ঐতর্য, ২।৩২

২। অথর্ব, ৮।১১, সায়ন ব্যাখ্যায়, "স্বর্গের জ্ঞান" অর্থ 'কৃত্যাক'। "অমৃত শাস্ত্রোক্ত পুরুষ পৌত্রাদিক্রমণাবস্থানবৎ অতিদীর্ঘতে মমুর্জ্যোতিষমানস্বয়ং। অমৃতং হি 'প্রজ্যামসু প্রজ্যাসে তদ্ব-
তে মর্ত্যানুতম' ইতি। [তৈত্তির্য, ১।৩।৩।৬] তথাবিধং অমৃতক লোকে। লোকাভ্য ইতি লোকঃ
স্থানং কুলোক ইত্যুক্তং ভবতি।" (সায়ন)

৩। অথর্ব, ৮।১২

৪। অথর্ব, ৮।১।১১-৭

৫। অথর্ব, ৮।১।১৮

নির্জাতির পাশসমূহের উর্ধ্বে রক্ষণ করিব। হে পুরুষ, উহাদের উর্ধ্বে ক্রমণ কর। অধঃপতিত হইও না। মৃত্যুর পান্দবন্ধনপাশ বিচ্ছিন্ন কর। অগ্নির এবং সূর্যের সম্মুখপার্থ ইহলোক হইতে ছিন্ন হইও না। মাতরিখা বায়ু তদর্থে প্রবাহিত হউক। জল তদর্থে অমৃত বর্ষণ করুক। সূর্য তোমার শরীরে সুখ তাপ দিক। মৃত্যু তোমাকে দয়া করুক (অর্থাৎ দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিক। (সুতরাং) মৃত্যুগমন করিও না। হে পুরুষ, তোমার (মৃত্যু হইতে) উন্মগমন হউক, অবাক্গমন নহে। তোমার জীবনোবধ ও বল করিতেছি। তুমি এই অমৃত এবং সুখস্বরূপ (দেহ) রূপে আরোহণ করিয়া থাক। অনন্তর অক্ষীর্ণ থাকিয়া বেদন (বা জ্ঞান) সর্বভাবে বল। তোমার মন সেইখানে না বাউক, তিরোভূতও না হউক। তুমি জীবিতগণকে লইয়া প্রমোদ কর। তোমার (মৃত) পিতৃগণের অমৃতগমন করিও না। সমস্ত দেবতা তোমাকে এইখানে রক্ষা করুক। বাহারা তোমাকে দূরদেশে লইয়া যাইবে, সেই (পরলোক)-গন্তদিগের চিত্রা করিও না। তুমি তম হইতে জ্যোতিতে আরোহণ কর।.....তুমি ঐ (গন্তদিগের) পথে অমৃতগমন করিও না। (কেননা) ইহা ভয়শূন্য। বাহাতে তুমি পূর্ব (পথে) যাইবে না, তাহা আমি তোমাকে বলিব। হে পুরুষ, তুমি ঐ তমে প্রপদন করিও না। "ভয়ং পরতাদভয়ং তে অর্নাক (‘মৃত্যুর পরে তোমার ভয়, আর নীচে আভয়’)।”

“তোমার (ভয়) দূর হউক। জ্যোতি তোমার হউক। তম তোমা হইতে দূরে গমন করুক। মৃত্যু ও নির্জাতি তোমা হইতে অপমৃত হউক। মারাত্মক রোগসমূহ তোমা হইতে দূরীভূত করিব।”

“তোমার প্রাণ ও অপানকে (এই শরীরে স্থির) করিব। জরা ও মৃত্যু (বাহাতে তোমাকে ল্পন না করে, তাহা) করিব। তোমার আয়ু দীর্ঘ করিব। (তাহাতে তোমার) স্বস্তি করিব। তোমাকে লইয়া যাইতে বৈবস্বত কর্তৃক প্রেরিত সমস্ত বয়দূতগণকে দূর করিয়া দিব।”

“মৃত্যু বিপদ (প্রাণিগণকে) শাসন করেন। মৃত্যু চতুশ্চন্দ (প্রাণিগণকে) শাসন করেন। (অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী মৃত্যুর অধীন)। সুতরাং পশুপতি (‘গোপতি’) মৃত্যু হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব। তিনি (তোমাকে) ভয়গ্রস্ত করিবেন না। (অতএব) ভীত হইও না। যেখানে এই ব্রহ্ম

(অর্থাৎ মহাশাস্তিকর্ম) জীবনের ক্ষমতা পরিধি করে, যেখানে গো, অব, পুরুষ, (প্রভৃতি) সমস্ত পশু মরে না,—অধম ভয়ে গমন করে না, সেখানে সকলেই জীবিত থাকে। (মংকৃত এই মহাশাস্তিকর্ম) তোমাকে সর্বাঙ্গিক হইতে রক্ষা করুক। সমানগণ এবং মৎসুগণ হইতে—(তাহাদের কৃত) অতিচার হইতে (তোমাকে রক্ষা করুক)। তুমি অময়ি হও, অমৃত হও, অতিজীবী হও। তোমার অঙ্গগণ এই শরীর পরিত্যাগ না করুক ।”^১

ঐ সকল প্রার্থনা এবং অমুষ্ঠানাদির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শরীরকে নীরোগ, অজ্বর, এবং অক্ষয়,—সুতরাং অমর করা। ‘বেতাগতরোপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, যোগাস্ত্যাস দ্বারাও তাহা সম্ভব। কেননা, যোগাস্ত্যাসের ফলে “যখন পৃথিবী, অগ্নি, তেজ, বায়ু, ও আকাশ প্রকট হয়,—পঞ্চ(ভূত)ব্যক যোগজন্য প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ যোগাধিময় শরীরপ্রাপ্ত যোগীর রোগ হয় না, জ্বর (আসে) না, এবং মৃত্যু হয় না ।”^২

মৃত ব্যাটিকে পুনর্জীবিত করিতেও কাষিগণ প্রচেষ্টা করিতেন,—প্রার্থনা-অমুষ্ঠানাদি করিতেন। যথ্য, মহর্ষি কাণ্ড্যারনের ‘সবাস্তুক্রমণ’তে বিবৃত হইয়াছে যে, অসম্মতি নামক ইন্দ্রাকু-বংশীয় জনৈক রাজার চারি জন পুরোহিত ছিলেন, বহু, সুবহু, স্রুতবহু এবং বিপ্রবহু। কোন সময়ে রাজা অপর দুইজন মারাত্মকে ক্রোধান্বিত মনে করিয়া বহুপ্রভৃতিকে পরিত্যাগ করত ঐ দুইজনকে নিজের পুরোহিত বরণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বহুপ্রভৃতি রাজাকে অতিচার করেন। তখন ঐ মারাত্মিকের সুবহুকে মারিয়া কেলো। বহুপ্রভৃতি তিন ডাট মিলিয়া উঁহাকে পুনর্জীবিত করিতে প্রচেষ্টা করেন। তাহাদের ঐ মন্ত্রসকল ‘ঋগ্বেদে’ আছে ।^৩

“তোমার যেই মন অত্যন্ত দূরে যম বৈবস্বতের নিকটে গিয়াছে, তোমার সেই মনকে এইখানে (ইহলোকে ইহশরীরে) (পুনঃ) নিবাসার্থ আবর্তন করিব ।”

তোমার যেই মন অত্যন্ত দূরে দ্যালোকে গিয়াছে, (অথবা) এই পৃথিবীতে (এই শরীর হইতে) অত্যন্ত দূরে গিয়াছে, তোমার সেই মনকে এইখানে (পুনঃ) নিবাসার্থ আবর্তন করিব” ইত্যাদি ।^৪ ঐ প্রকার প্রচেষ্টা ‘ঋগ্বেদে’র অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় ।^৫

১। অথসং, ৮।২ ২৩-৬

২। বেতউ, ২।১২

৩। ঋকসং, ১০।৫৬-৯ পূর্ব

৪। ঋকসং, ১০।৫৮।১-২

৫। বহা দেব—ঋকসং, ১০।১৮, ১৬১, পূর্ব

মৃত্যু অপরিহার্য

অধিগণ ক্রমে ইহা বুঝিতে পারিলেন যে ঐ প্রকারে,—প্রার্থনা-
শাস্তিস্বস্ত্যগ্রনাদির দ্বারা, মানুষের আয়ুকে দীর্ঘ, এমন কি সুদীর্ঘ, করিতে
পারা গেলোও,^১ অনন্ত কিংবা অপরিমিত করিতে পারা যায় না। সুতরাং
মৃত্যুকে চিরতরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। আবু হতই সুদীর্ঘ হউক
না কেন, উহার অন্ত একদিন না একদিন হইবেই; মৃত্যু একদিন না
একদিন আসিবেই আসিবে—এই শরীরকে উচা গ্রাস করিবেই করিবে।
তাহা কিছুতেই অক্লপা হইবার নহে। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ একটা আখ্যায়িকারূপে
তাহা বর্ণিত হইয়াছে,—দেবগণ অশ্বক ও মৃত্যু সংকসর প্রজাপতি হইতে
এই ভাবিয়া ভীত হইলেন যে ‘ইনি অহোরাত্র দ্বারা আমাদের আয়ুর অন্ত
করিবেন’। তাহারা ঐ মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার উপায় চিন্তা করিতে
লাগিলেন। তাহারা অগ্নিহোত্র, দলপূর্ণমাসপ্রভৃতি যজ্ঞকৃত্য উদ্ভাবন করেন।
পরন্তু উহাদের অর্চনা করিতে করিতে শাস্ত হইলোও, তাহারা অমৃতত্ব লাভ
করিতে পারিলেন না। তখন তাহারা ঐ প্রজাপতির পরগাপর হইলেন।
প্রজাপতি তাহাদিগকে ঐ সকল যজ্ঞকৃত্য অনুষ্ঠানের এক কোশল উপদেশ
করেন। অনন্তর তদনুসারে অনুষ্ঠান করত দেবগণ অমৃত হইলেন। তখন
মৃত্যু দেবগণকে বলেন “এই প্রকারে সমস্ত মনুষ্য নিশ্চয় অমৃত হইয়া বাইবে।
সুতরাং আমার ভাগ কি হইবে?” তখন দেবতাগণ মৃত্যুকে বলেন,
“অতঃপর আর কেহ, শরীরসহ অমৃত হইবে না। যখন তুমি এই ভাগকে
(=শরীরকে) হরণ করিবে, তাহার পরই, পুনঃপ্রাপ্ত শরীর সহকারে অমৃত
হইবে।” ইত্যাদি।^২ এই আখ্যায়িকা হইতে আরও জানা যায় যে মৃত্যু
দিনে ও রাত্রিতে, অথবা প্রতিমুহুর্তে, মানুষের আয়ুর অন্ত করিতেছে।

‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে রাজা জনকের সভার সমবেত
কুল ও পাঞ্চাল প্রদেশের ব্রহ্মবিদগণের ব্রহ্মবাদে (=ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনার)
অসিষ্ট মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, একমাত্র সর্বাত্মর এবং অন্তর্দামী আত্মাই

১। এক শতাব্দীর পু ব্রাহ্মত্বগণ বক্তমানকে বলেন,

“তোমার শত বৎসর (আয়) অমৃত বৎসর করিবে;—(এক যুগ), দুই যুগ,
তিন (যুগ) চারি (যুগ) করিবে। তোমার কুল আ-দিদের এই সমস্ত উল্ল এবং অগ্নি,—
সমস্ত দেবগণ, নিম্নকোণে অনুমোদন করুক।” অথস, ৮।২।২১

২। শতব্রা (মাধা), ১০।৪।৩২-

অমৃত, তত্ত্বের অপর সমস্ত কিছুই “আত” ১। এই ব্রহ্মোক্তে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিবাদী
অবল কবিও তাঁহার পূর্বে বলেন,

“ইদং সৰ্বং মৃত্যুনাশং সৰ্বং মৃত্যুনাশিনম্ ২।”

‘এই সমস্তই মৃত্যু দ্বারা বাশ, মৃত্যু দ্বারা বশীকৃত ৩।’ অপর প্রতিবাদী আত্মভাগ
কবি বলেন,

“ইদং সৰ্বং মৃত্যোরমং” ৪

‘এই সমস্তই মৃত্যুর অম ৫।’ তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, ঐ মতবাদ তদানীন্তন
সময়ে সমস্ত বিষয়বর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হইত। ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ আছে,
প্রজাপতি কবি বলেন,

“মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্মং মৃত্যুনা” ৬

‘এই শরীর মর্ত্য (বা মরণশীল),—মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত ৭।’

‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যকে’ আছে,

“যদ্বা কিংচেদং প্রেতং” ৮

‘এই যাহা কিছু (তৎসমস্তই) (ইহলোক হইতে) প্রকৃষ্টরূপে গমন করে
(অর্থাৎ বিনাশ পায়) ৯।’ তাহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে দীর্ঘ (=অবয়ব-
বিপ্রেষণ হেতু বিনষ্ট) হয় বলিয়াই শরীরকে ‘শরীর’ বলা হয় ১০। মৃত্যুরাং
নামের নিকৃতি হইতেই জানা যায় যে মানুষের শরীর একদিন না একদিন
অমৃতই বিনষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থে আছে,

সর্বেষু বা এষু লোকেষু মৃত্যবোহব্যবহাঃ” ১১

‘মৃত্যুসমূহ (অর্থাৎ মৃত্যুর হেতুসমূহ) নিশ্চয় এই সমস্ত লোকসমূহে অমৃতপ্রবেশ
করিয়া (উহাদিগকে) বশীকৃত করিয়াছে ১২।’

“ব্রহ্ম বৈ মৃত্যবে প্রজাঃ প্রাবল্লবৎ” ১৩

‘ব্রহ্ম প্রজাগণকে নিশ্চয় মৃত্যুকে প্রদান করিয়াছেন ১৪।’

১। বৃহট, অঃ ২; অঃ ২০

২। বৃহট, অঃ ১৩

৩। বৃহট, অঃ ১০

৪। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮। ১২। ১

৫। ঐতরেয়, ২। ১২

৬। ঐতরেয়, ২। ১৩

৭। ঐতরেয়, অঃ ১৩। ১; মতরা (মার্বা), ১০। অঃ ১১ (‘বা এষু’ স্থলে ‘বৈ’ পাঠান্তরে)

৮। মতরা (মার্বা), ১১। অঃ ১২

‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’র উক্ত হইয়াছে যে,

“স ইমং লোকসাগত্য মৃত্যোরবিভেৎ মৃত্যুসংযুত ইব জয়ং লোকঃ”^১

‘সে এই লোকে আসিরা মৃত্যু হইতে ভীত হইল ; কেননা, এই লোক নিশ্চয় মৃত্যু-সংযুত।’ ‘ঋগ্বেদে আছে’ মনুস্মরণ “মৃত্যুবন্ধঃ”^২ মৃত্যু বাহার বন্ধ,—মৃত্যু বাহাকে আপন বন্ধ বলিয়া মনে করে, সে ‘মৃত্যু-বন্ধ’। তাৎপর্য এই যে, মৃত্যু মনুষ্যের সঙ্গে সন্ধেই থাকে—উহাকে কখনও ত্যাগ করে না। তাই বেদে মনুষ্য “মথ”, “মর্ভ” বা “মর্ত্য” (=মরণলীল) নামেই সমধিক উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, ঐ তত্ত্ব বৈদিক ঋষিগণ অতি পূর্বকালেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পুত্রপৌত্রাদিরূপে সমুত্তি অমৃতত্ব

তাহা সমাগুরূপে বুঝিতে পারিলেও বৈদিক ঋষিগণ অমৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না। তখন তাঁহারা অমৃতত্বকে অন্য প্রকারে, অন্নাদিক ভিন্ন প্রকারে, ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

বেদে মৃত ব্যক্তিকে “ইতানু” বা “গতানু”^৩ (=বাহার অনু বা প্রাণ ইত বা গত) ও “প্রেত”^৪ (=‘প্রকৃষ্টরূপে ইত’) বলা হইয়াছে। সে “প্রকৃষ্টরূপে গমন করে”^৫; ইহলোক হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করে (“অস্মাৎ লোকাৎ প্রেতা”)।^৬ সে “পরেত” (‘ইহলোক হইতে পরে, পরলোকে গত’) বা “মৃত্যুর অন্তিকে নীত” হয়।^৭ বমের মার্গে পরেত হয়।^৮ কোন কোন মৃত ব্যক্তি “হ্রুতের লোকে” “পরেত” হয়।^৯

১। তৈত্তিরিয়, ১।৫।১৪

২। ঋকসং, ৮।১৮।২২ ; আতও দেখ—ঋকসং, ১০।১৫।১৮

৩। তৈত্তিরিয়া, ৩।১।৩

৪। ঋকসং, ১০।১৮।৮ ; অথসং, ১৮।২।৫২ . ১৮।৩।২

৫। ঐতর্য্য, ২।২০ ; ৭।২

“অথ হৈতৎ পুত্রো জিহাতঃ স্মারু হৈতৎ প্রেতমাহ”—শতব্রা (মাধা), ১০।৫।২।১৩

৬। “প্রেতে” বা “প্রেতে” (ঐতর্য্য, ২।১।২)

৭। তৈত্তিরিয়া, ৩।১০।১০।১ ; শতব্রা (মাধা), ১০।৫।২।২৩

৮। “যদি কিত্যনুর্ধি বা পরেতো যদি মৃত্যোরানুতিকং নীত এব।”

[ঋকসং ১০।১৬।১২ ; অথসং, ৩।১।২ ; ২।১২।৭]

৯। দেখ—ঋকসং, ১০।১৪।২ ; অথসং, ১৮।১।৫০ . ৫৪ , ১৮।২।২৬, ২৭ ; ইত্যাদি।

১০। “হ্রুতস্ত লোকে তত্র গচ্ছ যত্র পূর্বে পরেতঃ”

—(ঋকসং (মাধা)), ১০।৩১ ; শতব্রা (মাধা)), ৭।৫।১।৩

এই সকল উক্তি হইতে কেহ কেহ মনে করিতে লাগিলেন যে জীব, ইহলোকীয় পরিত্যাগের পরেও, যদি অপর শরীর গ্রহণ করিয়া কিংবা অন্য কোন প্রকারে, ইহলোকে থাকিয়া যায়, তবে তাহাকে ইহলোক হইতে 'প্রের্ত', বা 'পরেত' বলা যায় না। সুতরাং তাহাকে 'মৃত'ও বলা যায় না। তাহাকে 'অমৃত'ই বলিতে হইবে। কেননা, যে 'যমের পথে উপগমন করে না', তাহাকে বেদে 'অমৃত' বলা হইয়াছে।^১ উদ্ধারা এই প্রকারে অমৃত হইতে আকাজকা করিতে লাগিলেন।

উহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে লাগিলেন যে, পুত্ররূপে পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে ইহলোকে বর্তমান থাকি হয়; সুতরাং পুত্রপৌত্রাদিরূপে সন্তত জন্মগ্রহণই,—প্রজাসত্ত্বির অনুষঙ্গই অমৃত। ঐ প্রকার অমৃত লাভের কথা বেদে পাওয়া যায়। বহুশ্রুত আত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন,

“যস্য জ্ঞান কীরিণা মনুষ্যমানোহমর্ত্যঃ মর্তোঃ জোহবামি।

জাতবেদো বশে। অমৃতানু ধৌহি প্রজাতিরগে অমৃততমস্তান্ ॥”^২

‘আমি,—যে মর্ত্য, অমর্ত্য তোমাকে সম্মান করিয়া স্তুতিপায়ণ ভদ্রে অত্যর্থ আশ্বাস করিতেছি। হে জাতবেদ অগ্নি, আমাকে বশ প্রদান কর। (তোমার প্রসাদে) আমি প্রজাসমূহ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিব।’ ঋষি দীর্ঘতম উচ্য জ্ঞানাপ্রদীপীর নিকট প্রার্থনা করেন,

“হে পিতা ও মাতা, আমাকে স্মৃতি দ্বারা প্রজাসমূহের ধরিষ্ঠ বক্ষণবিশেষ-সমূহ দ্বারা কৃপা ও উরু অমৃত কর।”^৩

ঋষি মহু বৈবস্বত বলিয়াছেন, পতি অমৃতার্থ (‘অমৃতায়’) জায়াতে সংহত হয়।^৪ তিনি প্রজাসত্ত্বিরূপ অমৃতকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।^৫ উহাকে ‘অধর্ব-বেদে’ ‘প্রজামৃতত্ব’ বলা হইয়াছে।^৬

১। অক্সফ., ১৫০৮৪৪.৫

২। অক্সফ., ৫৪৪১-২; ঠেভিসিং, ১৫৪৪৩২

৩। অক্সফ., ১৫২৫১৭ দীর্ঘতম্য পরে এই মতের নিশ্চয় করিয়াছেন।

৪। অক্সফ., ৮৫১১২

৫। স্যারন বলিয়াছেন, ‘অমৃতায় অনরণ্যের সন্তানাদিবৃত্তয়ে।’

৬। অক্সফ., ১১১৫০৪

‘তৈত্তিরীয়াশ্রুত্রে’ উক্ত হইয়াছে যে,

“একং মাসমুদমুজং পরমেষ্ঠী প্রজাভ্যঃ । তেনাভ্যো মহাবহং অমৃতং মর্ত্যাভ্যঃ । প্রজামনুপ্রজায়সে তদ্ব তে মর্ত্যামৃতম্ ।”

‘পরমেষ্ঠী (প্রজাপতি) প্রজাগণের জন্য এক মাস উৎকর্ষরূপে (অর্থাৎ উৎকর্ষ লাভার্থ) সৃষ্টি করেন। তাহাতে তিনি মর্ত্যগণের জন্য মহৎ অমৃত সম্পাদন করেন। (তিনি বলেন), ‘হে মর্ত্য, তুমি প্রজা অতুক্রমে প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হও। তাহাই তোমার অমৃত।’ প্রজাপতি কতৃক সৃষ্ট একমাসের অমৃত্যানের ফলে মানুষ প্রজামনুপ্রজারূপে অমৃত হইতে পারে।’ তাই বলা হইয়াছে যে ঐ একমাসের অমৃত্যান সৃষ্টি করিয়া পরমেষ্ঠী (প্রজাপতি) মর্ত্য জীবের জন্য মহৎ অমৃত অর্থাৎ অমৃতের সাধন সম্পাদন করিয়াছেন।

পিতার পুত্ররূপে উৎপত্তির এবং তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের কথা ‘ঐতরেয়-শ্রুত্রে’ও আছে। কথিত হইয়াছে যে,

“পিতা জীবিত থাকিতে যদি জাত পুত্রের মুখ দেখে, (তবে নিজের) অণু উহাতে সন্নিবেশ করে এবং অমৃতত্ব লাভ করে।”

তদ্ব্যতীত, বেহেতু পতি স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করত পুত্ররূপে “জায়তে” (‘উৎপন্ন হয়’), সেই হেতু স্ত্রী ‘জয়া’ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

‘তৈত্তিরীয়াশ্রুত্রে’ আছে,—

“যশ্মে রেতঃ প্রসিচ্যতে যস্য আজায়তে পুনঃ ।

তেন মামৃতং কু ক তেন সুপ্রজসং কু ক ॥”

১। সারণ মনে করেন ই শ্রুতিতে উক্ত ‘একমাস’ কাল উপলক্ষণাত্মক, উহার তাৎপৰ্য “চাতুর্মাসমোদ্যামৃত্যুকাল”। কেননা, ই শ্রুতির কিঞ্চিৎ পূর্বে ‘চাতুর্মাসব্রাহ্মী’র উল্লেখ আছে (তৈত্তিরীয়া, ১।৫।১০।১০)। পরন্তু তাহা হইলে ঐ অমৃতের মহত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া যায়। (পরে দেখ)

২। ঐতরীয়া, ৭।১০

৩। “পরিভ্রাজ্যঃ প্রবিশতি গর্ভো কৃষা ন মাতরম্ ।

তন্তা পুনর্ব্রো কৃষা দশমে দ্বাদশি জায়তে ।

তজ্জায়তী ভ্রাতা ভবতি বহতঃ জায়তে পুনঃ ॥” (ঐতরীয়া, ৭।১০)

এই মতের উল্লেখ ‘মহাভারতে’ও আছে,—

“আত্মা হি জায়তে তন্তাঃ তন্মাতার্য ভবত্বাত ॥”—(মহাভা, অ১২।৬১।১)

৪। তৈত্তিরীয়া, ১।৫।১৭

‘আমার যেই রক্ত (স্ত্রীর গর্ভে) প্রসিক্ত হয়, এবং আমার যেই রক্ত পুনঃ (পুত্ররূপে) উৎপন্ন হয়, তদ্বারা আমাকে সুপ্রজাবান্ কর; তদ্বারা আমাকে অন্তৃত কর।’ এইখানে সুপ্রজাবস্তাকেই অন্তৃত বলিাইয়াছে।

‘ঐতরেয়োপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, সংসারে প্রত্যেক মানুষের তিন জন্ম। সে প্রথমে আপন পিতার শরীরে রক্তরূপে গর্ভ হয়। ঐ রক্ত তাহার পিতার (পুরুষের) সব অঙ্গের তেজ বা সাররূপ। তাহা উহার আত্মভূত বলিয়া আত্মাই। পুরুষ আপন শরীরে ঐ রক্তরূপ গর্ভকে ধারণ করে। তার পর সে যখন আপন স্ত্রীতে ঐ রক্ত সিক্তন করে, তখন মানুষের প্রথম জন্ম হয়।^১ তখন সে ঐ স্ত্রীর (=মানুষের মাতার) আত্মভূত হয়। স্ত্রী মনে করে যে পিতার আত্মাই তাহার গর্ভে আসিয়াছে, এবং সেই হেতু সে উতাকে উত্তমরূপে পালন পোষণ করে। যথাকালে উহা স্ত্রীর গর্ভ হইতে পুত্ররূপে নির্গত হয়। তখন পিতা নবজাত শিশুর জাতকর্যাদি-সংস্কার করে। পিতা মনে করে যে সে আপনারই সংস্কার করিতেছে। কেননা, তাহার আত্মাই ঐ পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছে। “এবাং লোকানাং সন্তত্যা” অর্থাৎ এই লোকসমূহের সন্ততি হেতুতেও সে ঐ সকল সংস্কার আপনারই বলিয়া মনে করে। যাহা হউক, মাতার গর্ভ হইতে নির্গমন মানুষের দ্বিতীয় জন্ম। তারপর বৃদ্ধ বয়সে অন্তকাল উপস্থিত হইলে মানুষ আপন পুত্ররূপ ইতর আত্মাকে আপন কর্তব্য কর্মসমূহের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, এবং তাহাতে কৃতকৃত্য হইয়া সে,—পুত্রের ইতর আত্মা, ইহসংসার হইতে প্রস্থান করে। “সে এখান হইতে প্রকটকপে গমন করত নিশ্চয় পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। উহা তাহার তৃতীয় জন্ম।” এই প্রতি-বচনে পুত্রকে পিতার ‘অপর আত্মা’ এবং পিতাকে পুত্রের ‘অপর আত্মা’ বলা হইয়াছে। পিতা ও পুত্রের ঐকাত্ম্য বিবক্ষায় ঐ প্রকার বলা হইয়াছে।

‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, যে পিতা অন্তকালে আপন কর্তব্যতা-ক্রম পুত্রকে সমর্পণ করে, সে যখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করে (অর্থাৎ মরে), তখন সে তাহার বাসনঃপ্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সহ পুত্রে আবিষ্ট হয় (“আবিশতি”) অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়। পুত্র পিতার কর্তব্যকর্মসমূহ চালাইতে থাকে। কর্মের স্বাধিকারসম্পাদনে পিতার, প্রমাদবশতঃ, যদি কোন

ত্রুটি রহিয়া গিয়া থাকে, পুত্র তাহা পূরণ করিয়া পিতাকে মুক্তি দেয়া। “স পুত্রৈগৈবান্মিন্ নোকে প্রতিষ্ঠিতি” (‘সেই পিতা ঐ প্রকার পুত্রের দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে’)।^১ উহার তাৎপৰ্য এই যে, আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, “যে পিতার ঐ প্রকার অমূল্য পুত্র থাকে, সে পুত্ররূপে ইহলোকে নিশ্চয় বিদ্যমান থাকে; তাহাকে মৃত বলিয়া নিশ্চয় মনে করিতে নাই; সেই পিতা মৃত হইলেও ঐ প্রকার পুত্রের দ্বারা অমৃত (রূপে) ইহলোকেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।”

সৌচীক অগ্নি ঋষি বিশ্বদেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,

“আ বো বক্ষ্যামৃতং সূদীৰ্ঘং বলা বো দেবা বরিধঃ কৰাণি।”^২

‘হে দেবগণ, তোমাদের নিকট সূদীৰ্ঘ অমৃতত্ব সৰ্বপ্রকারে যাক্সা করিতেছি, যাগান্তে তোমাদের পরিচর্যা করিতে পারি।’ অমৃতপৌত্রাদি সমুত্তি অর্জন থাকিলে, দেবগণের পরিচর্যাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাই ঋষি ঐ প্রকার অমৃতত্ব যাক্সা করিয়াছেন।

উহার নিন্দা

উপনিষদের বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উহা প্রকৃত পক্ষে কর্মসূচ্য-সমুত্তির ‘অমৃতচ্ছন্দঃ সূতরা’ তাহারই ‘অমৃতত্ব’ বলা যাইতে পারে।^৩ উহা জীবের প্রকৃত অমৃতত্ব নহে। অমৃত কোন কোন ঋষি তাহা বুঝিতে পারেন। তাহার উহার নিন্দা করিয়াছেন। ঋষি দীৰ্ঘতম, যিনি প্রথমে প্রজাসমুত্তি দ্বারা অমৃত হইতে আকাজকা করিয়াছিলেন, তিনিই পরে প্রজাননকে এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন,

“য জৈঃ চকার ন সো অশ্রু বেদ য জৈঃ দদশ হিরণিগু তস্মাৎ।

স মাতৃগোনা পরিবীতো অমুবহপ্রজা নিধি তিষাদিবেন ॥”^৪

‘যে (মহুয়া) ইহাকে (এই গর্ভকে বী-নিরূপ দ্বারা উৎপন্ন) করে, সে ইহার (ভব) জানে না। যে ইহাকে (বাহু লক্ষণ দ্বারা মাতার গর্ভে) দেখে,

১। বৃহতী, ১৫।১৭

২। ঋকস, ১০।৫২।৫

৩। ঋগ্বিদ্যোক্ত অমৃতত্বকে বৈষ্ণব পরিচর্যা করত, অপর মৃত দেখে অবশ্য করিয়াও ইহসংসারে বর্তমান থাকি যায়। বোধশাস্ত্রের পরিচর্যার উহা পদ্ধতি-প্রবল। এই প্রকারে অমৃত হওয়ার কথা বোধের কোথাও বৈধিগতি বলিয়া আমাদের মনে নাই।

৪। ঋকস, ১।১৬৪।১২ ; অথবা ১।১০।১০

তাহার নিকটেও ইহা নিশ্চয় অত্যন্ত অস্বস্তিহীন। সে যাতার ঘোনির অভ্যন্তরে (উৎস) ও অরাসু দ্বারা) পরিবেষ্টিত হইয়া (বার বার) বহুবার প্রজ্ঞায়মান হইয়া নিরুত্তীর্ণ (= পাশে, অতিস্থঃখ) প্রকটি হইয়া। এই যন্ত্রের প্রথমার্ধকে সাধন কিক্রিয় ভিন্ন প্রকারেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—‘যে (সংসারাবস্থায়) ইহাকে (“কৃষিবানিজ্যবেদাধ্যয়নাদিকে”) করে, সে ইহার (তব) (“লোকাস্বরে কিংবা জন্মাস্বরে”) জানে না। যে ইহাকে (“গিরিনন্দীসমুদ্রজাদিকে”) (“জীবিত সময়ে”) দেখে, তাহা (“দৃষ্ট”) হইতে নিশ্চয় পৃথক্ (“এখানে অস্বস্তিত সর্ব জন্মাস্বরে কিংবা লোকাস্বরেও অস্বস্তব করে”)। তিনি মনে করেন যে, এই যন্ত্রে “গর্ভবাসক্লে-পূর্বক জনন প্রতিপাদন দ্বারা তৎপরিহারার্থ আত্মা জ্ঞাতব্য—ইহাই তাৎপৰ্য্যঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে।” “স্বরূপকৃত্যজ্ঞান (প্রাপ্তি) পরন্তু এই প্রকার গর্ভস্থঃখ অস্বস্তব করত নিরুত্তীর্ণ নামক প্রস্থঃখ অস্বস্তব করে। অতএব তৎপরিহারার্থ আত্মা জ্ঞাতব্য,—ইহা উক্ত হইয়া থাকে। আত্মবিদগণের অভিপ্রেত অর্থ এই প্রকারই।” আচার্য্য যাক বলিয়াছেন যে “বহুপ্রজাঃ কুরুমাণস্ততে ইতি পরিব্রাজকাঃ” (অর্থাৎ পরিব্রাজকগণের যতে ঐ যন্ত্রের তাৎপৰ্য্য এই যে, বহুপ্রজা কুরু প্রাপ্ত হইয়া) ; পরন্তু নৈরুত্তমণ উহাকে ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।^১

‘শতপথব্রাহ্মণে’ বিবৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টির আরম্ভে সমস্ত প্রাণিগণ প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের জীবনধারণের উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে প্রার্থনা করে। তাহাতে তিনি দেখ, পিতৃ, মনুষ্য প্রকৃতি প্রত্যেক কোটির প্রাণিগণকে জীবনধারণের বিশেষ বিশেষ উপায় বিধান করেন।^২ মনুষ্যগণকে তিনি বলেন,

“সায়ং প্রাতর্বোহননং প্রজা বো মৃত্যুর্বোহগ্নিবো জ্যোতিরিত্তি।”^৩

‘সন্ধ্যায় ও সকালে তোমাদের ভোজন, প্রজা তোমাদিগের মৃত্যু, এবং অগ্নি তোমাদের জ্যোতিঃ’

উপনিষদে অতি স্পষ্টবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, প্রজা ও কর্ম দ্বারা অমৃত লাভ হয় না।

“ন প্রজয়া ন কর্মণা ধনেন, ত্যাগে নৈকেন অমৃতত্বমানন্তঃ।”^৪

১। ‘নিরুত্ত’, ২৮

২। শতব্রা (মধ্য), ২. ৪। ২। ৩

২। শতব্রা (মধ্য), ২. ৪. ২। ৩

৪। তৈত্তিউ, ১-১১-১ ; কেবলাউ, ১১২

‘প্রজা, কর্ম কিংবা ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, একমাত্র ত্যাপ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।’ মহর্ষি ব্যাসবাবা বলিয়াছেন,

“এই (আত্মারূপ) লোককেই (লাভ করিতে) আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যমান ব্যক্তিগণ ক্রতুজ্ঞা করেন। (তাহার হেতু) নিশ্চয় এই,—ইহা প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রাচীন বিদ্বান্গণ প্রজা কামনা করিতেন না। (তাহারা ভাবিতেন) যেই আমাদের (অন্তীষ্ট) লোক এই আত্মাই, সেই আমরা প্রজা দ্বারা কি করিব? (এই ভাবিয়া তাহারা পুত্রেষণা, বিট্টেষণা এবং শৌচেষণা হইতে ব্যুথিত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা আচরণ করিতেন।”^১

‘মহর্ষি অজিয়া বলিয়াছেন, প্রজাকাম অধিগণ দক্ষিণমাগে বা পিতৃবানে গমন করেন; তাহারাই ইহসংসারে নিশ্চয় পুনরাবর্তন করেন।’^২

উহার কঠিনতা

ঐ প্রকারে অমৃত হওয়া সহজ নহে, বরং কঠিনই। কেননা, ইচ্ছা করিলেও পুত্ররূপে উৎপন্ন হওয়া, বা পুত্র উৎপাদন করা, সহজে যায় না। অধিগণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহারা সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত অশ্রুতান-বিশেষণ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, দেখা যায়। ‘অথেন্দে’র ১০ম মণ্ডলের ১৮৩তম সূক্তে ঐ প্রকার এক অশ্রুতানের কথা আছে। উহার প্রথম মন্ত্রে পুরোহিত পুত্রকাম বজ্রমানকে বলেন,

“আমি মন দ্বারা (অর্থাৎ দিব্য চক্ষু দ্বারা) তোমাকে (কর্মসমূহের) বিশেষ বিজ্ঞাতা, তপস্তা হইতে জাত এবং তপস্তা দ্বারা বিভূত বলিয়া দেখিয়াছি। ইহলোকে প্রজা এবং ইহলোকে ধন দান করত (আমি তোমাকে বলিতেছি), হে পুত্রকাম, প্রজা (—প্রজনন) দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হও।”

অনন্তর তিনি বজ্রমান-পত্নীকে বলেন,

“আমি মন দ্বারা তোমাকে দীপ্যমান স্বীয় শরীরে অতৃকালে ভব গর্ভধারণরূপ কর্ম নিমিত্ত দাচমান বলিয়া দেখিয়াছি। হে পুত্রকামা, আমার সমীপ (প্রাপ্ত হইয়া) তুমি পুনরায় যুবতী হইয়া প্রজা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।”

১। রহউ ৪।৪।২০, শতভা (বাবা), ১৪।৭।২ ২৬ (ইবং পাণ্ডাভূত’র)

২। অশ্রুউ, ১.০

এই বিরতি হইতে মনে হয় যে, যজ্ঞমান ও তৎপক্ষী ঐ সময়ে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বেও তাঁহারা পুত্রোৎপাদনার্থ বহু তপস্বী করিয়াছেন, বহু অমৃষ্টান করিয়াছিলেন। পরন্তু তৎসমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের পুত্র হয় নাই। তাঁহার এই অমৃষ্টান যে ব্যর্থ হইবে না, সফলই হইবে, তাহা সিদ্ধ করিতে পুরোহিত বলেন,

“আমি ঐশ্বদীসমূহে গর্ভ প্রদান করি। আমি (অপর) সর্বভূতবর্গের অভ্যন্তরে গর্ভ ধারণ করি। আমি পৃথিবীতে প্রজাসমূহ উৎপন্ন করি। আমি জায়াগণের মণ্ডে, তথা অপর স্ত্রীগণের মণ্ডে, পুত্রগণকে (উৎপন্ন করি)।”

অর্থাৎ তিনি নিম্নে প্রজাশ্রষ্টারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যখন যজ্ঞমানকে পুত্র দিতেছেন, তাহার পুত্র হইবেই—ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়।

পরলোকে অমৃত

ঐক্যে ইহলোকে সত্য থাকি, অমৃত হওয়া, সম্ভব নহে বুঝিতে পারিয়া, ঋষিগণ পরলোকে অমৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, উপাসক

“অমৃতো হবা অমৃশ্বিন্ লোকে সম্ভবতি”^১

‘ঐ পরলোকেই অমৃত হবা।’

‘শতপথব্রাহ্মণে’র পূর্বোক্ত^২ আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, পূর্বে দেবগণ কোশলবিশেষ সহকারে যজ্ঞকৃত্ত করত শরীরে অমৃত হইয়া যান; অন্যদের মৃত্যুদেবতাকে তুষ্ট করিতে তাঁহারা বলেন যে, ভবিষ্যৎে অপর কেহ ঐ প্রকারে যজ্ঞকৃত্ত করিয়াও তাঁহাদের মত শরীরে অমৃত হইতে পারিবে না; তবে যাহারা ইহজীবনে বা বাচিয়া থাকিতে ঐ প্রকারে বিজ্ঞা সহকারে ঐ যজ্ঞকৃত্ত করিবে, তাহারা দেহত্যাগের পর নূতন শরীর প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইবে; আর যাহারা ঐ যজ্ঞকৃত্ত বিজ্ঞা ব্যতীত করিবে, কিংবা ঐ যজ্ঞকৃত্ত মোটেই করিবে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ মরিবে।^৩ সুতরাং মানুষ পরলোকে অমৃত হইতে পারে।

কাজপ মারীচ কবি প্রার্থনা করিয়াছেন,

“বৈবস্বত (=বম) বেখানে রাজা, বেখানে দিবের অবরোধন (=নিরগ অরন, অর্থাৎ ছালোকগামী সোপান বেখান হইতে উল্লেখ উঠিতে আরম্ভ করে), এবং যেখানে এই মহতী আপ্সমূহ (আছে), তথায় আমাকে অমৃত কর।”^১

তিনি অতঃপর প্রার্থনা করিয়াছেন,

“যেই ত্রিদিবে ত্রিনাকে দিবের (=আদিত্যের) অমুকাম (=কামাচ্ছসারে) চরণ আছে, এবং বেখানে লোকসমূহ ত্র্যোতিয়ান, সেইখানে আমাকে অমৃত কর। (২)

“বেখানে ত্রয়ের (=মূলভূত আদিত্যের) বিষ্টপ আছে, বেখানে কামসমূহ নিকাম হয়, এবং যেখানে স্বধা ও তৃপি আছে, সেইখানে আমাকে অমৃত কর।” (১০)

“বেখানে আনন্দসমূহ, মোদসমূহ, মৃদসমূহ ও প্রমৃদসমূহ আছে, এবং যেখানে কামের কামসমূহ আগ্র, সেইখানে আমাকে অমৃত কর।” (১১)^২

তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পরলোকের সর্বত্র সমান নহে, এবং সর্ব স্থানে গিয়া অমৃত হওয়া যায় না। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার পূর্বে অপর বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে।

অমৃত-অপুনর্মৃত্যু

পরলোকে অমৃত হওয়ার তাৎপর্য হয়, পুনরায় মৃত না হওয়া, পুনর্মৃত্যুরহিত হওয়া। তাই অধিগণ মনে করিতে লাগিলেন যে, অমৃত বা অমৃত্যু = অপুনর্মৃত্যু। ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ অমৃতত্বকে স্পষ্টতঃ “অপুনর্মার” খলা হইয়াছে।^৩ উহাতে পরে বিবৃত হইয়াছে যে, কুমার নাটিকেতা মৃত্যুদেবতার নিকট এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করেন যে, “পুনর্মৃত্যোর্যেহপচিহ্নঃ ক্রতি” (‘পুনর্মৃত্যুকে অপজয়ের উপায় আমাকে বলুন’)। তখন বম তাঁহাকে নাটিকেতারির কথা বলেন।

“ততো বৈ দোহপ পুনর্মৃত্যুমজয়ং”

‘তাহাতে তিনি পুনর্মৃত্যুকে নিশ্চয় অপছন্দ করেন।’ “যে নাচিকেত অগ্নিকে চয়ন করে, সে পুনর্মৃত্যুকে অপছন্দ করে। যে এই প্রকার জানে, সেও (পুনর্মৃত্যুকে অপছন্দ করে)।”

“যে এই প্রকার জানে, সে উহাদের (দেবভাগ্যের) সলোকতা ও সাধুত্ব লাভ করে ; (এবং তাহাতে) পুনর্মৃত্যুকে ভয় করে।”

ব্রাহ্মণাদি বৈদিক শাস্ত্রে পুনর্মৃত্যুকে ভয় করার কথাই সমাধিক পাওয়া যায়। বর্তমান যজুৰ্-শ্রীয়েব মৃত্যু অবশ্যস্বামী, উহাকে কিছুতেই পরিহার করা যাইবে না,—ইহা সম্যক বুঝিতে পারিরাই, ঋষিগণ পুনর্মৃত্যুকে পরিহারের উপায় চিন্তা করিলেন ; এবং পুনর্মৃত্যুর ভয়কেই মৃত্যু-ভয় মনে করিতে লাগিলেন।

অমৃত-অপুনর্ভব

পুনর্মৃত্যু-রহিত হওয়া তখনই সম্ভব হইবে যদি পরলোক হইতে ইহলোকে আবার আনিতে না হয়। কেননা, এবারকার মৃত্যুর পরে পরলোকে গিয়া তথা হইতে যদি ইহ সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আনিতে হয়,—যদি এখানে পুনরায় জন্ম হয়, তবে অবশ্যই পুনরায় মরিতেও হইবে ; এবারকার মৃত্যু যেমন অপরিহার্য, সেবারকার মৃত্যুও তেমনই অপরিহার্য হইবে। সুতরাং পুনর্মৃত্যু পরিহার করিতে হইলে, পুনর্জন্মকেই পরিহার করিতে হইবে। তাহাতে ‘অমৃত’ সংসার অর্থ হইল ‘অপুনর্জন্ম’ বা ‘অপুনর্ভব’। তাই ঋষিগণ এই প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহাদের যেন আর ইহসংসারে জন্ম না হয়।

“হে বহুদেবগণ, আমরা তোমাদের শুভায় (অর্থাৎ তোমাদের হইতে গোপনে) বেশী প্রস্তুত করিব না ; তেমন প্রকাশ্যেও দেবহেলন করিব না। আমাদের (যেন আর) অনুর (—যাহুদের) ভয়ের প্রাপ্তি না হয়।”

অমৃত-মুক্তি

অমৃত কি প্রকারে ‘মুক্তি’ বলিয়াও অভিহিত হইতে লাগিল, এ রি আমরা তাহা দেখাইব।

১। ঐতিহ্য, অ১১৮৫

২। ঐতিহ্য, অ১১৮৬

৩। ঐতিহ্য, অ১১৮৭

৪। প্রতিবর্তে, সাধারণত জীবমাত্রকে দেবভাগ্যের পর পুনরায় ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যু পরীর ব্যরণ করিতে হয়। (তথ্য—বৃহৎ, ৪।৪.৩, কঠ, ২।২.৬-৭)

৫। ঋক, ১০।১০০।৭ ; “সত্যমেব দেবা অনুর মমৃত্যুঃ” [শতভা (বাধ্য), ১।১।১৪]

ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৈদিক কবিগণ ক্রমে ইহা বুঝিতে পারেন যে, যজুৰ মৃত্যু-সংগত, মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মৃত্যুর দ্বারা বধীকৃত। তাঁহাদের কেহ কেহ তখন উহাকে এই প্রকারে বলিতে লাগিলেন যে, যজুৰ মৃত্যু দ্বারা বধ, মৃত্যু পানসমূহ দ্বারা ই যজুৰকে বধিয়াছে।^১ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মর্ত্যগণকে হননার্থ মৃত্যুর "সহস্র,—অমৃত (অর্থাৎ অসংখ্য) পানসমূহ" আছে।^২ কোন কোন যজুসমূহ হইতে মনে হয় যে, হিংস্র প্রাণিসমূহ, তথা প্রাণায়ুক রোগাদিই, মৃত্যুর পানসমূহ। বাহ্য হউক, মৃত্যুর বন্ধন হইতে, পানসমূহ হইতে, মুক্তির প্রার্থনা বেদে পাওয়া যায়। অপর্যাপ্ত অগ্নির পুত্র তিক অগ্নি ঐন্দ্রদীপসমূহকে বলিয়াছেন,

"আমাকে অপঘসক্তাত পান হইতে মুক্ত কর; বরুণের নিকটে কৃত পাপ হইতে, যমের পানস্কন হইতে ('পঙ্কবীণাৎ')^৩—সমস্ত দেব-কিঞ্চিদ হইতে মুক্ত কর।"^৪

"স মৃতোঃ পঙ্কবীণাৎ পানাম্মা মোচি"^৫

"তিনি মৃত্যুর পঙ্কবীণ পান হইতে আমাকে মুক্ত করুন।"

"মৃত উদ্ভিত হইয়া মৃত্যুর পানসমূহ অপমৃত করুক।"^৬

মৃত্যুর পানসমূহমুক্ত হইতে পারিলেই যজুৰ দীর্ঘায়ু হইতে পারে, অত্যাধা নহে।

"হে পুত্র, তুমি ইহা হইতে (নিৰ্দ্ধীতির পানসমূহ হইতে) উৎক্রমণ কর; অবশতন করিও না। মৃত্যুর পঙ্কবীণকে অবমুকন করত, অগ্নির ও যজুৰ সম্ভারনার্থ (ঈহলোকে থাক), এই লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না।"^৭

"হে জীবিতের জ্যোতি, এই অধোদিকে, (আমাদের) অভিমুখে, আগমন কর। আমি তোমাকে শতবারদার্থ (অর্থাৎ শতবৎসর জীবিত থাকিতে) আহ্বান করিতেছি। মৃত্যুর পানসমূহকে, তথা অস্তিশাণকে, অবমুকন করত তোমাকে প্রতর দীর্ঘ আয়ু দিতেছি।"^৮

বরুণের পানসমূহ হইতে মুক্তির প্রার্থনাই বেদে সমধিক পাওয়া যায়।

১। যথা দেখ—অধসং, ১৮৮।১৬; ১২।৪।৩৭

২। তৈত্তিরীয়া, ৩।১।৮।২

৩। ককূবং, ১০।২৭।১৬, বাকসং (সাধ্য), ১২।১০, কাথসং, ১৭।৬।১৬; অধসং, ৬।২৬।২;

৪। ১।২।২

৫। অধসং, ১৬।৮।১০২

৬। অধসং, ১৭।১।৩০

৭। ইহার পূর্বের যন্ত্রে নিম্ন তিপানসমূহ হইতে উক্ত বসনের কথা আছে।

৮। অধসং, ৮।১।৪ (পূর্বে দেখ)

৯। অধসং, ৮।২।২

“হে সোম ও রুদ্র, তোমরা হৃদয় হইয়া আমাকে ইহলোকে অভ্যস্ত স্থখী কর ; আমাকে বরুণের পাল হইতে প্রমুক্ত কর ; আমাকে রক্ষা কর ।”^১

“এই সকল ক্রম ক্রিতিসমূহে নিবাসকারী (আমরা) তোমাকে (বরুণকে) (স্তুতি করিতেছি) । বরুণ আমাদের হইতে পাল বিমুক্ত করুক ।”^২ ইত্যাদি ।^৩

‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, “ইদমহং নির্বন্ধতঃ পাল্যং ।”^৪ পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, উহার তাৎপৰ্য এই যে

“বরুণপাল্যাদেব নিমূচ্যতে”^৫

‘বরুণ-পাল হইতে নিষ্চর নিমুক্ত হইব ।’ উহার অপর এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে

“প্রতিবৃত্তো বরুণস্ত পালঃ প্রত্যাক্তো বরুণস্ত পালঃ”^৬

এবং পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, এই উক্তির তাৎপৰ্য্যও তাহাই—‘বরুণ-পাল হইতে নিষ্চর নিমুক্ত হইব ।’^৭ ‘ওক্স-বজ্রবেদে’ আছে, “নির্বন্ধতঃ পাল্যমুচ্যে” (বরুণের পাল হইতে নিমুক্ত হইব) ।^৮

বরুণের পাল হইতে মুক্তি যত্ন হইতে মুক্তি বলিয়াই মনে হয় । কেননা, বেদে দেখা যায়, বরুণ মানুষের আয়ুস অমৃত করিতে পারেন, বুদ্ধিও করিতে পারেন । বসার্থ পাল দ্বারা বজ্র হটয়া বজ্র-ভূমিতে নীত গুণঃশেণ বরুণের শরণ গ্রহণ করেন । তিনি বলেন বরুণের লত-সহস্র (অর্থাৎ বহু) ঔষধীসমূহ আছে, (যাহা দ্বারা তিনি লোককে বাচাইতে পারেন)^৯ তাই তিনি বরুণের নিকট প্রার্থনা করেন, “আমার আয়ু চুরি করিও না ;”^{১০} “আমার আয়ুসমূহ প্রবৃদ্ধ করুন ।”^{১১} গৃৎসমদ কবি বরুণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,

“হে বরুণ, আমা হইতে পাপসমূহ, বজ্র স্ত্রাভ, বিশিখিল (অর্থাৎ বিমোচন)

করুন—১১১১ । (৫)

১। ওক্স, ৬৭৪৪

৩। বজ্র বেদ—বাজসং (মাধা), ১২।১২, অথসং, ২।১৭।১, ইত্যাদি

৪। তৈত্তিরিয়ং, ১।৩।৪।২

৬। তৈত্তিরিয়ং, ১।৪।৪।৩

৮। বাজসং (মাধা), ৪।৩১ ; কাহসং, ৪।১।৩

১০। ওক্স, ১।২৩।১১

২। ওক্স, ৭।৮।১৭

৫। তৈত্তিরিয়ং, ৬।৩।২।৬

৭। তৈত্তিরিয়ং, ৬।৩।৩।২

৯। ওক্স, ১।২৪।১২

১১। ওক্স, ১।২৪।১২

“হে বরুণ, আমা হইতে ভয় স্তূৰূপে অপগমন করাও। হে সজাট, হে ঋতাব, আমাকে জপ্তগ্রহ কর,—বৎস হইতে দামের ভার, আমা হইতে পাপ বিমুক্ত কর। তোমার (শক্তিতে বা সহায়ে) ব্যতীত কেহ চোখের পলক ফেলিতেও সমর্থ হয় না। (৬)

“হে বরুণ। বধনসমূহ দ্বারা (অর্থাৎ বধের সাধনসমূহ দ্বারা) আমাকে হিংসা করিও না।.....আমাদের (পুণীর্ষ) কীবনার্থ হিংসকগণকে স্তূৰূপে বিশিষ্ট কর।” (৭)।

লেনের একটা মন্ত্রে আছে, পুরোহিত কৃকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,

“তোমাকে বরুণের পাপ হইতে প্রমুক্ত করিতেছি, দ্বাধা দ্বারা স্তূপেব সবিভা তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন” ইত্যাদি।*

ভাড়া হইতে বুঝা যায়, সাধন বলেন, “সবিশা দ্বারা প্রেরিত বরুণ জাত প্রাণীকে আপন পালসমূহ দ্বারা বন্ধন করেন।” ঐসকল হইতে মুক্ত না হইলে শিক্ত বাচিতে পারে না।

বেদে নিষ্ঠাতির পালসমূহ হইতে মুক্তির চক্ৰ প্রার্থনা আছে।* তাহাও মৃত্যু হইতেই মুক্তির প্রার্থনা। কেননা, ‘অপর্ববেদে’ দেখা যায়, শাস্তিকর্মে পুরোহিত যজমানকে বলেন,

“নিষ্ঠাতি দেবী তোমার গ্ৰীবাসমূহে যেই দাম আবদ্ধন করিয়াছেন, দ্বাধা অবিমোক্য, তোমার আয়ু, বর্ষ ও বলের জন্ত সেই দাম বিমুক্ত করিতেছি।”*

“হে তিগ্নাত্তেজা নিষ্ঠাতি, তোমাকে নমস্কার। এই লৌহময় বন্ধপালসমূহ বিচ্ছিন্ন কর। (হে যজমান, ঐ পালসমূহ বিমুক্ত হইলেই) যম তোমাকে পুনরায় আমাকে নিষ্ঠর দিবেন। সেই যমকে,—মৃত্যুকে নমস্কার।”*

“(হে নিষ্ঠাতি দেবী,) যখন তুমি অয়োময় পাদবন্ধন দ্বারা বাধ (তখন মনুষ্য) ইহলোকে মৃত্যুসমূহ দ্বারা—যাহারা সহস্র (বা বহু), বদ্ধ হয়। তুমি যমের এবং পিতৃগণের সহিত একমত হইয়া (এই পুরুষকে সেই পাদবন্ধন হইতে মুক্ত করত) উত্তম নাকে অধিরোধন করাও।”*

১। ঋক্‌সং, ২।২৮।৪-৭

২। ঋক্‌সং, ১০।৮৫।২৪, অথসং, ১৪।১।১১, ৫৮

৩। বখা দেখ—অথসং, ১।৩১।২; ১১.৪৪।৪, বাজসং, (যাবা), ১৭।৫৫-৫; কাশ্যসং,

১৩।৩।২-৪

৪। অথসং, ৬।৩৩।১

৫। অথসং, ৬।৩৩।২

৬। অথসং, ৬।৩৩।৩; ৮৪।৪

এখানে পরিষ্কার ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে নির্গতির অয়োমর পান্সমূহ হইতে মুক্ত হইলেই মমুধ্য বসের কবল হইতে মুক্ত হয়, আর নির্গতি বাধিলেই বস বাধেন। অকৃত্র স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে “নির্গতি মৃত্যুর অযোক্ত্য পান্সমূহ দ্বারা” মমুধ্যকে বাধেন।^১ ‘শতপথব্রাহ্মণে’র মতে “নির্গতি বাহাকে বাধেন, তাহাকে নিষ্চর অয়োমর বন্ধন দ্বারাই বাধেন।”^২ ‘বাক্সসেনেয়-সংহিতা’র টীকাকার উদ্ভট ও মহীধর মনে করেন যে নির্গতিত ঐ “লৌহমর বন্ধ” ভঙ্গ-মৃত্যুরূপ বন্ধনই।^৩

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে বেদের মতে মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মমুধ্য অমৃত হইতে পারে। বিপরীতক্রমে বলিলে ‘অমৃত হওয়া’ অর্থ ‘মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া’। সুতরাং অমৃত—মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তি, সক্ষেপে মুক্তি। ‘অধর্ববেদে’ স্পষ্টবাক্যে “বন্ধকমোচন”কে “অমৃত” বলা হইয়াছে।^৪

মৃত্যু কি কি ?

এই শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে যে জীবের দেহত্যাগপূর্বক ইহলোক হইতে পরলোকে গমনকেই বোনে মৃত্যু বলা হইয়াছে। পূর্বে অনুদিত ‘অধর্ববেদে’র এক মন্ত্রে “মৃত্যুসমূহে”র উল্লেখ আছে, বাহারি সংখ্যার “সহস্র”।^৫ উহার কোন কোন মন্ত্রে আছে যে “মৃত্যুসমূহ একশত”।^৬ তাৎপৰ্য এই যে, মৃত্যু বহু। কোথাও কোথাও কেবল “মৃত্যুসমূহে”র,^৭ কোথাও বা “অপর মৃত্যুসমূহে”র^৮ উল্লেখ আছে। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ বিবৃত হইয়াছে যে,

“(লোকে) জিজ্ঞাসা করে, ‘মৃত্যু এক, না বহু?’ (তাহাদিগকে) বলিবে, (মৃত্যু) একও, আবার বহুও। (লোকে) যে বলে, উহা অমুর (বা পরলোকে গমন), তাহাতে উহা একই। আর উহা যে ইহ (লোকে) প্রজাগণের মধ্যে বহুখা ব্যাবিষ্ট, তাহাতে বহু। (লোকে) জিজ্ঞাসা করে, ‘মৃত্যু অস্থিকে,

১. “সিনাহেনান্ নির্গতিস্তু ত্যাঃ পানৈরযোক্ত্যৈঃ।” (অথসং, অ৷৫০)

২। শতব্রা (মাধা), ৭।২।১।১০

৩। বাক্সসং (মাধা), ২২।৬০ (ভাঃ)

৪। অথসং, ৬।১২।৩০

৫। অথসং, অ৷৬৬৩ ; ৮৪।৪ (পূর্বে দেখ)

৬। বখা দেব—অথসং, ৮।২।২৭ ; আরও দেখ অ৷১১।৫

৭। ঋকসং, ১০।১২৭।১

৮। অথসং, ২।২।৮১ ; আরও দেখ অ৷১১।৫

ନା ଦୂରେ ?' (ତାହାମିଗକେ) ବଳିବେ, (ଓହା) ଅନ୍ତକେଓ, ଆବାବ ଦୂରେଓ । ଏହି
ସେ ବଳେ, ଓହା ଏନାନେ, ଅଧ୍ୟାହାର, ତାହାତେ ଓହା ଅନ୍ତକେ ; ଆବ ବେ ଓହା ଅମୁତ,
ତାହାତେ ଦୂରେ ।"^୧

ତାହାତେ ଜାନା ବାର ବେ ବହ ସୂକ୍ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପକ୍ଷେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଏକ ସୂକ୍ତାରହି ରୂପଭେଦ-
ସମୂହ ବା କାରଣସମୂହ । ଅମୁତ୍ତେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହତ୍ତ ଜାନିତେ ହିଲେ, ବହ ସୂକ୍ତା କି କି
ତାହାତେ ଜାନା ଉଚିତ ।

ସେନେ ଦେଖା ବାର,

(୧) ଗର୍ଭେଶ୍ଵରୀ ସୂକ୍ତା ।^୨

(୨) କୁମ୍ଭା ସୂକ୍ତା ।

'ଶ୍ଵେତେଦେ' ଆଛେ, ଡିକୁ ଆସିବନ ଶ୍ଵେତ ବଳିଯାଛେନ,

"ନ ବା ଓ ଦେବାଃ କୁଧମିଦ୍ବଧଃ ନନ୍ତଃ"^୩

'ଦେବଗଣ କୁମ୍ଭା ଦେନ ନାହି, ପରନ୍ତ ବଧି ଦିଆଛେନ ।' ତାହାତେ ମନେ ହସ,
ଶ୍ଵେତେଦେ କୁମ୍ଭାକେ ବଧ ବା ସୂକ୍ତା ଡୁଲ୍ୟା ମନେ କରିତେନ । ବ୍ରାହ୍ମଣଗ୍ରନ୍ଥେ ତାହା ଅର୍ଥବ
ଲକ୍ଷଣ ବାକ୍ୟୋ ବ୍ୟକ୍ତ ହିଲେ । ସମା, 'ତୈତ୍ତିରିୟବ୍ରାହ୍ମଣେ' ଆଛେ,

"ଅମନାରୀ ସୂକ୍ତାବେବ"^୪

'ଅମନାରୀ ସୂକ୍ତାହି ।' 'ନତପଥବ୍ରାହ୍ମଣେ' ଆଛେ,

"ଅମନାରୀ ହି ସୂକ୍ତାଃ"^୫

'ଅମନାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ସୂକ୍ତା ।'

(୩) ରୋଗାଦି ସୂକ୍ତା ।

(୪) ମାମ ସୂକ୍ତା—

"ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ସୂକ୍ତା"^୬

"ଏହି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ୍ଵାଂ ସୂକ୍ତା"^୭ ।

୧ । ନତପଥ (ସାଧ୍ୟ), ୧୩୩୧/୧୩୩୨ ; ବହ ସୂକ୍ତାର ଉପେକ୍ଷ ଅପର କୌଣ କୌଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେଓ ମାମବାର
ସାର । (ତୈତ୍ତିରିୟ), ୩୩୩୧/୩୩୩୨

୨ । ନତପଥ (ସାଧ୍ୟ), ୩୩୩୧/୩୩୩୨

୩ । ଶ୍ଵେତେଦେ, ୧୩୩୧/୩୩୩୨

୪ । ତୈତ୍ତିରିୟ, ୩୩୩୧/୩୩୩୨

୫ । ନତପଥ (ସାଧ୍ୟ), ୧୩୩୧/୩୩୩୨ ; ୧୩୩୧/୩୩୩୨ ; ୧୩୩୧/୩୩୩୨

୬ । ତୈତ୍ତିରିୟ, ୩୩୩୧/୩୩୩୨

୭ । ନତପଥ (ସାଧ୍ୟ), ୧୩୩୧/୩୩୩୨

(৫) জরা মৃত্যু।

(৬) মন্দশূকসমূহ (—সর্পাদি, রাক্ষসাদি, হিংস্রপ্রাণিসমূহ মৃত্যু।)

(৭) সংবৎসর মৃত্যু।

“ইহা,—বাহা সংবৎসর, নিশ্চয় মৃত্যু। কেননা, ইহা দিন ও রাত্রি দ্বারা মর্ত্যগণের আয়ু ক্ষীণ করে। অনন্তর (মর্ত্যগণ) মরে। সেই কারণে ইহা নিশ্চয় মৃত্যু। যে এই মৃত্যু সংবৎসরকে জানে.....। (১) পুনঃ ইহা নিশ্চয় অন্তক। কেননা, ইহা দিন ও রাত্রি দ্বারা মর্ত্যগণের আয়ু অস্ত্র করে। অনন্তর (মর্ত্যগণ) মরে। সেই কারণে ইহা নিশ্চয় অন্তক। যে এই অন্তক ও মৃত্যু সংবৎসরকে জানে...। (২) ঐ দেবগণ এষ্ট অন্তক হইতে, মৃত্যু হইতে, সংবৎসর হইতে, প্রজাপতি হইতে ভীত হইল (এই ভাবিয়া) যে, ইহা নিশ্চয় দিন ও রাত্রি দ্বারা আমাদের আয়ু অস্ত্র করিবে। (৩)”^১

(৮) আদিত্য মৃত্যু।

“নতপপত্রাঙ্কণে”র একাধিক স্থলে আদিত্যকে মৃত্যু বলা হইয়াছে।

“স। বা। ন্য। বাগসৌ। স। আদিত্যঃ। স। এব। মৃত্যুঃ।” (২) ইত্যাদি।^২

“বদেত্তম্ভুল” ভূপতি...। স। এব। এব। মৃত্যুঃ।”^৩

ইত্যাদি।^৪ তাহার হেতু স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করা হয় নাই। হয়ত মৃত্যু ও অন্তক সংবৎসরের হেতু বলিয়া আদিত্য মৃত্যু। অপর আপন তীত্র তেজ দ্বারা সৃষ্টি করিয়া জীববর্গকে মারেন বলিয়া আদিত্য মৃত্যু। “ঐতিহ্যবিশারদগণকে” আছে, “(বিদ্বান্গণ) উত্থাকে (আদিত্যকে) পর মৃত্যু বলেন, বায়ুকে মধ্যম (মৃত্যু)। অগ্নিই অবম মৃত্যু। চক্রে চক্রে মৃত্যু বলিয়া উক্ত হয়।”^৫

(৯) “মৃত্যুর্দৈ তমস্কারা”

“উদেহি মৃত্যোর্গন্তীরাং কৃষ্ণাচ্চৈ তমসম্পরি”^৬

“মৃত্যুর্দৈ তমঃ”^৭ “মৃত্যুস্তমঃ”^৮

১। নতত্রা (মাধা), ৫৪১১১

২। নতত্রা (মাধা), ১০৪০১০

৩। নতত্রা (মাধা), ১০৪০১৪

৪। নতত্রা (মাধা), ১০৪০১১

৫। আরও দেখ—নতত্রা (মাধা), ২০০০৭; ১০৪০২৫; ১১২০২৫

৬। ঐতিহ্য, ১০৮৪

৭। ঐতিহ্য, ৭১২

৮। অথস, ৫০০১১

৯। বৃহৎ, ১০২৮

১০। ঐতিহ্য, ৫১০১২-৫

মৃত্যুকে কখন কখন “দীর্ঘ তম” বলা হইয়াছে।^১ আচার্য যাক বলেন যে, মৃত্যু দ্বারা সমস্ত তত্ত্ব (বা বাস্তব) বলিয়া মৃত্যুকে ‘তম’ বলা হয়।^২

(১০) অগ্নি মৃত্যু।

“অগ্নিরেব মৃত্যুঃ”

কেননা, “ইদং সর্বং মৃত্যোরগ্নয়ং” (‘এই সমস্ত জগৎ মৃত্যুর অগ্নি’)।^৩

(১১) অসৎ মৃত্যু।

“মৃত্যুরী অসৎ”^৪

(১২) ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, গ্রাণ, বাক্, চিত্ত্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হস্ত, এবং ত্বক্ এই আটটি ‘গ্রহ’, আর অণান, নাম, রস, রূপ, শব্দ, কাম, কর্ম, এবং স্পর্শ—এই আটটি বস্তুক্রমে উহাদের ‘অতিগ্রহ’। গ্রহাতিগ্রহ মৃত্যু। এই সমস্ত জগৎ ঐ মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত।^৫

প্রজ্ঞাপতি মৃত্যু

বিষয়টো প্রজ্ঞাপতিক ৩ কখন কখন দৃষ্টিভেদে মৃত্যু বলা হইয়াছে। যথা—
‘তাণ্ডাত্ম্যম্’ উক্ত হইয়াছে যে,

“প্রজ্ঞাপতি প্রজ্ঞা সৃষ্ট করেন। সৃষ্টে উহার ‘ইনি আমাদিগকে ভক্ষণ করিবেন’—এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে গমন করিল। তিনি (উহাদিগকে) বলিলেন, ‘তোমরা আমার নিকটেই থাক। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় সেই প্রকারেই ভক্ষণ করিব, যেই প্রকারে ভক্ষিত হইয়া তোমরা পুনরায় প্রজন্মিত হইবে।’ ‘আমাদিগকে ঋত বলুন,’ উহার এই প্রকার বলিলে, (প্রজ্ঞাপতি) উহাদিগকে ঋত-নিধন দ্বারা এই ঋত বলিলেন। (অনন্তর) তিনি নিধন দ্বারা (উহাদিগকে) ভক্ষণ করিলেন, (পুনঃ) ত্রি-নিধন দ্বারা প্রজন্মন করিলেন। এই সাধসমূহ দ্বারাই এই মৃত্যু প্রজ্ঞাকে ভক্ষণ করেন, এবং প্রজন্মন করেন।”^৬

ইহা অতীব স্পষ্ট যে প্রলয়কালী দৃষ্টিতেই প্রজ্ঞাপতিক মৃত্যু বলা হইয়াছে। প্রলয়কাল আসিলে তিনি সর্ব জগৎপ্রপককে মৃত্যুর দ্বারা বিনষ্ট

১। শব্দসং. ১।৩২/১৭

৩। বৃহউ, ৩।২।১০

৫। বৃহউ, ৩।২।২-১০

২। “তমন্তরোক্তঃ”—[‘নিরুক্ত’, ২।১৬]

৪। বৃহউ, ১।৩।২৮

৬। তাণ্ডাত্ম্য, ২।১।২।

করেন। সেই কারণে তাঁহাকে মৃত্যু বলা হইয়াছে। ‘নতপথত্রাঙ্গণে’র এক স্থলে আছে,

“এতদু বৈ প্রজাপতিঃ সর্বাণি ভূতানি পাশ্মানো মৃত্যোর্মুক্তা কাময়ন্ত প্রজাঃ
মুজের প্রজাবৈয়তি।”^১

‘এই প্রজাপতি সর্ব ভূতসমূহকে পাশ মৃত্যু হইতে মুক্ত করত কামনা করিলেন, প্রজা সৃষ্টি করিব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।’^২ এখানেও প্রলয়কে মৃত্যু বলা হইয়াছে। উহার অস্তিত্ব আছে,

“অগ্রে এখানে (—এই সংসার-মণ্ডলে) কিছুই ছিল না। ইহা মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল। (ইহা) অশনায়া (দ্বারা) আবৃত ছিল। অশনায়া মৃত্যুই। উহা মনে করিল, ‘আমি আশ্ববান্ হইব’।”^৩ ইত্যাদি।^৪

এই বিবরণ হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে ঐ অশনায়া বা মৃত্যু প্রলয়াবস্থাগত ভগবান্‌ই। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, “অশনায়া বুদ্ধায়াঃ ধর্ম। (সমষ্টি) বুদ্ধিতে (উহার অদ্বৈতবৃত্তিতে) অবস্থিত হিরণ্যগর্ভ ‘মৃত্যু’ বলিয়া কথিত হন।”^৫ প্রলয়ে ভগবান্‌ তাঁহা সুধার স্তায়, সর্বভূক্ত, বা মৃত্যুর স্তায় সর্বহর হন। সেই কারণে তাঁহাকে ‘অশনায়া’ এবং ‘মৃত্যু’ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। ‘কঠোপনিষদে’ আছে, স্রাঙ্গণ ও অস্তির আশ্রয় ওদন এবং মৃত্যু তাঁহার ব্যঞ্জন।^৬ অর্থাৎ তিনি সর্বভক্ষী।

তম হইতে উত্তরণ বা মুক্তি, তমনাশ

ইতিপূর্বে ইহার সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র হইয়াছে যে ঋষিগণ তমকে মৃত্যু বলিয়া, আর জ্যোতিকে অমৃত বলিয়া মনে করিতেন; তাই তম হইতে জ্যোতিতে গমন করিতে, অর্থাৎ স্রোতি হইতে ইচ্ছা করিতেন।^৭ এখন আমরা ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবেচনা করিব।

১। নতরা (মাধ্য), ৮।৪।১।

২। নতরা (মাধ্য) ১. ১০।৩৪।১—বৃহট্ট, ১।২।১।

৩। নতর অস্তিত্ব লিখিয়াছেন, “মৃত্যুশাসনানুশাসনকণাং বুদ্ধায়াঃ সমষ্টিঃ প্রথম জ্ঞা হুৎসং নতঃ সত্যঃ হিরণ্যগর্ভঃ; তন্ত ব্যাকৃতা বিবরঃ—বদান্তকঃ সর্ব বৈতৈকরম।” (বৃহট্ট, অ৩.১ ভাগ)

৪। অষ্ট, ১।২।২৫

৫. “...তমসো বা জ্যোতির্গময়...তমসো বা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্ভে তমো জ্যোতির্মৃত্যুঃ মৃত্যোরীমৃত্যুঃ পরমামৃত্যুঃ বা কুর্বিতোবৈতবাহ।” (বৃহট্ট, ১।৩।২৮) (পূর্বে দেখ)।

ঋষিগণ তম হইতে উত্তীর্ণ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

“হে ঋষিনীগণ তোমাদিগের উদ্দেশ্যে ক্ষতি করিতেছি। তোমরা দেবতান পঞ্চসমূহ দ্বারা এখানে আস। (তোমাদিগের প্রসাদে) আমরা এই তমের পারে উত্তীর্ণ হইব; তথা অন্ন, বল, ও জরাজীর্ণ দান লাভ করিব।”

“দেবকামী আমরা (দেবগণকে) ক্ষতি করত এই তমের পারে উত্তীর্ণ হইব।” কেহ কেহ প্রার্থনা করিয়াছেন তমকে বিনাশ করিতে।

“হে কামসমূহের বর্ষক (যক্ষগণ), তমসমূহকে বিনাশ কর।”

“হে পবমান সোম, হে তমসমূহ বোধ্য, তাহাদিগকে হনন কর।”

ঋষিগণ তমকে “দুরিত” বা “দুর্ভিত” অর্থাৎ “দুর্গতি-গমন” বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং উহা ভয়পূর্ণ, অভয় নহে। তাই ঋষিগণ উহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, বা উহাকে বিনাশ করিয়া অভয় হইতে চাহিতেন। বিখ্যাত ঋষি বলিয়াছেন,

“জ্যোতির্দূষিত তমসো বিজানন্ আয়ে তাম দুরিতানভ্যকৈ।”

‘আমরা বিশেষরূপে জানিয়া তম হইতে (অর্থাৎ তম পরিত্যাগ করত) জ্যোতিকে বরণ করত দূষিত হইতে দূরে অভয় হইব।’

“জ্যোতির্দায় ব্রহ্মসৌ অশ্রুগাদারে তাম দূষিতস্ত ভবেঃ।”

‘জ্যোতি মজ্জার্ত ব্রহ্মসৌ অশ্রু (অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সর্বান্বর্ত্তী) হইলেই আমরা প্রভুত (অর্থাৎ সর্ব, তাহা যাহাই বেশী হউক কেন) দূষিত হইতে দূরে হইব।’ ঋজিনো ভারদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন,

“হে বিপ্র ও নেতা নাসত্যগণ, সেই তোমরা অধিকন্তু আমার এই বীলমূহ যুক্ত (অর্থাৎ সংযত ও একাগ্রচিত্তে কৃত) আত্মানের প্রতি কিপ্রা আগমন কর; (আগমন করত) আমাকে মহান্ তম হইতে মুক্ত কর, যেমন অত্রিকে করিয়াছিলে;” আমাকে দূষিত হইতে অভয়ে উত্তীর্ণ কর।”

১। বৃক্ণং, ১১৮৩৬, ১৮৪৬

২। বৃক্ণং, ৭৭৩১; কাঠকনং, ১৭১৮

৩। বৃক্ণং, ৭৫৩২

৪। বৃক্ণং ৯১৭

৫। যথা দেখ—বৃক্ণং, ৭৭৮২; অথসং, ১৩২৩৪

৬। যথা দেখ—বৃক্ণং, ২১৭৪; ঠাঃ, ১১৭, ৪১৩৪, অথসং, ২-৭৭৪

৭। দেখ—‘নিকট’, ৬১২

৮। বৃক্ণং, ৩৩২৭

৯। বৃক্ণং, ৩৩২৮

১০। অত্রঃও আত্রে, ঋষিনীষয় “নির্যন্তমস্পর্জমত্রিঃ” (‘অত্রিকে পাপরূপ তম হইতে নিশ্চিতরূপে পারে লইয়া গিয়াছিল’)। (বৃক্ণং, ৭৭১৫)

১১। বৃক্ণং, ৩৫৭১৮

তবে থাকিলে স্ববিগল নিজেকে যেন পাপ দ্বারা বদ্ধ বলিয়া বোধ করিতেন। তাই উহা হইতে মুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন। স্ববি গৌরীবাঁতি শাক্ত্য বলিয়াছেন,

“বয়ঃ স্তপর্ণা উপসেহুবিগ্ৰহা প্রিয়মেধা স্ববরো নাধমানাঃ ।

অপ স্নাত্তমূর্চ্ছা পৃথি চক্ষুর্দৃষ্টান্ নিধয়েব বজ্জান্ ॥”

‘স্তপর্ণা বয়ঃ’ (—বদ্ধকারী) এবং ‘মেধাপ্রিয় স্ববিগল’ (এই) যাচমান হইয়া ইজের নিকট উপস্থিত হইলেন,—“তম অপমৃত্ত কর ; চক্ষু (জ্যোতি দ্বারা) পূর্ণ কর ; পাপসমূহ দ্বারা যেন বদ্ধ আমরাদিগকে মুক্ত কর ।”

‘ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি’ এবং ‘নিকন্তে’ এই মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা আছে।^১ ‘ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি’ উক্ত হইয়াছে যে, ‘অপস্নাত্তমূর্চ্ছা’ ইহা বলিতে বলিতে মনুষ্য “যেই পাপ দ্বারা (নিজেকে) প্রাবৃত্ত মনে করে, তাহার নিকটে মনে মনে গমন করিবে। (তখন) উহা তাহার নিকট হইতে নিশ্চয় অপলুপ্ত হইবে।” ‘পৃথি চক্ষুঃ’ ইহা বলিতে বলিতে “চক্ষুঃ (হস্ত দ্বারা) পুনঃ পুনঃ মার্জন করিতে হইবে। যে এই প্রকার জানে সে ভরা-সমাপ্তি পশস্ত চক্ষুয়ান্ থাকে।”

তম কি কি

যেমন ‘মৃত্যু’ শব্দের, তেমন ‘তম’ শব্দেরও বহুবচনাদি প্রয়োগ বেদে অনেক আছে। তাহাতে মনে হয়, বেদের মতে, যেমন মৃত্যু, তেমন তম ও বহুবিধ। ‘ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি’র একটা বচন,—যাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে,—হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তম একাঙ্গিক প্রকারের। উহার আশে সাধন বলিয়াছেন, “তম নিশ্চয় বহুবিধ ; এক দৃষ্টি-নিরোধক, দ্বিতীয় মোহরূপ ; আর তৃতীয় পাপরূপ।” বেদে ‘তম’ শব্দ কি কি বুঝা বুঝা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা এখানে দিচ্ছি।

(১) ‘তম’ শব্দের অর্থ যে অনেক স্থলে সাধারণ অঙ্গকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, কোন কোন স্থলে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে, ঐ তম রাহির

১। ‘ককস’, ১০৭০১১, ‘সামস’, পৃ. ৪৭৭, ‘কাঠকস’, ১ ১১; ঐতর্য, ৩১১; কৌশা ২২০, ‘বৈজ্ঞান্য’, ২০৭০, ‘বৈজ্ঞান্য’, ৪ ২২০

২। ঐতর্য, ৩১১; ‘নিরুজ’, ৪০

৩। পূর্বে দেখ।

("তম উর্ধ্বাধঃ") ।^১ কোথাও কোথাও আছে, ঐ তম উর্ধ্বা^২, স্বর্গ^৩, কিংবা অগ্নি^৪ দ্বারা বিনষ্ট হয়। কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি "রাত্রিসমূহের তমকে তিরোহিত করে, (সেইহেতু) সর্বদিক্ হইতে দৃষ্ট হয়।"^৫ কথ ঘোর ঋষি বলিয়াছেন, "(মরুদগণ) বধন (অতিবৃষ্টি দ্বারা) পৃথিবীকে বিশেষভাবে ক্রোধিত করে, (তখন) উদকধারী পর্জন্ত দ্বারা (স্বর্গকে আচ্ছাদিত করিয়া) দিনেও তম করে।"^৬ কথিত হইয়াছে যে স্বর্গানু স্বর্গকে তম দ্বারা আবৃত করে।^৭ ঐখানে 'তম' অর্থ 'ছায়া' বা 'অন্ধকার'। রাত্রিকেও কখন কখন 'তম' বলা হইয়াছে।^৮

(২) তম=মৃত্যু—তমকে ক্রটিতে অতি স্পষ্ট বাক্যে মৃত্যু বলা হইয়াছে। তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।^৯ বৎস কাশ ঋষি ইজের নিকট প্রার্থনা করেন,

"মহান্ একঃ সঙ্গত এই রোদসীকে যে সমাগ্ গ্রহণ করিয়াছে (অর্থাৎ আবৃত করিয়াছে), তাহাকে, হে ইন্দ্র, তমসমূহ দ্বারা গোপন কর ('তমোভিরিস্ত তং গুহঃ') ।"^{১০} ইহার অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্রে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, উচ্চাকে 'নিশ্চিতরূপে হিংসা কর' ("নিশিভ্রথ") অর্থাৎ 'মার'। সুতরাং এই মন্ত্রের "তমসমূহদ্বারা গোপন কর" বাক্যের তাৎপর্য্যও যে তাহাই,—'মার'।^{১১} কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ 'তম' শব্দের অর্থ 'মৃত্যু'।

(৩) অশনারা=তম। অশনারাকে ক্রটিতে অতি স্পষ্ট বাক্যে যেমন 'মৃত্যু' বলা হইয়াছে, তেমন 'তম'ও বলা হইয়াছে।

"অশনারা বৈ তমঃ"^{১২}

'অশনারা নিশ্চয় তম।' শুক্ল-খজুর্বেদে'র এক মন্ত্রে আছে,

"অগ্নয় তমসম্পারমন্ত জ্যোতির্যাপাম।"^{১৩}

১। ঋক্‌সং, ৩।১০।৪ ; ৩৫২, অরিও দেখ—১০ ৬৮।১১

২। যথা দেখ—ঋক্‌সং ১।১২।৪ ; ১.১০.১৬, ঐতর্য্যি

৩। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৪।১০।৭, ৪।৪৫।২, ঐতর্য্যি, ঐতর্য্যি, ৭।১২, অশ্বসং, ১০।২।৮-৯

৪। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৫।২০।৪ ; ঐতর্য্যি

৫। ঋক্‌সং, ৬ ৪৮।৫ ; ৭।১।২

৬। ঋক্‌সং, ১।৩৮।১

৭। ঋক্‌সং, ৪।৪০।৫, ৬ ; তাণ্ড্যত্রী, ৪।৩।২

৮। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১০।১।১

৯। পূর্বে দেখ।

১০। ঋক্‌সং, ৮।৩।১৭

১১। সাত্তন বলিয়াছেন, "অশনাস্তনন্তঃ স্বর্গলক্ষণ তমঃ প্রাধেয় ইত্যর্থঃ।"

১২। শতভ্রা (যথা), ৭।২।২।২

১৩। বাজসং (যথা), ১২।৭০, কাশ্যসং, ১০।৫।১২ ; যৈজ্ঞাসং, ২।৭।১২ ('অগ্নয়' স্থলে 'অতরিত' পাঠান্তরে), কাঠকসং, ১৬।১২ ('অন্ত' বাতীত)

‘এই তমের পারে গমন করিয়াছি, জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছি ।’ ‘শতপথব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ তম অগ্নীয়াই ।

(৪) তম—হুঃখ—‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণে’ উক্ত হইয়াছে যে “পুত্রের দ্বারা পিতৃগণ সন্তত (উত্তর লোকেই) বহুল তম অগ্নিক্রম করেন ।”^১ ঐখানে ‘তম’ শব্দের অর্থ অবশ্যই ‘হুঃখ’; সায়ন বলিয়াছেন, “ঐহিক এবং আত্মশ্রমিক হুঃখ ।” ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ বিবৃত দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি সনৎকুমারের আখ্যায়িকা হইতে তাহা আরও পরিষ্কার বুঝা যায় । নারদ সনৎকুমারের নিকট প্রার্থনা করেন, “হে ভগবান্, সেই আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন ;” আখ্যায়িকার অন্তে উক্ত হইয়াছে যে, “ভগবান্ সনৎকুমার মৃদিতকণ্ঠে তাহাকে (নারদকে) তমের পার দর্শন করাইলেন ।”^২ সুতরাং তম—শোক, হুঃখ ।

(৫) তম=অনৃত—‘ঋগ্বেদে’র এক মন্ত্রে ঋষি অর্যস্ত আশ্রিতস তমকে ‘অনৃত’ও বলিয়াছেন ।^৩ ঐ মন্ত্ৰ ‘অপর্ববেদে’ ও আছে ।^৪

(৬) এক মন্ত্রে আছে, “যদা যগ্নেন তমসা মোহয়িতা” । ‘যে তোমাকে যগ্ন তম দ্বারা মোহিত করত’ ।^৫ সুতরাং তম যগ্নবৎ মোহকারক । ‘অপর্ববেদে’ যগ্নকে যমের করণ, অশ্রক ও মৃত্যু বলা হইয়াছে ।^৬ সুতরাং তম যগ্নবৎই ।

“হে যক্ষগণ, অগ্নয়ের (অর্থাৎ আমার শত্রুদিগের) ঐ যে সেনাগণ বল হেতু স্পর্ধা করিতে করিতে আমাদিগের অভিমুখে আসিতেছে, উহাদিগকে অপত্রত তম দ্বারা সংবৃত্ত কর বাহ্যতে উহারা পরস্পরে না জানে ।”

যে ব্রত তম দ্বারা সংবৃত্ত হইলে উহাদিগের শত্রুগণকে বধার্থ গমনরূপ ব্রত অপগত হইবে,—কেননা, উহারা শত্রুগণকে জানিবে না—এমন কি, নিজেদের পরস্পরকেও জানিবে না, সুতরাং উহারা উহাদের ব্রত ভুলিয়া থাকিবে, তাহাই ‘অপত্রত তম’ ।^৭ তাহা একপ্রকার মোহই ।

১। ঐতরা, ৭১০

২। ছান্দোগ্য, ৭১০

৩। ছান্দোগ্য ৭২৩২

৪। ঋকসং, ১০।৩৭৪

৫। অথল ২০।১৪

৬। ঋকসং, ১০।১৩২.৬ ; অথল, ২০।১৩।১৬

৭। অথল, ২০।১৩২ ; ১৩।৫১

৮। বাজসং (বাধা), ১৭.৪৭ ; কাথল, ১৮।৪১৫

৯। বেদ—“গুঢ়ং বর্ষং তনুসাপত্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণ্যবিন্ধনং তিঃ ।”—ঋকসং, ৪৪।১০)

(৭) তম—পাপ ।

“পাপা বৈ তমঃ”^১

“উষস্ তমসম্পরি” ইত্যাদি মন্ত্র বেদের বহুত্র পাওয়া যায়।^২ তৈত্তিরীয়-সংহিতা^৩ এবং ‘পতনধত্রাকপে’র^৪ মতে, ঐ মন্ত্রে ‘তম’ শব্দের অর্থ ‘পাপ’।^৫ ‘তাত্ত্বা-ত্রাকপে’ও আছে, তম পাপ।^৬

(৮) তম=পিতৃলোক । ‘পতনধত্রাকপে’র^৭ এক স্থলে ‘পিতৃলোক’কে ‘তম’ বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে বলা হইয়াছে যে, “উষস্ তমসম্পরি” ইত্যাদি মন্ত্রে ‘তম’ শব্দের অর্থ ‘পিতৃলোক’ই (“তমসঃ পিতৃলোকাৎ”)।^৮

(৯) ‘মৈত্রায়ণীসংহিতা’র আছে,

“তমো বৈ বর্গঃ লোকমন্তরা তিষ্ঠাত”^৯

(১০) তম=প্রাণর ।

বেদের মতে, সৃষ্টির পূর্বে “তম আসৌৎ” (‘তম ছিল’)।^{১০} ‘তাত্ত্বাত্রাকপে’ প্রাণরকে “অক তম” বলা হইয়াছে, “এই (সৃষ্টির পূর্বে) উহা (=এই পরিসৃষ্টমান জগৎপ্রাণক) এক প্রজাপতিই ছিল। (তখন) দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না। তিনি এই অক তমে প্রাসর্পণ করিলেন। তিনি ঈচ্ছা করিলেন” ইত্যাদি।^{১১}

(১১) বুধাদি অন্তরঙ্গণকে^{১২}, পারিদাকে^{১৩}, এবং অকত্মকে^{১৪} বেদে ‘তম’ বলা হইয়াছে। এক মন্ত্রে আছে, “জগের মধ্যে অবস্থিত (অর্থাৎ লক্ষ্যগণ কর্তৃক নিপাতিত), অনাগন্তর তমে প্রবিক হোঁগাকে”^{১৫}। ঐখানে অবশ্যই তমকেই ‘তম’ বলা হইয়াছে, কেননা, উহা তমের জায় দৃষ্টির প্রতিবন্ধক।

‘কাঠকসংহিতা’র বিবৃত হইয়াছে যে, তম=অক=মৃত্যু=রাত্রি। দিন দেবগণের, আর রাত্রি অন্তরঙ্গণের। তমের, অকের, মৃত্যুর বা রাত্রির পারে উত্তীর্ণ হইতে দেবগণ সর্বদা অভিলষি করিতেন। বাহ্য হউক, রাত্রি বা তমচারী বলিয়া অন্তরঙ্গণকে ‘তম’ বলা হইত।

১। তৈত্তির্য, ৪।১।৮৬; কাঠক, ২২।১

২। পান দেব। ৩। পতত্র (মংগ), ১২।১।২।৮

৪। পতত্র (মংগ), ১৩।৮।১।৭

৫। পূর্ব দেব।

৬। অকসং, ১।৫৬।৪, ২।২০।১৮, ৩।৩১।৪, ইত্যাদি

৭। অকসং, ১।৪২।৩

৮। অকসং, ১।১১।৭।১৭

৮। তাত্ত্বাত্রা, ৬।৩।২০

৯। মৈত্রায়ণ, ১।৩।৪

১০। তাত্ত্বাত্রা, ১৩।১।১

১২। অকসং, ১।১৬২।৬

তম-অজ্ঞান

বেদের কোন কোন মন্ত্রে 'তম' অথ 'অজ্ঞান' মনে হয়। কবি ভরদ্বাজ বাইম্পত্যের এক মন্ত্রে তমকে "অবয়ুন", বলা হইয়াছে, —

"স ইত্যমোহবয়ুন" ততমৎ সৃষ্টেণ বয়ুনবজ্জকারি ।

কস্মা তে মর্তী অমৃতশ্চ ধামেকবস্তো ন মিনান্তি স্বধাবঃ ১।

'হিনিই (—ইহ) সবত্র ব্যাপ্ত অবয়ুন তমকে সৃষ্ট দ্বারা বয়ুনবৎ করেন। হে বজ্জকারি, অমৃত তোমার ধাম বজ্জন করিতে অভিসারী হইয়া (মহুধাগল) ক-চিৎ (কোন প্রাণকে) হিংসা করে না।' আচার্য যাক বলেন, 'বয়ুন' শব্দের অর্থ 'কাস্তি' বা 'প্রকাশ' (বা প্রজ্ঞান); ঐ মন্ত্রের 'অবয়ুন তম' অপ্রজ্ঞানই ২। কবি অবস্থা আত্মের ইচ্ছার নিকট প্রার্থনা করেন,

"মখোনঃ জঃ বরথ তমাসি" ৩

'হবিয়ান্ বজ্জমানের জদয় হইতে তমসমূহ নিবারণ কর।' সাধন মনে করেন যে "তমাস্তজ্ঞানরূপাণি পাপানি" ('অজ্ঞানরূপ পাপসমূহই তমসমূহ')। গৌতম ব্রাহ্মগণ কবি মকদগণকে বলেন,

"তম তমকে গোপন কর (—অদৃষ্ট কর, অর্থাৎ বিনাশ কর); সমস্ত অজ্ঞানগণকে (=বাহারা আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, তাহাদিগকে) দূরে লইয়া যাও। যেই জ্যোতিকে আমি কামনা করিতেছি, তাহা (প্রকাশ) কর।" ৪
তাৎপর্য এই,—'আমার জদয়-সুহায় গুঢ়রূপে অবস্থিত অজ্ঞানরূপ তমকে বিনাশ কর। কামক্রোধাদি বাহারা আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, সেই সকলকে বিদূরিত কর। যেই জ্ঞানরূপ জ্যোতিকে আমি কামনা করিতেছি, তাহাকে প্রকট কর।' সুতরাং এই মন্ত্রে তম—অজ্ঞান, জ্যোতি—জ্ঞান।

ঋতিতে তমকে কখন কখন 'অন্ধ' বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করা হইয়াছে, 'অন্ধ তম' বলা হইয়াছে ৫। আচার্য যাক বলিয়াছেন, "তমও অন্ধ বলিয়া উক্ত হয় ;

১। ককসং, ৬২১০

২। নিকল, ৫:১৫

"স ইত্যমোহবয়ুন" ততমৎ সৃষ্টেণ সৃষ্টেণ প্রজ্ঞানবজ্জকারি।"

৩। ককসং, ৫০১৯

৪। ককসং, ১৮৬১০

৫। বলা দেখ—

"অন্ধা তমাসি স্তুতিত" —ককসং, ৪ ১৬৪, অথসং ২:১৭৪

"অন্ধা তমাসি" —অথসং, ১২১০

(কেননা,) উহাতে না ধ্যান হয়, না দর্শন। (লোকে) ‘অকৃতম’ বলিয়াও অভিভাষণ করে।” ধ্যান মনের ক্রিয়া, আর দর্শন চক্ষুর ক্রিয়া। উভয়কে উপলক্ষণাত্মক মনে করা যাইতে পারে। মন সমস্ত অস্তরিক্রিয়ের, আর চক্ষু সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণাত্মক। সুতরাং বাহ্যতে অস্তরিক্রিয়ের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না, তাহাই ‘অকৃতম’। তাহা অজ্ঞানই। গাঢ় অন্ধকারেও দর্শন থাকে না; পরন্তু ধ্যান থাকিতে পারে। সুতরাং ধ্যান ও দর্শন উভয়ই থাকে না বলিতে বুঝিতে হইবে যে যাক তাহাকে যাক মনে করেন নাই। আচার্য লক্ষ্য পরিষ্কার বলিয়াছেন, ‘অকৃতম’ অর্থ ‘অদলন-লক্ষণ তম’ বা ‘অজ্ঞান তম’ই।* ‘তাণ্ডাত্মকণে’ প্রায়কে ‘অকৃতম’ বলা হইয়াছে।* ‘শতপথব্রাহ্মণে’ নরকে ‘অকৃতম’ বলা হইয়াছে।*

বামদেব জগি বলিয়াছেন,

‘কবি এবং কাম্যসূত্রের বর্ষক (ইন্দ্র) যখন আভিযুক্ত সোম অত্যাধ পান করত (যজমানকে) অর্চনা করেন, তখন বেদনসমূহকে (— বিজ্ঞানসমূহকে) অস্বহিত বিষয়ের দ্বারা সাধন করেন (অর্থাৎ প্রকট করেন), দ্রাবলোক হইতে লপ্তরশ্মিসমূহকে নৃত্য সত্যাই উৎপন্ন করেন; এবং ভোতাগণের প্রজ্ঞানসমূহকে দিনের দ্বারা (একাংশ) করেন।

“মহান্ জ্যোতি যো যঃ উহা যখন অর্চনার মন্ত্রসমূহ দ্বারা সূদর্শনীয় রূপে বিজ্ঞাত হয়, (অর্চকগণ) তখন উহাতে নিবাসার্থী সৌম্যমান্ হয়। নৃত্যম (ইন্দ্র) ঐ নরগণের নিকট হইতে, ঐ অভীষ্টকে বিশেষরূপে দর্শনার্থ, অকৃতমসমূহকে বিনাশ করেন।

এই বচনের ‘অকৃতমসমূহ’ নিশ্চয়ই ‘অজ্ঞানসমূহ’। প্রকরণ হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

*‘অকৃতম...তমসা’—বৃক্সা, ১০।৮।১৫; অথন, ১২।১০; বাজসং (মাধা), ১৭।৪৪; কাশ্যসং, ১০।৪।১২

*‘অকৃতম’—বাজসং (মাধা), ৪।১।১২; কাশ্যসং, ৪।১।১২; শতব্রা (মাধা), ১৪।৭।২।১০

*‘অকৃতম তমসা’—বাজসং (মাধা), ৪।১।১; কাশ্যসং ৪।১।১০; শতব্রা (মাধা), ১৪।৭।২।১৫

১। নিরুক্ত, ৪।২

২। দেখ—ইন্ড, ০ ও বৃহট, ৪।৪।২, ১১ শতব্র-শত

০। তাণ্ডাত্মা, ১৭।১।১

৪। শতব্রা (মাধা), ১২।৪।১৬

মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিতে বলা হইয়াছে “আ রোহ তমসো জ্যোতিঃ” (‘তম হইতে জ্যোতিতে আরোহণ কর’) ; “তোমার তমবিবাসন হইয়াছে ; (মৃতরাং) জ্যোতি হইয়াছে, তোমার তম অপক্লান্ত হইয়াছে।” এই দুই বস্তু অবশ্যই তম—জ্ঞান-হীনতা, অজ্ঞান, আর জ্যোতি—সংজ্ঞান।

তম—জগৎপ্রপঞ্চ

কোন কোন ঋষি এই জগৎপ্রপঞ্চকে তম মনে করিতেন বোধ হয়। বৈশ্বানর ঋষির স্মৃতিতে ঋষি ভরদ্বাজ বার্ষ্পত্য বলিয়াছেন,

“বিধে দেবা অনমন্তন্ ভিরানাস্বামগ্নে তমসি তপ্তিবাঃসম্।

বৈশ্বানরোহবতৃতরে নোহমর্ত্যোহবতৃতরে নঃ।”*

‘সমস্ত দেবগণ (অর্থাৎ দেব-প্রকৃতির সমুদায়গণ) (তম হইতে) ভীত হইয়া, হে অগ্নি, তমে দ্বিত তোমাকেই নমস্কার করে,—(এই বলিতে বলিতে যে) অমর্ত্য বৈশ্বানর রক্ষণ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষণ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন’।

ঐ বৈশ্বানর ঋষি কি ? যেই তমে তিনি অবস্থিত, সেই তমই বা কি ? ঋষি অগ্নি বলিয়াছেন যে ঐ বৈশ্বানর ঋষির তর অতীব দুর্জয় ; তিনি উহাকে ঠিক ঠিক ব্যাধ করিতে পারিবেন না।* তবে তিনি বলিয়াছেন যে উহা “অমৃতের সোপা।”*

“বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাহবাতিরজ্যোতিঃপ্লিস্তমাঃসি।”*

‘বৈশ্বানর ঋষি উপায়মান স্বয়ং তার জ্যোতি দ্বারা তমসমূহকে তিরোহিত করেন।’ উহা “অমৃত জ্যোতিঃ” এবং “মর্ত্যসমূহের মধ্যে বর্তমান” (“ইদং জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেষু”)। “সেই উহা এবং, সর্বত্র নিয়ম (অর্থাৎ সর্বব্যাপী) এবং অমর্ত্য। তথাপি শরীর দ্বারা অর্থাৎ শরীরোপাধি সম্পর্কে জন্ম এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।”*

১। অথসঃ, ৮।১৮

৩। অথসঃ, ৩।১৭

৫। অথসঃ, ৩।৯০

৭। অথসঃ, ৩।১০ (পূর্বে দেখ)।

২। অথসঃ, ৮।১৭১ ; অথসঃ দেব ৮।২৭

৪। অথসঃ, ৩।১০, ৩ (পূর্বে দেখ)

৬। অথসঃ, ৩।১২

“এব, অথচ মন অপেক্ষাও বেগবান, (এই) জ্যোতি-স্বরূপ ক (—প্রজাপতি) পরিণামশীল জগতের অভ্যন্তরে দশনার্থেই নিহিত আছে। সমস্ত দেবতা সমন্বয় এবং সচেতন হইয়া এই এক ক্রতুর (প্রজ্ঞানের) অভিমুখে বিবিধরূপে গমন করে।”

“অমৃত বৈশ্বানরের দৃষ্টি ও কেশু দ্বারা দ্ব্যলোকের সমুচ্ছিত গানসমূহ নিনিমিত্ত হইয়াতে। বিখ্যুৎসনসমূহ তাঁহারই শিরে অধিষ্ঠিত আছে। সপ্ত বিষ্ণু (তাঁহা হইতে) শাখার দ্বারা উদ্গত হইয়াছে। (৯)”

“যেই সূক্তের বৈশ্বানর লোকসমূহকে বিবিধরূপে (বা বিশেষরূপে) নির্মাণ করিয়াছেন, কবি যিনি দ্ব্যলোকে রোচনাসমূহ বিবিধরূপে (বা বিশেষরূপে) নির্মাণ করিয়াছেন, তথা যিনি সমস্ত ভূবনসমূহকে পরিভাঃ প্রাপিত করিয়াছেন, অদক তিনি সকলেবাই গোপা, অমৃতের রক্ষক। (১০)”

সুতরাং বৈশ্বানর অগ্নি বিংশস্তো প্রজাপতিই। কবি উহাকে যেমন ‘তমে ত্রিত (‘তমসি ত্রিত্বাসম্’)) বলিয়াছেন, তেমনি আবার বলিয়াছেন, উহা পরিণামশীল জগতের অভ্যন্তরে নিহিত। “নিহিতঃ...পতয়ংস্বতঃ”), যর্জ্যসমূহের মধ্যে বর্তমান (‘জ্যোতিঃসমুতঃ মন্ত্যোবু’))। তাহাতে মনে হয় যে পরিণামশীল এবং নব্বয় জগৎপ্রপঞ্চ কষ্ট তিনি ‘তম’ বলিয়াছেন।

ইঞ্জের মতিমা কীর্তন করিতে গিয়া কোন কোন বৈদিক কবি বলিয়াছেন যে, তিনি তমের মধ্যে নিহিত জ্যোতিকে লাভ করেন। বলা, মহারাজ কৃষ্ণাঙ্গিরের পুত্র অজ্ঞানাদি পাঁচ রাজসি বলিয়াছেন,

“সো অক্রে চিত্ত তমসি জ্যোতিঃবিদৎ”*

‘তিনি (ইঞ্জ) অক্রে তমে জ্যোতিকে লাভ করেন।’ কবি বিশ্বামিত্র গাথী বলিয়াছেন,

“সত্যং তদিজ্ঞো দশভিদশৈথঃ সূতঃ বিবেদ তমসি কিয়ন্তম্।”*

‘তথায় ইঞ্জ, দশ দশম সহকারে, তমে নিবাসী সত্য সূর্যকে লাভ করে।’ ‘কেনোপনিষদে’ অ্যাপিত হইয়াছে যে, দেবতাগণের মধ্যে ইঞ্জই সর্বপ্রথমে ব্রহ্মকে

১। ঋক্‌সং, ৩৯।৫ (পূর্বে দেখ)

২. দেখ— “সপ্ত আশাঃ প্রভবতি তম্বাৎ” ইত্যাদি (মুক্তকট, ২।১৮)

৩। ঋক্‌সং, ৩৭।৩-৭

৪। ঋক্‌সং, ১।১০-১৮

৫। ঋক্‌সং, ৩৩।৫

বিদিত হইয়াছিলেন (“স হেনং প্রথমো বিদাককার ব্রহ্মতি”) এবং তাহাতে তিনি অপর দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হন ।^১ ‘ছানোগ্যোপনিষদে’ ও বিবৃত হইয়াছে যে, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রই সর্বপ্রথমে আত্মজ্ঞান লাভ করেন ; তাঁহা হইতে উপদেশ লাভ করিয়াই অপরগণ দেবগণ আত্মাকে উপাসনা করেন ।^২ উপরে উক্ত ঋগ্-সংহিতাও ইন্দ্রের সেই মহিমাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । উহাদিগেতে উল্লিখিত ‘জ্যোতি’ বা ‘সত্য সূর্য’ ব্রহ্ম বা আত্মাই ; এবং যেই ‘অকৃতমে’ বা ‘তমে’ উহা আছে বা নিবাস করিতেছে, বলা হইয়াছে, তাহা সমষ্টি দৃষ্টিতে এই বিশ্বব্রহ্মাওই, আর ব্যক্তি দৃষ্টিতে ইহার প্রতিকূপ পিতা বা শরীরই ।

‘অথৈবেদে’র এক মন্ত্রে আছে,

“এহি যতুর্দেবসু ব্রহ্মকামোহংকৃত্য। তমসি কেশায়ে

সুগান্ পথঃ কুণ্ডুহি দেবধানান্ বহু হব্যানি সুমনস্তমানঃ ॥”^৩

‘হে অগ্নি, তুমি আস । দেবতাকে বহন করিতে অভিলষী যতু (বা যতুয়) ব্রহ্মকামী (হইয়াছে) । তুমি (অগ্নিই নিজেকে) অলঙ্কৃত করত তমে নিবাস কর । সুমনস্তমান হইয়া (তাহার) হবাসমূহ বহন কর । (এবং) দেবধান পথসমূহ সুগম কর ’ ‘তৈত্তিরীয় সংহিতা’র বিবৃত হইয়াছে যে, কোন সময়ে অগ্নি আপনাকে দেবগণের নিকটে হইতে গোপন করেন এবং জলমধ্যে প্রবেশ করেন ; দেবগণ তাঁহাকে খুজিতে খুজিতে, এক মন্ত্রের নিকটে সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে পাইলেন । তখন দেবগণ অগ্নিকে বলেন, “আমাদের নিকটে কিরিয়া আস ; আমাদেরই হব্য বহন কর ।” ইত্যাদি ।^৪ ঐ কঙ্কণ্ডেও সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । উহার প্রথম মন্ত্রেও আছে যে, অগ্নি নিজেকে আবেষ্টিত করেন এবং জলমধ্যে প্রবেশ করেন :^৫ উহার তৃতীয় মন্ত্রে দেবগণ বলেন,

“হে জাতবেদ অগ্নি, জলসমূহে এবং ঔববীসমূহে বহুধা প্রবিষ্ট তোমাকে আমরা ইচ্ছা করিতেছি । হে চিত্রভাসু, তাদৃশ, তপা যেই দেশের অভ্যন্তরে

১ । কেনট, ৪।৭

৩ । ঋক্-সং, ১০।৫৩।৫

৪ । ঋক্-সং, ১০।৫৩।১

২ । ছানোগ্যাই, ৮।৭—১২ খণ্ড

৫ । তৈত্তিরীয়, ২।৩।৬

তুমি (গুড়রূপে) নিবাস কর', সেই সকল হইতে নির্গত হইয়া অতি দীপ্তিমান, তোমাকে যম জানিয়াছিলেন ।”^১

অগ্নি বলেন যে, ইখির্দইন হইতে ভীত হইয়াই তিনি নিজেকে গোপন করিয়াছেন এবং ঐ কর্ম তিনি আর করিবেন না।^২ তুই নই দেবগণ উপরে উদ্ধৃত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রকট হইতে প্রাৰ্থনা করেন। প্রকট হইয়া (“অরংকৃত্য”) যেই তমে নিবাস করিতে দেবগণ অগ্নিকে বলিয়াছেন ওহা ‘বেদী’ই। বেদের মতে “ইয়ং বেদিঃ পরো অহঃ পৃথিব্যাঃ”। ‘এই বেদী পৃথিবীর পরম অবধি’।^৩ সূতরাং বেদী পৃথিবীরূপ। পৃথিবীকে বেদে ‘তম’ও বলা হয়। সেই কারণে উহার প্রতিকূপ বেদীকেও ‘তম’ বলা হইয়াছে। ঐ মন্ত্রের ‘অরংকৃত্য তমসি কৈরি’ অংশকে আচাণ সায়ন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উহার তাৎপৰ্য্য এই যে, অগ্নি ‘নিজেকে অলংকরিত তমে বা “অন্ত সকলের দ্বারা ক্ষাত হইতে অলংকৃত্ত্বকাবে নিবাস করে”। উহার অব্যবহিত পূর্বের পূর্বের মন্ত্রে আছে যে, অগ্নি দশ বস্তুর অভ্যন্তরে গুড়রূপে নিবাস করে। সূতরাং, তাঁহার মতে, পৃথিব্যাদি ঐ দশবস্তুরকেই এই মন্ত্রে ‘তম’ বলা হইয়াছে।

জ্যোতি-কামনা

পূর্বে উদ্ধৃত কোন কোন মন্ত্রে দেখা যায়, কবি তম হইতে নির্গত হইয়া, বা তমকে বিনাশ করিয়া জ্যোতিতে গমন করিতে, বা জ্যোতি হইতে ইচ্ছা করিতেন। বেদের বহুত্র দেখা যায়, কবিগণ “জ্যোতির্গীর্ষ্টে” (‘জ্যোতিকে কামনা করিতেন’)।^৪

“হে ইন্দ্র, আমাদিগকে প্রজা দাও। যেমন পিতা পুত্রকে (জ্ঞান প্রদান করে, তেমন তুমি) আমাদিগকে প্রদান কর। হে পুরুষত, এই যজ্ঞে জীব আমরা জ্যোতি প্রাপ্ত হইব।”^৫

১। কথিত হয় যে অগ্নির আত্মগোপনের স্থান দশ—পৃথিব্যাগ্নি তিন লোক, অগ্নি, বায়ু ও আদিভা—এই তিন দেবতা, জলসমূহ, ঔষধীসমূহ, বনস্পতিসমূহ, এবং জ্যোতির্গীর্ষ্টসমূহ।

২। কক্সসং, ১০।৫১।৩

৩। কক্সসং, ১০।৫১।৪

৪। কক্সসং, ১।১৬৪।১৫; বাজসং (বাধ্য), ২০।৬২, কণ্ঠসং, ২৫।১০।১০ অত্রও দেখ— “তদ্বাদ্যাহবাতী বেদিতাবতী পৃথবীতঃ” (শতব্রা (বাধ্য), ১।২।১০।১)।

৫। কক্সসং, ৪।২৫।৩

৬। কক্সসং, ১।১২।২৬; সামসং, পৃ. ৩৭৭, ঠ, ৬।৬৬; তৈত্তিরি, ৭.৪.৭।৪; অথসং, ১৮।৩৬৭; ২০।৭৩।১; ঐত্তরা, ৪।১০

“আমরা অল্প দেবগণের সেই বক্ষণ বরণ করিতেছি, যাহাতে স্বৰ্গ জ্যোতি নির্ঝরে নীল প্রাপ্ত হইব।”^১

“(হে অধিনীধর,) স্তোত্র দ্বারা তোমাদিগকে (লাভ করিতে) অভিলাষী এই বিগ্রহকে জ্যোতি কর (‘জ্যোতির্বিগ্রহ কুণ্ডলং’)।”^২

“বৈশ্বানর জ্যোতির্ভূতাসম্”^৩

‘হে বৈশ্বানর, আমি জ্যোতি হইব।’ তাহার হেতু এই যে, জ্যোতি দ্বারা তুমি অপহৃত হয়।”

“আমরা জ্যোতিতে গমন করিব। অর্থাৎ জ্যোতি হইব।, অমৃত হইব। পৃথিবী হইতে ছালোকে আরোহণ করিব ; দেবগণকে ও স্বর্ভ্যোতিকে জানিব (অর্থাৎ হইব)।”^৪

অধিগণ মানিতেন যে—

“দেবসু যজমান প্রভূত জ্যোতি প্রাপ্ত হব।”^৫

“যাহার বলের স’গ্রামসমূহে (বিজয়ের) সেই নেতাকে (—উজ্জকে) বক্ষণার্থ এবং পনর্গ প্রাপ্ত হব। সে অক্লান্তমতে জ্যোতিকে লাভ করে।”^৬
বেদে কথিত হইয়াছে যে, আগ্নেয়গণ “অভিমত কর্তাকে অর্চন করত এবং ঈশমূহ দ্বারা বক্ষ করত জ্যোতি লাভ করেন।”^৭ “দেবগণের মধ্যে তাহারাই “গূঢ় জ্যোতি”কে লাভ করিয়াছিলেন।”^৮

১। ঋকসং, ১০।৩৬৩

২। ঋকসং, ১।১৮২।৩

৩। তৈত্তিরীয়া, ২।৬।৬৫ ‘অত্র যজ্ঞাধিপ’র পাঠ “বৈশ্বানরাজ্যোতির্ভূতাসম্” (‘আমি বৈশ্বানর-জ্যোতি হইব’)। (বাজসং (যাজ্ঞ), ২।১২৩. কাহিন্য, ২২।১৮) (প’র দেখ, ১।

৪। তৈত্তিরীয়া, ৪।৭।৫২

৫। “.....অগ্নয় জ্যোতির্ভূতাসম্ভব।

নিব পৃথিবী অধারহাস্যবিদ্যাস দেবান স্বর্ভ্যোতিঃ।”

—বাজসং (যাজ্ঞ), ৮।৫২ ; কাহিন্য, ২।৬।৪

‘শতপথব্রাহ্মণ’ (যাজ্ঞ, ৪।৬।১২) বাখ্যাত হইয়াছে যে—

“জ্যোতির্ভূতাসম্ভবঃ...অগ্নেতে জ্যোতির্ভূতাসম্ভবঃ...।”

৬। ঋকসং, ৬।৩১

৭। ঋকসং, ১।১০।৮

৮। ঋকসং, ২।১।১৪

৯। ঋকসং, ৭।৭।৬৪ ; ৭।৯।৮

জ্যোতি কি

জ্যোতি তমের বিপদীত, স্তব্ধতাঃ তমের বিনাশক। শ্রুতিতে যেমন 'তম' শব্দ, তেমন 'জ্যোতি' শব্দও বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) 'জ্যোতি' শব্দের অর্থ যে অনেক স্থলে সাধারণ আলোক বা প্রকাশ ভাষাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, কথিত হইয়াছে যে, উষা "নিম্নভুবনার্থ জ্যোতি করে;"^১ "সুনরী জ্যোতি করে।"^২ সূর্যও "জ্যোতিষ্ক"।^৩ "অগ্নি জ্যোতিরবীক;"^৪ "জ্যোতিরথ"।^৫ উহার জ্যোতি দ্বারা তমকে বিনাশ করে।^৬ সেইজন্য অগ্নি যেমন "জ্যোতিরথ", তেমন "তমোহন"ও বলিয়া খ্যাত।^৭ কথিত হইয়াছে যে,

"বৃহস্পতি রাগিতে তম, আর দিনে জ্যোতি বিনান করিয়াছেন।"^৮

"বৃহস্পতি জ্যোতি দ্বারা অদৃশ্য হইতে তমকে অপগমন করান, যেমন বায়ু উদ্ভূত হইতে শৈবালকে (অপগমন করায়)।"^৯

"তিনি উষাকে প্রাপ্ত হন। তিনি অগ্নিকে (বা আদিত্যকে) (প্রাপ্ত হন)। তিনি অগ্নিকে (প্রাপ্ত হন)। তিনি অক দ্বারা তমসমূহকে বিশেষরূপে বাধিত করেন।"^{১০}

"তম এবং ছায়া মৃত্যুই। সেই (আদিত্যের) জ্যোতিরই দ্বারা মৃত্যুকে,— তমকে এবং ছায়াকে নিশ্চয় উত্তীর্ণ হয়।"^{১১}

ইহা বলা প্রয়োজন হইবে যে, কখন কখন উষাকে "জ্যোতিসমূহের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি"^{১২}, আর সূর্যকে "জ্যোতিসমূহের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জ্যোতি"^{১৩} বলা হইয়াছে।

১। ককসং, ১১২২৪

২। ককসং, ১৪৮৮

৩। ককসং, ১৫০৮, বায়সং, (বাধা), ৩১১৬, ককসং, ৩২০৭

৪। ককসং, ৭৩৫৪

৫। ককসং, ১১৪০১১

৬। যথা দেখ—ককসং, ১১২২৪, ১১১০ ১৬, বা ১৪৪, ঐতর্য্যিঃ ৭। ককসং, ১১৪০১১

৮। ককসং, ১০৮৬ ১১, অগ্নির দেখ—অথসং, ১৩৫২

৯। ককসং, ১০৮৮৫

১০। ককসং, ১০৮৮১

১১। ঐতর্য্যি, ৭১২

১২। "ইদং শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"

—(ককসং, ১০১৩১; সামসং, উ, ৮০১৪)

১৩। "ইদং শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃসম"

—(ককসং, ১০১৭০৩; সামসং, উ, ৮০৫, ঐতর্য্যি, ৭১২)

"আদিত্যঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃসম"—(ঐতর্য্যি, ৩৭৪৩)

(২) জ্যোতি=পুত্র—পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণে’ উক্ত হইয়াছে যে, “পুত্রের দ্বারা পিতৃগণ সত্য (উভয় লোকেই) তম অতিক্রম করেন।” উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, “জ্যোতির্হ পুত্রঃ পরমে বোমন্” (‘পুত্র পরম বোমে জ্যোতি’)।^১ বেহেতু পুত্রদ্বারা পিতৃগণ তম অতিক্রম করত পরম বোমে বা স্বর্গে গমন করে, সেইহেতু সে উহাদের পরম বোমে গমনে জ্যোতির তুল্য। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ উক্ত হইয়াছে যে,

“প্রজা বৈ বিশ্বজ্যোতিঃ প্রজা হ্যেব বিশ্বজ্যোতিঃ”

ইত্যাদি।^২ (‘প্রজা নিশ্চয় বিশ্বজ্যোতি’) উহাতে আবার প্রজাকে মহুদোর মূর্ত্তাও বলা হইয়াছে।^৩

(৩) ‘তৈত্তিরীয় সংহিতা’র আশে—

“প্রজননং জ্যোতিঃ”^৪

(৪) জ্যোতি=বর্ণ—পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ‘মৈত্রায়ণীসংহিতা’র উক্ত হইয়াছে যে, তম স্বর্গলোক হইতে দূরে থাকে।^৫ তাহাতে বুঝা যায় যে, স্বর্গ জ্যোতিঃরূপ বা জ্যোতির্ময়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে স্বর্গকে স্পষ্ট বাক্যে জ্যোতি বলা হইয়াছে।

“স্ববর্ণো বৈ লোকো জ্যোতিঃ।”^৬

(৫) জ্যোতি=মন

মনকেও “জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ” এবং “অমৃত জ্যোতিঃ” বলা হইয়াছে।

“বাহা (যেই মন) ... (শোভা পি)। জ্যোতিঃসমূহের এক জ্যোতিঃ, আমার সেই মন নিবসকর হউক।”^৭

১। ঐতর্য, ৭।১০

২। শতব্রা (দ্বাধ্য), ৩৮।৩৮ ; ৩৮।৩৮৩ ;—ইত্যাদি।
আরও দেখ

“প্রজা জ্যোতিঃসিদ্ধাহ”। ইত্যাদি। (তৈত্তির্য, ২।১২।১১

৩। পূর্বে দেখ।

৪। ঐতর্যসং, ৭।১২।১

৫। পূর্বে দেখ

৬। তৈত্তির্য, ১.২।২।২ ; আরও দেখ—

“.....অনন্তান্দমুখা বসম্।

জীবা জ্যোতিঃস্বরূপমহি সূর্য্যজ্যোতিঃস্বরূপমহি।”—(ঐ, ২।৮।২০)

৭। বাজসং (দ্বাধ্য), ৩৮।১ ; কাণসং, ৩৮।১১

“যাহা প্রজ্ঞান, চেত, ও যুক্তি, যাহা প্রজ্ঞাগণের অন্তরে (বর্তমান) অমৃত জ্যোতি, এবং যাহা ব্যতীত কোন কর্ম (প্রজ্ঞাগণ কর্তৃক) কৃত হয় না, আমার সেই মন শিবস্বরূপ হউক।”^১

জ্যোতি অমৃত

তম মৃত্যু, আর জ্যোতি অমৃত। ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ তাহা অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে,—

“মৃত্যুর্থে তমো জ্যোতিরমৃত”

‘তম মৃত্যুই, আর জ্যোতি অমৃত।’ উহাতে আরও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, স্মরণীয় ঋষিগণ যে প্রার্থনা করেন “তমসো মা জ্যোতির্গময়” (আমাকে তম হইতে জ্যোতি প্রাপ্ত করাও), তাহার তাৎপৰ্য এই যে “আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃত প্রাপ্ত করাও” অর্থাৎ “অমৃত কুরু” (‘অমৃত কর’)।^২

মহর্ষি বসিষ্ঠ বলিয়াছেন,

“বিশ্বানর সবিতা দেব অমৃত ও বিবর্ত্ত জ্যোতি উকে উপনীত করেন ; দেবগণের ক্রতুর নিমিত্ত (কানৌর উষাকে) উৎপন্ন করেন। উষা বিশ্বকুবনকে আবিষ্কার করে।”

“এই সকল উষার সেই (প্রসিদ্ধ) দলনীয় ও চারনীয় অমৃতরশ্মিসমূহ আগমন করিতেছে। দৈব্য ব্রতসমূহ উৎপাদন করত অন্তরিক্সসমূহ আপূর্ণ করত বিবিধ রূপে বিত হইতেছে।”

ব্রহ্ম জ্যোতি

‘শুঙ্খযজুর্বেদে’ এই ব্রহ্ম প্রতিবচন আছে,—

“স্বর্ষসম জ্যোতি কি ? . ব্রহ্ম স্বর্ষসম জ্যোতি।”^৩

তাহা হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম জ্যোতি। বেদে “স্বর্ষ-জ্যোতি” প্রাপ্তির প্রার্থনা আছে। গর্গ ভাষ্যকার ঋষি ইঞ্জের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

১। বাজসং (মাধা) ৫৪৩

৩। শক্লং ৭।৭৬৩, নিকট, ১১ ১০

৫। বাজসং (মাধা), ২৩।৪৭, ৪৮ ; কাতসং, ২৫।১০, ১১

২। শুঙ্খ ১। ২৮ (পূর্ব পক্ষ)।

৪। শুঙ্খ ৭।৭৫৩

“হে বিদ্বান্, আমাদিগকে উক্ত লোকে লইয়া যাও ; অভয় স্বৰ্ঘ্য-জ্যোতিতে এবং স্বস্তিতে লইয়া যাও । হে ইন্দ্র, আমরা ত্বরি (= সমাতন) তোমার দর্শনীয়, মহান্ এবং” পরম্ বাহুবলে উপহিত থাকিব ।”^১

সুশ বানাক স্বাধি বলিয়াছেন.

“ধনবান্ মিহ ও বরুণের মাতা অদ্বিতি আমাকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করুক, (যাচাতে) আমি নির্বাপ স্বৰ্ঘ্য জ্যোতি শীঘ্র প্রাপ্ত হই । অস্ত্র আমি দেবগণের সেই রক্ষণ বরণ করিতেছি ।”^২

আচান যার বলিয়াছেন, স্বঃ আদিগাই ।^৩ সুতরাং এই মন্ত্রের ‘স্বৰ্ঘ্য-জ্যোতি’ ‘গুরুযজুর্বেদে’র ‘স্বয়ম জ্যোতি’ এরই বলিয়া মনে হয় ।

উপনিষদে এককে “তত্র জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ”,^৪ “তত্র জ্যোতিঃময়”^৫ প্রকৃতি বলা হইয়াছে । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেদে কখন কখন উহাকে “জ্যোতিঃসমূহের প্রথম জ্যোতিঃ”, আর কখন “জ্যোতিঃসমূহের প্রথম ও উত্তম জ্যোতিঃ” বলা হইয়াছে ।^৬ পরন্তু বহু জ্যোতির নিকট উহাদের জ্যোতি মিশ্রিত হইয়া যায় । অধিকন্তু উহাদের জ্যোতিঃও এক জ্যোতি হইতে প্রাপ্ত ।

“তথাহি ব্রহ্মে) সূর্য ভাত হয় না (অর্থাৎ সূর্য ভা দেয় না, সুতরাং ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে না), চন্দ্রও না, ত্যাবাও না ; এই বিদ্বাৎসমূহও ভাত হয় না । এই অগ্নির আর কলা কি ? ভাত (অর্থাৎ স্বয়ং ভাওণ) তাঁহাকেই অতুমরশে সকলে ভাত হয় । তাহারই ভা দ্বারা এই সমস্ত বিভাত হয় ।”^৭

‘গুরুযজুর্বেদে’ এক মন্ত্রে আছে,

“সমাববন্নি পৃথিবী সনুবাঃ সনু স্বঃ সমু বিবন্নিম” জগৎ ।

বৈশ্বানরজ্যোতিঃসং বিহুন্ কামান্ ব্যগ্ৰৈব হুঃ স্বাহা ॥”^৮

‘পৃথিবী সমাববিত্ত হয়, উহা সমাববিত্ত হয়, স্বঃ সমাববিত্ত হয়—এই সমস্ত জগৎ সমাববিত্ত হয় । (সেই) বৈশ্বানর-জ্যোতি আমি চাইব । বহু (অর্থাৎ সমস্ত) কামসমূহ বিপ্রাপ্ত হইব । অর্থাৎ আমার সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইবে) । হুঃ স্বাহা ” ভাস্কর্য্য উৎকট ও মহীধরের মতে, ঐ বৈশ্বানর-জ্যোতি পরব্রহ্মই ; তিনি হুঃ অর্থাৎ হুবনমাত্র বা সত্ত্বমাত্র ।

১। স্বক্সং, ৬৪৭৮ ; ভৈত্তত্ৰী, ২৭১০৮৩

২। স্বক্সং, ১০ ৩৬১০

৩। সুতকট, ২১২১

৪। কটকট ২১২১৫ ; সুতকট, ২১২১০

৫। “স্বরাতিতোঃ ভবতি” (নিরুক্ত, ২ ১৪)

৬। সুতকট, ৩১১৫

৭। পূর্বে দেণ ।

৮। বাজস (মাধা), ২৭২০ ; তাগুন, ২৭১৮

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈশ্বানর অগ্নি বা জ্যোতি বিশ্বতটী প্রজাপতিই।
উহা পরিণামশীল জগৎপ্রপঞ্চের অভ্যন্তরে নিহিত এবং উহার অধিষ্ঠান।^১
'যজুর্বেদে'ও আছে, বৈশ্বানর 'অতবান্, অহ জ্যোতির পতি এবং অক্ষয়দীপ্ত' ;^২
'ব্রাহ্মা (বা দীপ্তিমান্) এবং' সর্বভূতের অভ্যন্তরগণ্য। তিনি উৎপন্ন হইয়াই
এই বিশ্বকে দশন করেন এবং বিবিধরূপে চেষ্টাপূর্ণ করেন।^৩ তাঁহার
'বৈশ্বানর' নামের নিকৃতি হইতেও ঐ সকল জানা যায়।^৪ পরন্তু আলোচনা
মতে বৈশ্বানরজ্যোতির যে কণ আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহাতে আছে
যে, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে (কিংবা তাঁহা হইতে) "সমাবর্তিত হয়।"
ভাষ্যকার ওবট অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে, উহার অর্থ—“সম্যক্ আবর্তিত
হয়...অর্থাৎ নান পায়ে,” সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে নাই। তাই তিনি
বলিয়াছেন যে, বৈশ্বানরজ্যোতি বা পরব্রহ্ম 'তু' অর্থাৎ ভুবনমাত্র বা সত্তামাত্র।
ভাষ্যকার মহোদয়ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'সমাবর্তিত হয়' অর্থ এমনও
হইতে পারে যে, 'সম্যক্ আবর্তিত হয়' অর্থাৎ চিরিয়া আসে। তাহাতেও এই
তাৎপৰ্য্যই পাওয়া যায়, জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে বদ্ধ নাই, তিনি নিম্পঞ্চ।

ঐ মতে 'বৈশ্বানর-জ্যোতিঃ' স্থলে 'বৈশ্বানর' জ্যোতিঃ' এবং 'বিভূন্ কামান্'
স্থলে 'বিভূঃ কামাং' পাঠান্তরে 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' পাওয়া যায়।^৫ তাহাতে উহা
বৈশ্বানরের নিকট প্রার্থনা হয়। "হে বৈশ্বানর, অগ্নি (সেই) জ্যোতি
হইব। বিভূ কাম বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হইব। তু বাহা।" ভাষ্যকার সায়ন
বলেন যে, "সমাবর্তিত" শব্দের অর্থ 'সম্যক্ আবৃত্ত হইয়া আমার সহিত সমাগত'
আর "তুঃ বাহা" বাক্যের অর্থ 'তু বা পৃথিবী তোমাতে ঝড়ত।'^৬ তাহাতেও
জানা যায় যে, ঐ জ্যোতি নিম্পঞ্চ। অগ্নি বৈশ্বানরের বা সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের নিকট
এই প্রার্থনা করিয়াছেন, উহার প্রসাদে তিনি নিম্পঞ্চ জ্যোতি বা পরব্রহ্ম
হইবেন।

১। পূর্বে দেখ।

২। বাজসং (মাধ্য), ২৬৩, কাশ্যসং, ২৮৮, মৈত্রায়ণ, ৪।১।১১, কাঠকসং, ৪।১।১৬,

তৈত্তিরিয়ং, ১।৬।১।১২

৩। বাজসং (মাধ্য), ২৬৭ ; তৈত্তিরিয়ং, ১।৬।১।১৩ ; মৈত্রায়ণ, ৪।১।১১ ; কাঠকসং, ৪।১।১৬

৪। পূর্বে দেখ।

৫। তৈত্তিরিয়া, ২।৬।৬।৬

‘মৈত্রায়ণীর সংহিতা’র ও ‘কাঠকসংহিতা’র ঐ মন্ত্রের ‘বৈশ্বানর-জ্যোতি’ পাঠ আছে ।

“সমাববতি পৃথিবী সমুদ্রাঃ সমু সূর্যঃ ।

বৈশ্বানরজ্যোতিত্বু রাসং বিভুং কাম” ব্যস্রবৈ ॥

হঃ স্বাহা ।”^১

জীবাত্মা জ্যোতি

‘বৃগুবেদে’র এক মন্ত্রে আছে,—

“হে বসিষ্ঠ, মিত্র ও বরুণ যখন তোমাকে (স্বীয়) বিভ্রান্তের (দ্বারা) জ্যোতিকে পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন, (তখন মনে মনে এই মন্ত্র করিলেন যে, ‘ইনি আমাদের হইতে উৎপন্ন হউন’) । উহা তোমার এক জন্ম ।”^২

এইখানে ‘অবগ্রহে’ জীবাত্মাকেই ‘জ্যোতি’ বলা হইয়াছে । ‘শতপথব্রাহ্মণে’ আছে,—

“এনমরমহরাক্ষন্ পুরুষো হিরণ্যয়ো যথা জ্যোতিরধুমমেবং”^৩

‘এই প্রকার এই অনুরাঘা পুরুষ ‘হিরণ্য’ ; অধুম জ্যোতি যেই প্রকার সেই প্রকার ।’

“আয়া কোনট ? এই যে প্রাণসমূহে বিজ্ঞানময় পুরুষ, জদরের অভ্যন্তরে জ্যোতি” ইত্যাদি ।^৪

‘কঠোপনিষদে’ আছে, শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত অদৃষ্টমাত্র পুরুষ “অধুমক জ্যোতির দ্বায় ।”^৫ ‘বেতালাতরোপনিষদে’ উহাকে “রবিজ্বল্যরূপ” বলা হইয়াছে ।^৬

সুখ-প্রার্থনা

বৈদিক ঋষিগণ দেবতাকে কেবল বে হুঃখ হইতে মুক্ত করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা নহে, অধিকতর সুখ প্রদান করিতেও প্রার্থনা করিয়াছেন ।

“হে সম্রাট্বেষ ইন্দ্র ও বরুণ, আমি তোমাদের বরুণ বরণ করিতেছি । সৌম্য হেতুতে তোমরা আমাকে সুখী কর ।”^৭

১। কাঠকসং, ৭৮৭, মৈত্রায়ণ, ৩১০ (‘সমাববতি’ ও ‘স্বাহা’ পাঠান্তরে)

২। বৃক্সং, ৭১৩৩১০

৩। শতব্রা (বাধা), ১০৭৩৩২

৪। শতব্রা, ১০৭১১৭ ; বৃহত, ৪১৭৭

৫। কঠট, ২১১১০

৬। বেতট, ৪১৮

৭। বৃক্সং, ১১৭১১ ; তৈত্তির্য, ২৭১২২ ; কাঠকসং, ১২১৪

“বরুণসহ আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে সুখী করুক।”

“হে বরুণ, আমার এই আস্থান শ্রবণ কর। অস্ত্র আমাকে সুখী কর। (তোমার) রক্ষণ (লাভ করতে) অভিলষী আমি তোমার অভিমুখে লব করিতেছি।”

“হে ইন্দ্র, সেই তুমি আমাকে সুখী কর।”

“হে শতক্রতু ইন্দ্র, (তোমাকে ভিন্ন) অপর কাহাকে আমি সুখধিতা নিশ্চয় করিতেছি না। (সুতরাং) তুমিই আমাকে সুখী কর।”

দেবতার নিকট ঐ প্রকারের সুখ প্রার্থনা বেড়ে আরও বহু আছে। সেই সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তবে মহর্ষি বসিষ্ঠের একটা উক্তি উল্লেখ করা উচিত মনে করি। তিনি বরুণ দেবতার নিকট বার বার এই প্রার্থনা করিয়াছেন,

“মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়র”

‘হে সুক্ষত্র (—কত হইতে উত্তম জাত) সুখী কর, সুখী কর।’ এক মন্ত্রে তিনি বলিয়াছেন,—

“অগ্নে মধো তপ্তিবাস” তৃকাবিরজ্জ্বলিতারম্।

মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়র।”

‘অগ্নের মধো তপ্ত (তোমার এই) স্তোতাকে তৃকা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সুক্ষত্র, (তাহাকে) সুখী কর, সুখী কর।’ এই মন্ত্রের রহস্য এই,—বরুণ সর্বব্যাপী এবং সর্বগত, সৰ্বা সুখস্বরূপ। সুতরাং বসিষ্ঠ স্তোত্রেরই মধো আছেন, তাহার অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র সুখ বিস্তারিত আছে। তথাপি যে তিনি বার বার সুখ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন, ‘অগ্নের মধো থাকিয়া তৃপ্ত হইয়া অগ্নি প্রার্থনা করাই তুলা’। আরও ইঙ্গিত আছে যে, তিনি সুখস্বরূপ বরুণের মধো আছেন, তথা স্বঃ সুখমঃ,—ঐ কথা তিনি বিদ্বান্গণের মুখে শুনিয়াছেন যাহা ; পরন্তু স্বঃ অসুভব করেন নাই। উহা অসুভব করাইতে তিনি বরুণের নিকট প্রার্থনা করেন।

১। ঋকসং, ১।২০।১২

২। ঋকসং, ১।২০।১১, যজুসং (সাম্য), ২।১।১, কাথসং, ২।১।১।১; সামসং, উ, ৭।৩।৬

৩। ঋকসং, ৬।৪৫।১৭, ৮।৮০।২, আরিও বেধ—৮।৪৫।৩১

৪। ঋকসং, ৮।৮০।১

৫। ঋকসং, ৭।৮১।১০

৬। ঋকসং, ৭।৮১।

বেদে প্রজ্ঞাপতির এক নাম ক ।

“প্রজ্ঞাপতির্ধৈ কঃ”^১

“কন্তুমিত্র আবহুঃ” ইত্যাদি কক্-মস্তেব^২ ‘ক’ ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণে’র^৩ মতে, প্রজ্ঞাপতিই ।

‘গুরু-যজুর্বেদে’র “কোহসি কতমোহসি” ইত্যাদি মস্তেব^৪ ‘ক’ ‘শাং-পথব্রাহ্মণে’র মতে^৫ প্রজ্ঞাপতিই । বেদের সুপ্রসিদ্ধ তির্য্যাপর্ভ মস্তেব^৬ ‘ক’ও উহার মতে প্রজ্ঞাপতি ।^৭ ‘ক’ সুখেরও এক নাম ।^৮ কোন কোন ব্রাহ্মণের মতে ক বা সুখরূপ বলিয়াই প্রজ্ঞাপতি ‘ক’ নামে খ্যাত ।^৯ এই মাত্র উপরে যে বলা হইয়াছে বরূপ সুখ-স্বরূপ, তাহা সিদ্ধ করিতে এই সকল বলিতে হইল ।

অমৃত

ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদে ‘অমৃত’ সংজ্ঞার মূল অর্থ ছিল ‘অতিমৃত্যু’ (=মৃত্যুর অভাব) বা ‘অমৃত্যু’ (=মৃত্যুর অভাব, মৃত্যুর বিপরীত) । তাহা হইতে উহা ‘দৈর্ঘ্য জীব’ (সংক্ষেপে, ‘জীব’) এবং ‘প্রজ্ঞা-সম্পত্তি’ অর্থেও, আবার অত্র একাধারে ‘অপুনর্মৃত্যু’ এবং ‘অপুনর্জন্ম’ বা ‘অপুনর্ভব’ অর্থেও ব্যবহৃত হইতে থাকে । ঐ সকল বলে ‘জীবের দেহ পরিত্যাগ পূর্বক ঐহলোক হইতে পরলোকে গমন’কেই ‘মৃত্যু’ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । পরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ‘মৃত্যু’ শব্দ বেদে আরও অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে : যথা—গর্ভে বাস, কুমা (কৃষা), রোগাদি, পাপ, জরা, সংবৎসর (বা কাল), অসৎ, তম প্রভৃতি । সুতরাং মৃত্যুর অভাব অমৃতে এই সকলেরও অভাব অবতাই হইতে হইবে । ইহাও প্রদর্শিত

১। ঐতরী, ২।৩৮, শাং-ব্রাহ্মণ, ২।৪, শতব্রাহ্মণ (মাদা), ৪।১৬।৪

২। কক্-মস্ত, ১।১২।১৪

৩। ঐতরী, ২।২১

৪। বাকসং (মাদা), ১।২৩ ; কাহসং, ১।১৪।৪-৫

৫। শতব্রাহ্মণ (মাদা), ৪।১৬।৪

৬। শতব্রাহ্মণ (মাদা), ১।৪ ১।১৩

৭। “সুখোত্তৈবৈতন্নামবেব” কবিত্তি—(শাং-ব্রাহ্মণ, ২।৪) আরও দেখ—‘নিরুত’, ২।১৪,

১০।২২

৮। যথা দেখ—শাং-ব্রাহ্মণ, ২।৪

অপর কোন কোন ব্রাহ্মণে প্রজ্ঞাপতির ‘ক’ নামের অপর হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে । (যথা—ঐতরী, ২।২১)

হইয়াছে যে, 'তম' শব্দ বেদে যেমন মৃত্যু, অশনায়া ও পাপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমন অন্ধকার, ছাং, অমৃত, মোহ, প্রলয় এবং অজ্ঞান অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তমের অভাব বলিয়া অমৃতে অন্ধকার-ছাং-মোহাদিরও অভাব। এখন আমরা ঐ অমৃতের নিগূঢ় তাৎপৰ্য আলোচনা করিব।

প্রথমে ইহা বলা উচিত যে, 'ইহার অভাব, উহার অভাব' বলিয়া নির্দেশ করাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বেদে অমৃতকে প্রকৃত পক্ষে অভাব বলিয়া মনে করা হইত। কেননা, বলা হইয়াছে যে, অমৃত অসতেরও অভাব। অসতের অভাব সংই হয়। সুতরাং অমৃত সদৃশ। ঐতি অতীত স্রষ্টা বাক্যে বলিয়াছেন যে, "সদমৃতং" ('সংই অমৃত') ; ঋষি অসং হইতে সতে থাকিতে বা সং হইতে ইচ্ছা করিতেন।^১ সুতরাং তাহার অভিলষিত অমৃত অভাব-রূপ হইতে পারে না।

গর্ভবাসের অভাব হওয়াতে পুনর্জন্মের অভাব হয়। সুতরাং 'অমৃত' 'অপুনর্জন্ম' বা 'অপুনর্ভব' হয়। তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অমৃতে ক্ল্যা-তৃফা নাই, রোগ নাই, জরা নাই, পাপ নাই,^২ অমৃত নাই, এবং মোহ নাই।

কথিত হইয়াছে যে, অমৃত সংবৎসরের বা কালেরও অভাব এবং প্রলয়েরও অভাব। সুতরাং অমৃত হইলে মনুষ্য কালের প্রভাবের অতীত হয় এবং সৃষ্টি-প্রলয়েরও অতীত হয়। অতএব উহা এমন এক জব জব নিশ্চল স্থিতি যাহার কোন প্রকার বিকার কিংবা পরিণাম কিঞ্চিৎ মাত্রও হয় না ; অবসানও হয় না। তাই স্থিতি নিতা। উহা সাদি হইলেও অনন্ত।

অমৃত ছাংের অভাব, তথা বিপরীতও। 'লঙপথভাগনে' উক্ত হইয়াছে যে, "যাঃরা উহাকে (আত্মাকে) জানে, তাহারা অমৃত হন ; আর অপরে ছাংই প্রাপ্ত হয়।"^৩ 'বেতাস্তরোপনিষদে'ও সেই কথা আছে।^৪ সুতরাং অমৃত ছাংের অভাব, বা ছাংের বিপরীত। ছাংের বিপরীত বলিয়া উহা স্থপ-স্বরূপও। তাহা প্রকারান্তরেও জানা যায়। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিক ঋষি দেবতার নিকট যেমন অমৃত প্রার্থনা করিতেন, তেমন স্তুষও প্রার্থনা করিতেন।

১। "অসতো বা সচ্ গমর...। স যদাহমিতো বা সচ্ গমরেতি বৃত্তার্থী অসৎ সদৃশতঃ সূত্যার্থী অমৃতঃ গমরাবৃত্তঃ বা কুবি'ভাবৈতদাহ।" (বৃহট, ১।৬২৮)

২। দেখ—"সোৎপহতপাপমোক্ষঃ স্বর্গঃ লোকমেতীতি বৈ ব্রাহ্মণমুদাহরতি।"—(ঐতর্য, ৭।১২)

৩। লঙরা (মাধ্য), ১৪।৭২ ১৫ ; বৃহট, ৪।৩ ৪' পরে দেখ)

৪। বেতাউ, ৩।১০

সুতৰাং তাঁহাদেৰ অভিলষিত অমৃত সুখবান্ বা সুখ-স্বৰূপই হইবে। তাৰপৰ ইহা প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে যে, সম্যক্ অন্তৰ হইবাব জন্মই যদি অমৃত হইতে চাহিতেন। ‘ঐতৰেয়ব্ৰাহ্মণে’ আছে, স্বস্তিৱই জন্ম—শৰ্ম, বয় ও অন্তৰ লাভাৰ্থই উপাসক অমৃতকে প্ৰপন্ন হয় বা অমৃতৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰে (“অমৃতং প্ৰপজতে”)।^১

‘ষগণ দেবতাৰ নিকট অন্বেষণ গৰে সজে সুখও প্ৰাৰ্থনা কৰিতেন দেখা যায়।

“সেই আদিভাগৰ আমাদিগকে অন্তৰ ও শৰ্ম প্ৰদান কৰুক; আমাদেৰ স্বস্তিৱ তন্ত্ৰ উপদসমূহ সুগম কৰুক।”^২

“স্বস্তি নো অমৃতং নো অন্ত”^৩

‘আমাৰ স্বস্তি হউক, আমাৰ অন্ত হউক।’

“শং মে অমৃতং মো অন্ত”^৪

‘আমাৰ সুখ হউক, আমাৰ অন্তৰ হউক।’

অমৃত তমেৰ বা অজ্ঞানেৰ বিপৰীত। সুতৰাং উহা জ্যোতিৰূপই হইবে। তাৰপৰ প্ৰতিভে উক্ত হইয়াছে যে, জ্যোতিৰই দ্বাৰা মনুষ্য মৃত্যু বা তম হইতে উত্তীৰ্ণ হইতে পাৰে। তাহাতেও বলিতে হয় যে, অমৃত জ্যোতিৰূপই। প্ৰতি স্পষ্টই বলিৱাছেন, জ্যোতিই অমৃত। “অমৃত জ্যোতিসমূহেৰ জ্যোতি।”^৫

তম=অজ্ঞান। সুতৰাং তমেৰ বা অজ্ঞানেৰ বিপৰীত অমৃত জ্ঞানৰূপই হইবে। কতিপয় সাধ ‘সুজ্ঞান’ নামে অভিহিত হয়। তাঁহাদেৰ ঐ নামকৰণ সম্বন্ধে ‘তাণ্ডাব্ৰাহ্মণে’ এই কথা আছে,—

“পুৰাকালে দেবগণ স্বৰ্গলোকে বাহিতে বাহিতে অজ্ঞান হইতে ভীত হইলেন। তাহাৰা এই সুজ্ঞানকে দেখিলেন এবং তদ্বাৰা জ্ঞাতকে,—যাহা সুজ্ঞান (তাহাকে) প্ৰাপ্ত হইলেন। (এখনজু যদি) প্ৰতিদিন সুজ্ঞান কৃত হয়, (তবে যজমানগণ) নিশ্চয় জ্ঞাতকে প্ৰাপ্ত হয়।”^৬

১। ঐতৰা, ৮।১১

২। অথৰ্ব, ১২।৮।৭

৩। হৃকট, ৪।৪।১৬

৪। ঐকশ, ১।১৬৭

৫। অথৰ্ব, ১২।১।১০

৬। তাণ্ডাব্ৰা, ২।৭।১০-১

তাহা হইতে জানা যায় যে, অজ্ঞান ভয়প্রস, স্বজ্ঞান দ্বারা এই ভয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অমৃত জ্ঞান-স্বরূপ না হইলে অভয় হইত না। তারপর প্রতি বলিয়াছেন,—

“কিন্য়দাহমৃতমঙ্গতে”^১

‘বিজ্ঞা দ্বারা অমৃত লাভ করে।’ পক্ষান্তরে,

“যে অবিজ্ঞাকে উপাসনা করে, সে অক্লান্তে প্রবেশ করে।”^২

“ঐ অনন্দ-নামক লোকসমূহ অক্লান্ত দ্বারা আবৃত। অবিজ্ঞান ও অবুধ জনগণ মৃত্যুর পর উচ্চাদিগেতে অভিগমন করে।”^৩ অতএব অজ্ঞানী লোক অমৃত হইতে পারে না। সুতরাং অমৃতে অজ্ঞানের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না।

পরলোকে অব্যাক্তনীয় স্থান

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঋষিগণ পরলোকে অমৃত হইতে আকাজকা করিতে লাগিলেন; পরন্তু পরলোকের সর্বত্র সমান নহে। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তথাকার কোন কোন স্থানসমূহ “অক্লান্ত দ্বারা আবৃত।” ‘ওল্ল-যজুর্বেদে’ উক্ত হইয়াছে যে, ঐ লোকসমূহের নাম “অশ্রুগ”;^৪ “আব্রহ্মাতী জনগণই” ইহলোক হইতে প্রগমন করত উচ্চাদিগেতে অভিগমন করে।^৫ ‘শতপথ-ব্রাহ্মণে’র যতে ঐ লোকসমূহের নাম “অনন্দ”;^৬ “অবিজ্ঞান ও অবুধ জনগণই মরণান্তে উচ্চাদিগেতে অভিগমন করে।”^৭ ‘অশ্রুগ’ নাম হইতে জানা যায় যে, উহারা অশ্রুগণের অক্লান্ত।^৮ ‘অনন্দ’ নাম হইতে জানা যায় যে, উহারা আনন্দ-বিরহিত। ঋষিগণ ঐ সমস্ত লোকে বাহিতেও চাহিতেন না, দীর্ঘকাল থাকার কিংবা অমৃত হওয়ার কথা ত দূরে থাকুক।

পরলোকের কোন কোন স্থানসমূহকে “নরক” বলা হয়।^৯ আচার্য্য যাক্বেব যতে, উচ্চাদিগকে ‘নরক’ বলার হেতু এই যে, (১) নীচ ব্যক্তিগণই

১। বাজসং (যাযা), ৪-১০৪, কাশ্যন, ৪-১১; ইশট, ১১

২। বাজসং (যাযা), ৪-১১২, কাশ্যন, ৪-১২; ইশট, ১; বৃহট, ১।৪।১০

৩। বৃহট, ৪।৪।১১

৪। বাজসং (যাযা), ৪-১০; কাশ্যন, ৪-১৩ (—ইশট, ০)

৫। শতব্রা (যাযা), ১৪।১।১।১০ (—বৃহট, ৪।৪। ১১)

৬। বেদ, পানিনি, ৪।৪।১২০

৭। অথঙ্গ, ১২।৪।১০, তৈত্তিরীয়া, ৩।৪।১১; ‘নিরুক্ত’, ১।১১

উহাদিগেতে গমন করিয়া থাকে ; অথবা, (২) উহাদিগেতে অন্নও রমণক স্থান নাই ।^১ সুতরাং উহারা দুঃখপূর্ণ । উহাদিগের কোনটিতে বাইতে অবিগণ অবশ্যই চাহিতেন না । 'তৈত্তিরীয়াব্রাহ্মণ্যে' আছে, "দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'বিসম্পী' নরক (আছে) ; উহা হইতে আমাকে পরিরক্ষা কর । দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'অবিসম্পী' নরক ; উহা হইতে আমাকে পরিরক্ষা কর । উত্তর-পূর্ব দিকে 'বিষাদী' নরক ; উহা হইতে আমাকে পরিরক্ষা কর । উত্তর-পশ্চিম দিকে 'অবিষাদী' নরক ; উহা হইতে আমাকে পরিরক্ষা কর ।"^২

।

পিতৃযান ও দেবযান পথসমূহ

ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে যে, বেদের মতে দেহ-ত্যাগের পর জীবের আত্মার ইহলোক হইতে পরলোকে গমনের দ্বিবিধ পথসমূহ আছে । এক প্রকারের পথসমূহ 'দেবযান', অল্প প্রকারের পথসমূহ 'পিতৃযান' বলিয়া কথিত হয় । দেবযান মার্গ যে বহু তাহার এক প্রমাণ এই যে, 'ঋগ্বেদে' প্রায় "দেবযান পথসমূহ"র উল্লেখ আছে ।^৩ তারপর 'অথর্ববেদে' তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—

"যে পশ্যানো বহুবো দেবযান্য অস্তরা ত্বাপাপৃথিবী সংচরন্তি ।"^৪

'দেবযান' যে বহু পথসমূহ ত্রালোক ও ভূলোকের মধ্যে বিস্তারিত আছে ।^৫ পিতৃযান পথও সেই প্রকার বহু বলিয়া উহাতে নির্দেশিত হইয়াছে ।^৬ দেবত্যাগণ "দেবযান পথসমূহ দ্বারা" দেবলোক হইতে ইহলোকে উহাদের উপাসকগণের নিকট আসা যাওয়া করিয়া থাকেন ।^৭ সেই কারণেই ঐ সকল পথ 'দেবযান' বলিয়া কথিত হয় । যে সকল পথে পিতৃগণ পিতৃলোক

১। 'নিরুপ', ১১১

২। 'তৈত্তিরীয়া', ১১১

৩। যথা বেদ—ককসং, ১৭২৭ ; ১৮৩৬, ১৮৪৬, ৪১৫৭১, ৪১৬৩৬ ৭৫৮৮, ৪১৬৪২, ১০৪১৫, ১০৪৮১১

৪। যত্র এক স্থলে এক দেবযানের উল্লেখ আছে । (ককসং, ১০১৮১) তাহা সমষ্টি দৃষ্টিতে বা প্রকার দৃষ্টিতে বলিষ্ঠা মনে করিতে হইবে । (পরে দেখ) অপর এক মতে আছে,—

"যে স্তুতী অশ্বপদং পিতৃযানং দেবযানমুত্তমতানাম ।" — (ককসং, ১০১৮১৫)

ঐখানে 'যে' অর্থ 'দ্বিবিধ' বলিষ্ঠা মনে করিতে হইবে ।

৫। অথসং, ৩১৫১২ ; ৬৪৪১২

৬। যথা বেদ—অথসং, ৬১১৭১৩ ; ১২১২১০

৭। যথা বেদ—ককসং, ১১৮৩৩৬, ১১৮৩৩৬ ; ৪১০৭১ ইত্যাদি ।

হইতে ইহলোকে আসা যাওয়া করিয়া থাকেন, সেইগুলি 'পিতৃবান' বলিয়া অভিহিত হয়।

সকলকে আমি মৃত্যু-দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, -

"পরঃ মৃত্যো! অমু পয়েহি পত্যাং যন্তে অ ইত্যে দেবানাং।"^১

'হে মৃত্যু, দেবমান হইতে ভিন্ন অপর যে তোমার স্বকীয় পত্না আছে, তদীয় ফিরিয়া যাও।' তিনি সমষ্টি দৃষ্টিতে বা প্রকার দৃষ্টিতে একবচন ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহাতে জানা যায় যে, দেবমান ভিন্ন অপর পাপসমূহ মৃত্যুর স্বকীয়,—মৃত্যুর অধিকার-ভূক্ত। সুতরাং সেই সকল পাপের যাত্রী অমৃত হইতে পারে না। উপনিষদে পরিকার উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুর পরে দেবমান মার্গে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের নিকটে গমন করে, তাহারা উহস'মারে প্রত্যাবর্তন করে না, আর বাহারা পিতৃবান মার্গে গমন করে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।^২ সুতরাং পিতৃবান মার্গে গামী অমৃত হইতে পারে না। 'অনপহতপাশ্মা' উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ "অপহত-পাশ্মা", আর পিতৃগণ "অনপহতপাশ্মা"; পাপসমূহ অপহত করিয়াছেন বলিয়া দেবগণ "অমৃত", আর পাপসমূহ অপহত করেন নাই বলিয়া পিতৃগণ "মর্তা"।^৩ দেহত্যাগের পর বাহারা পিতৃবান মার্গসমূহে গমন করে, তাহারা অবশ্যই মর্তা পিতৃগণেরই নিকটে গমন করে; সুতরাং তাহাদের অমৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর বাহারা দেবমান মার্গসমূহে গমন করে, তাহারা অমৃত দেবগণেরই নিকটে গমন করে;^৪ এবং তাহারা অমৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সেই কারণে অধিগণ দেবমান মার্গে দেবলোকে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

"আ দেবানামপি পত্নামগম্য"^৫

'আমরা দেবতাদিগেরই পথে গমনকারী হইব।'

১। ঋক্সং, ১০।১০।১, ব্যাক্সং (মাধা), ৩৪।৭; কারসং, ৩৪।৩৬, অথসং, ১২।২।২১ ইত্যাদি।

২। হৃক্ট, ৩।২।১৫-৬, ছান্দোগ্য, ৪।১।৫।

৩। শতব্রা (মাধা), ২।১।৪।২

৪। দেখ—"যো দেবমানঃ পত্নান্তেন দেবান্ গচ্ছ"—(কাঠকসং, ৫।৫।০)

৫। ঋক্সং, ১০।২।৩, তৈত্তির্যসং, ৩।১।১০।০; অথসং, ১১।৫।১০; কাঠকসং, ২।১।৫

“হে অগ্নি, দেবদান পথসমূহ সুগম কর।”^১ অর্থাৎ আমরা বাহ্যতে সহজে দেবদান পথসমূহে গমন করিতে পারি তাহা কর।

অর্গে গমন

দেবভাগন অর্গে বাস করেন। সুতরাং বাহ্যরা দেবদান পথসমূহ দ্বারা দেবগণের নিকটে গমন করে, তাহারা অর্গেই গমন করে। তাই ‘অথর্ববেদে’ উক্ত হইয়াছে যে,

“যজ্ঞকারিগণ যেই দেবদান পথসমূহ দ্বারা অর্গলোকে গমন করে, সেই সকলেবই দ্বারা তুমি গমন কর।”^২

“দেবদান পথসমূহ দ্বারা অর্গে গমন কর।”^৩ ইত্যাদি।^৪ ‘তৈত্তিরীয়-সংহিতা’র আছে,—

“যজ্ঞ হ্যালোকে আতোহন করুক। যজ্ঞ হ্যালোকে গমন করুক। দেবদান যে পক্ষা তাহার দ্বারা যজ্ঞ দেবগণকে প্রাপ্ত হউক।”^৫

“হে রাজা অর্গমা, তোমার যে বহু দেবদান পথসমূহ হ্যা(লোক) পর্যন্ত গমন করে” ইত্যাদি।^৬

সনস্কীরে অর্গে গমন

‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’^৭ উক্ত হইয়াছে যে,

“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং তদ্বজ্ঞে বজ্রমানঃ কুরুতে যেন জীহন্ সুবর্ণং লোকমেতীতি। জীবগ্রহো বা এব বদদাতোহনভিষুতস্ত গৃহাতি জীবন্তমেতেনঃ সুবর্ণং লোকং গময়তি।”^৮

‘ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, “বজ্রমান যজ্ঞে তাহা কি করে, যাহা দ্বারা সে জীবিত থাকিতেই স্বর্গলোকে গমন করে?” (তাহারা নিশ্চিত করেন যে) উহা

১. ঋকসং, ১০।৫।১৫

২। অথসং, ১৮।৪।৫

৩। অথসং, ২।৬।৪।৫

৪. আরও দেব—অথসং, ১।৪।৬, ১১।১.৫৬-৭, ১২।২।৪১; ১৮।৪।৬-৮

৫। তৈত্তিরীয়, ১।১।১২

৬। তৈত্তিরীয়, ২।১।১৪।৪-৫, ঐয়ত্রায়ং, ৪।১২।৪; কাঠকসং, ১০।১০

৭। তৈত্তিরীয়, ১।১।১২

জীবগ্রহই—যাহা অদাত্য, যাহা অনভিযুক্তকে গ্রহণ করে এবং উহাকে জীবিত থাকিতেই স্বর্গলোকে গমন করায়।^১ এই বচন হইতে মনে হয়, বৈদিক ঋষিগণের কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতেন যে, মশরীবেও স্বর্গে গমন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। ইহা সেই প্রাচীন বিশ্বাসেরই মৃদুগ্রস্ত না হইয়া যাবার দাকা, মৃদুকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব; এই বিশ্বাসেরই পুনরুত্থান বলা যায়। তবে পার্থক্য আছে যে, ইহলোকে থাকিতে তাহা সম্ভব হইবে না, স্বর্গলোকে চলিয়া বাইতে হইবে।

উহা অমৃত ও অমৃত

যাহারা স্বর্গে গমন করে, তাহারা অমৃত হয়। ‘তুত্ব-বজুর্বেদে’ আছে, জনৈক উপাসক ঘোষণা করিয়াছেন,—

“স্বর্গেণ অগম্যামৃত অমৃত”^২

‘হে দেবগণ, আমরা স্বর্গে আসিয়াছি, অমৃত হইয়াছি।’ ‘লতপথত্রাঙ্গণে’ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ বচনের তাৎপৰ্য এই যে, ঐ উপাসক

“বহি গচ্ছত্যমৃতো হি ভবতি”^৩

‘নিশ্চয় স্বর্গে গমন করে, নিশ্চয় অমৃত হয়।’ ঐ মন্ত্রাংশ জীবৎ পাঠান্তরে ‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’রও পাওয়া যায়,—

“স্বর্গেণ অগম্যামৃত অমৃত”^৪

‘স্বর্গস্থদেবগণের নিকটে আসিয়াছি, অমৃত হইয়াছি।’ ‘তৈত্তিরীয়ত্রাঙ্গণে’র মতে, “স্বর্গেণ অগম্য” বাক্যের অর্থ এই যে, “তুত্বগমেব লোকমেতি” (‘স্বর্গলোকেই গমন করে’)। “অমৃতমিব হি স্বর্গলোকঃ” (যেহেতু স্বর্গলোক অমৃতত্বলা) সেই হেতু বলা হইয়াছে যে, “অমৃত হইয়াছি।”^৫ উহাতে কিঞ্চিৎ পরেও উক্ত হইয়াছে, “অমৃতং স্বর্গো লোকঃ।”^৬ পরে আছে, যে উপাসক দাবিত্য অগ্নিকে জানে, ‘সে নিশ্চয় অমৃত হইয়াই স্বর্গলোকে গমন করে।’^৭

১। বাজল (মাধা), ১১২১, ১৮১২, কাশিস, ১০৪০, ১২৪৩

২। লতরা (মাধা), ১১৩৫১৪; কাশিস ১২-১৪

৩। তৈত্তিরী, ১১৭১১২

৪। তৈত্তিরী, ১, ১৭৭৮

৫। তৈত্তিরী, ১১০৭৭

৬। তৈত্তিরী, ১১০১১১৮ (পরে দেব)

‘ঐতরেয়োপনিষদে’ বামদেব কবি সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে যে,

“তিনি ঐ প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এই (বর্তমান) শরীর খিন্তে হইবার পর উৎক্রমণ করত ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কামনাসমূহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইলেন।”^১

“তিনি এই প্রজ্ঞা আয়া দ্বারা এই লোক হইতে উৎক্রমণ করত ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কামনাসমূহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইলেন।”^২

‘কঠোপনিষদে’ আছে, নচিকেতা যুহাকে বলেন,—

“স্বর্গলোকে কিঞ্চিৎ যাত্রণ ভয় নাই। তথায় ভূমি নাই। (তথাকার নিবাসিগণ) জরা হইতে ভীত হয় না (অর্থাৎ তথায় জরা-ভয় নাই)। স্বর্গলোকে (নিবাসিগণ) ক্রোধ ও পিপাসা উভয়ই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, শোকাভীত হইয়া দ্রুপ্ত হয়।”^৩

স্বর্গলোকে মৃত্যু নাই বলিতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, তথাকার নিবাসিগণ অমৃত। নচিকেতা পরের মত্রে তাহা খুলিয়াই বলিয়াছেন,—

“স্বর্গলোকঃ অমৃতঃ সত্যম্”^৪

‘স্বর্গলোকে নিবাসী লোকগণ অমৃতত্ব লাভ করে।’

যেদে স্বর্গকে ‘নাক’ও বলা হয়। যথা—

“স্বর্গো বৈ লোকো নাকঃ”^৫

“স্বর্গো বৈ লোকো নাকঃ”^৬

ইত্যাদি। ‘ক’ অর্থ ‘স্থল’। সুতরাং ‘নাক’ (=ন ক) অর্থ ‘অস্থল’ বা ‘স্থল’। যেখানে অক বা স্থল নাই, তাহা ‘নাক’।^৭

স্বর্গকে অন্তরও বলা হয়। ‘বাজসনেয়সংহিতা’র এক মন্ত্রে বজ্রবিশেষের অবলিষ্ট ছবিপানকে “অন্তরসনি” (বা ‘অন্তরপ্রস’) বলা হইয়াছে।^৮ ‘নতলম-ব্রাহ্মণে’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ অন্তর স্বর্গই।

১। ঐতরেয়, ৪।৬

২। ঐতরেয়, ৪।৪

৩। কঠউ, ১।১।১২

৪। কঠউ, ১।১।১০

৫। তৈত্তিরিয়া, ৪।৩।৭।১

৬। শতব্রা (মাধা), ১০।২।২।২

৭। দেখ—“নাকঃ হোহতি স্বর্গস্য চরণোঃ হোহতি।”—(তাতিয়া, ১৮।৭।১০)

৮। দেখ—চাণ্ডোগ্য, ২।১।৮।২-৪; ‘মিত্রক’, ২।১৪

৯। বাজস (মাধা), ১১।৪৮, কাথক, ২।১।৩।১২, কাঠকস, ৩৮.২, মৈত্রাস, ৩।১।১।১০

“স্বর্গো বৈ লোকোহুতঃ স্বর্গ এব লোকোহুততঃ প্রতিষ্ঠিতঃ”^১

‘স্বর্গলোকই অভয় । অস্তে স্বর্গলোকে নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত হইত ।’

যেহেতু স্বর্গে গেলে ছঃশ পাকে না, অমৃত ও অভয় লাভ হয়, সেই হেতু লোক তথার বাইরে আকাক্ষা করিত ; এবং সজ্জত সাধনও করিত ।

“সবিতাদেবের অকৃত্যার বর্তমান আমরা যুক্তমনে স্বর্গ প্রাপক কর্ম যথাশক্তি করিব ।”^২

পুরোহিত যজমানের কৃত দেবগণের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন,—

“ঔশ্রমং নাকমধিরোহিতমম্”^৩

‘ইতাকে ঔশ্রম নাকে অধিরোহণ করাও ।’

দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক

পরলোকে দেবতার সঙ্গে তন্মোকে আগত উপাসকের নানা প্রকার সম্পর্কের কথা বেদে পাওয়া যায় । যথা, ‘নতনথত্রাঙ্গণে’ বিবৃত হইয়াছে যে,

“সে (উপাসক) যদি বৈশ্বদেব দ্বারা যজ্ঞন করে, তবে অগ্নিই হয় (‘অগ্নিরেব তর্হি ভবতি’),—অগ্নিরই সাধুজ্য, সলোকতা জয় করে । যদি বরুণ-প্রমথাসমূহ দ্বারা যজ্ঞন করে, তখন বরুণই হয়,—বরুণেরই সাধুজ্য, সলোকতা জয় করে । যদি সাকমেধসমূহ দ্বারা যজ্ঞন করে, তবে ইন্দ্রই হয়,—ইন্দ্রেরই সাধুজ্য, সলোকতা জয় করে ।”^৪

পরে আছে, উপাসকগণ যজ্ঞন-বিশেষ দ্বারা—

“বিস্বদেবতা ভবন্তি বিকোঃ সাধুজ্যঃ সলোকতাঃ জয়ন্তি ।”^৫

‘বিস্বদেবতা হয় ;—বিস্বের সাধুজ্য, সলোকতা জয় করে ।’ অদিতি, আদিতা, সোম, প্রজাপতি, প্রজ্বতি সঙ্কল্পে ঠিক সেই প্রকার বচন আছে ।^৬ দেবতা-ভবন এবং দেবতার সাধুজ্য, সলোকতা প্রাপ্তি সঙ্কল্পে ঠিক সেই প্রকার বচন ‘গোপথ-ত্রাঙ্গণে’ও আছে ।^৭

১। নতত্রা (মাধা), ১২।৮.১।২২

২। রাজস (মাধা), ১১.২, কাশ্যস, ১২.১।২, তৈত্তিরিয়া, ৪।১.১।১ (‘স্বর্গলোকের নতত্রা’ পাঠান্তর), মেত্রাস, ২.৭.১ (‘নতত্রা’ পাঠান্তর), কঠিকস, ১৭।১১, খেতজি, ২।২ (ঐযং পাঠান্তর)

৩। নতত্রা (মাধা), ২।৬.৪.৮

৪। অথস, ১.১।২, ৪, ৬।৬৩।৩ ; ৬।৬৪।৪

৫। নতত্রা (মাধা), ১২।১।৩১-২১

৬। নতত্রা (মাধা), ১২।১.৩।৪

৭। গোপথত্রা, ২।৪.৮-১০

‘শতপথব্রাহ্মণে’র অন্ত্যস্ত স্থলে দেবতা-ভবনের উল্লেখ নাই ; পরন্তু অপরাপর সাধন দ্বারা “দেবতার সাধুজ্য, সলোকতা”, জয়ের কথা আছে ।^১ এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ‘ব্রহ্মের দ্বার ছয়টি—অগ্নি, বায়ু, আশু, চক্ৰমা, বিদ্যাৎ এবং আদিত্য ।’^২ উপাসক ভিন্ন ভিন্ন হবি দ্বারা যজ্ঞ করত ভিন্ন ভিন্ন একদ্বার দ্বারা গমন করে ; পরন্তু যে কোন দ্বার দ্বারা গমন করুক না কেন, “ব্রহ্মের সাধুজ্য, সলোকতা জয় করে ।”^৩

দেবতার “সাধুজ্য, সলোকতা” প্রাপ্তির কথা অপর কোন কোন ব্রাহ্মণেও আছে ।^৪ কোথাও কোথাও তৎসঙ্গে সঙ্গে সরূপতা প্রাপ্তিরও উল্লেখ আছে ।

“অগ্নিরই সাধুজ্য, সরূপতা, সলোকতা প্রাপ্ত হয় ।”^৫

আর কোথাও কোথাও সান্নিধ্য প্রাপ্তির উল্লেখ আছে ।

“ব্রহ্মের সলোকতা, সান্নিধ্য, সাধুজ্য প্রাপ্ত হয় ।”^৬

“এই সকল দেবগণেরই সাধুজ্য, সান্নিধ্য, সমানলোকতা প্রাপ্ত হয় ।”^৭

কোথাও কোথাও দেবতার কেবল সাধুজ্য প্রাপ্তিরই উল্লেখ আছে ।^৮

যাহুব যে সাধন-বলে পর কাগে ইচ্ছ হইতে পারে, তাহা ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’ও আছে ।

“সেই এই (প্রাণধরপ উক্ত অক্ষর গণনার) বৃহতীসহস্রসম্পন্ন । উহা (প্রাণদেবতা) বন, উহা ইন্দ্র, উহা ভূতাবিপতি । যে লোক এবং বিধ ভূতাবিপতি ইন্দ্রের উপাসনা করে (‘বেদ’), সে (বাচিয়া থাকিতেই মনুষ্যাদি অভিমান) সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করত একটুকরপে গমন করে ; পরলোকে ইন্দ্র হইয়া এই সমস্ত লোকে বিজয়িত্ব থাকে (‘প্রোতোস্তো ভূবঃ লোকেভ্য রাজতি’) । ঐতরেয় মহীদাস তাহা বলিয়াছেন ।”^৯

১। দেখ—শতত্রী (মাধা), ৪২২১৪ ; ১১৩২২ , ১৩৪১১৫ , ইত্যাদি ।

২। শতত্রী (মাধা), ১১৪৪১

৩। শতত্রী (মাধা), ১১৪৪১২-৭

৪। দেখ দেখ—শাখাত্রা, ৭১১ ; ৮০ ; ১৮০ ; তৈত্তিরী, ১৪১০-৪-৭ , ১১১১৩-৭

৫। ঐতরা, ৬৩২ , অপরাপর দেবতা সম্বন্ধে সেই প্রকার উক্তির জন্ত দেখ—ঐতরা, ১৬ ; ২২৪ ; ৩৪২, ৪৪ , ইত্যাদি ।

৬। শাখাত্রা, ১৫, ১৮৬

৭। তৈত্তিরী, ৩২২৭০ ; ১১২৭১২ , ৩১২১৮

৮। “অথো এতেষাং দেবতানাং সাধুজ্যং গচ্ছতি ।”

—(তৈত্তিরী, ৪৭৪৭)

আরও দেখ—তৈত্তিরী, ১৪১১৪-১ , ২১৭৭

৯। ঐতরা, ২১৭৭

সলোকতা বা সমানলোকতা এবং সরূপতা সংজ্ঞা স্পষ্টার্থক। দেবতার সঙ্গে একই লোকে অবস্থিতি তাঁহার 'সলোকতা' বা 'সমানলোকতা'; আর তাঁহার রূপের মত রূপ ইত্যাদি 'সরূপতা'। 'সৃষ্টি' সংজ্ঞা 'সৃষ্টি' শব্দ হইতে নিস্পন্ন। সূত্রায় উহার অর্থ 'স্রষ্টৃৎ', 'সমান ক্ষমতা, ঐশ্বর্য বা অধিকার'। 'সাবুজ্য' সংজ্ঞার অর্থ সম্বন্ধে বেদোক্তের পায়ে, তথা স্তম্ভপরবর্তী আচার্যদিগের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, উহা দেবতার সহিত অভেদ সূচনা করে, আর কোন কোন মতে উহাতেও দেবতা হইতে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকে।

দেবত্ববলের দৃষ্টান্ত

মানুষ যে সাধন বলে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, বেদে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কত, বিভ্ৰা ও বাজ,—বাহারা সাধারণত 'কতুগণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন,^১ তাহারা আশ্বিনস সূর্যবনের পুত্র।^২ সেই হেতু "সৌধবনগণ" বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকেন।^৩ সাধন বিশেষ দ্বারা "দেবত্বমুক্তকঃ সমানশ" ('কতুগণ দেবত্ব সম্যক লাভ করেন')।^৪

"যে তোমরা কৃত্য দ্বারা দেবগণ হইয়াছ, স্ত্রেনেরই স্তায় (বেগে) উপরে গিয়া স্থানলোকে স্থিত হইয়াছ, এবং অমৃত হইয়াছ, সেই তোমরা, হে বলের পুত্র সৌধবনগণ, (আমাদিগকে) বহু প্রদান কর।"^৫

তাঁহাদিগকে কখন কখন "দেবীঃ" ('হে দেবগণ') বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।^৬ দেবতারূপে তাহারা ইজাদি অপর দেবগণের স্তায় বজ্র-ভাগও লাভ করিতে থাকেন। "সৌধবনা যজ্ঞায় ভাগমানশ" (সৌধবনগণ যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হন)।^৭ 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, অপর দেবগণ তাঁহাদিগকে প্রথম প্রথম "মত্ৰব্যাগক হেতু" (অর্থাৎ 'উহারা মত্ৰব্য, সূত্রায় আমাদের পংক্তির যোগ্য নহে', এই মনে করিয়া) বীভৎসা করিতেন এবং

১। বেদ—কক্স, ৪।৩০।৩ ; ৩৪।২

২। 'সিক্ত', ১১।১৬

৩। কক্স, ৩৬।৩২

৪। যদ্য দেব—কক্স, ১।১২।১৭ ; ৪।৩৪।১২

৫। কক্স, ৩৬।১২ ; ১।১৬।১৬

৬। যদ্য দেব—কক্স, ১।১০।২, ৭, ৮

৭। কক্স, ৩।৩৫।৮

৮। কক্স, ৩৬।১২ ; ১।১৬।১৬ ; ঐতরী, ১।৩০, অগ্নি উত্তাপনক বলেন, "যদি এই প্রকার কর, তবে দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগই হইবে।" (কক্স, ১।১৬।২২)

উহাদের হইতে দূরে থাকিতেন। তখন ঋতুগণ “যেডো মাতা মধুমৎ” ইত্যাদি^১ এবং “এবা পিত্রে বিবদেবার” ইত্যাদি^২ এই দুই মন্ত্র মনে মনে ধ্যান করেন। তাহাতে অপর দেবভাগণের মনোভাব পরিবর্তিত হয় এবং উহাদের ও ঋতুগণের মধ্যে ঐ বাবধান দূরীভূত হয়।^৩ ‘ঋগ্বেদে’র একাধিক স্থলে ঋতুগণকে দেবতা রূপে সম্বোধিত করা হইয়াছে।^৪ ঋষি মেধাতিথি কাণ্ড বলিয়াছেন,—

“এই রত্নধাতম স্তোম বিপ্রগণ কর্তৃক স্বমুখে দেবজন্মগণকে (‘দেবার জন্মনে’ অর্থাৎ বাহারা দেবতা হইয়াছেন, সেই ঋতুগণকে) কৃত হইয়াছে।”^৫

দেবতা-জবন অমৃত

দেবভাগণ অমৃত বলিয়া কেনে প্রসিদ্ধি আছে।^৬ দেবভাগণ “অমৃত-বন্ধঃ”।^৭ স্তুতরাং দেবতা হইলে মৃত্যু নিশ্চয় অমৃত হইবে। কাণ্ড সৌভরি ঋষি বলিয়াছেন,

“যদগ্রে মর্ত্যাকং তামহং মিত্রমহো অমর্ত্যঃ।”^৮

‘হে মিত্রমহ (অর্থাৎ অন্তকুলদীপ্তিমান্) অগ্নি, মর্ত্য আমি যখন তুমি হইব, তখন অমৃত হইব।’

দেব-জবন যে অমৃত, তাহা ঋতুগণের দৃষ্টান্ত হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। উহাদের সম্বন্ধে বেদে যেমন কখন কখন বলা হইয়াছে যে, উহারা ‘দেবত্ব’ লাভ করেন, তেমন কখন কখন বলা হইয়াছে যে, উহারা ‘অমৃতত্ব’ লাভ করেন।

১। ঋক্সং, ১০।৬০।০

২। ঋক্সং, ৪।৫০।৩

৩। ঐতর্য্য, ৬০০

৪। যথা—ঋক্সং, ১।২৭, ১১০-১, ১৬১; তাণ্ড, ইত্যাদি

৫। ঋক্সং, ১।২০।১

৬। যথা দেব—

ঋক্সং, ৬।২১।১০, ৮।১৩ ১৪ ৮।২৩।১১; ইত্যাদি, অথসং, ৭।৫।৩, ৭।৭।১৩, ইত্যাদি

৭। ঋক্সং, ১০।৭২।৫

৮। ঋক্সং, ৮।১১।৭৫

৯। সৌভরি ঋষি আরও বলিয়াছেন,—

“হে রাজা! এবা চন্দ্রসহ বরুণ, মিত্র এবং অযন্য, তোমরা মানুষের প্রতি (লক্ষ করিয়া) কিংকং ক্রীণ হও। তাহাতে আমরা তোমাদের গুণের বশ্য (বা চালক) হইব।”

—(ঋক্সং, ৮।১১।৩৫)

বরুণাদি ঋতর চালক। ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন উহারা সেই কার্য তাহার উপর প্রদান করিয়া দিয়া পড়েন।

“সৌধবন গজগণ মর্ত্য হইয়াও অমৃতত্ব লাভ করেন।”^১

“সৌধবনগণ অমৃত হন।”^২

“তখন সবিভা হোমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান করেন।”^৩

ইত্যাদি।^৪

যেহেতু দেবতা হইলে অমৃত হয়, সেই হেতু মনুষ্য দেবতা হইলে চাহিত।

“হে ব্রহ্মপতি অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করিব। (হোমার প্রসাদে) আমি তাহাতে সমর্থ হইব। আমার তাহা (=ব্রতচরণ) সিদ্ধ কর। এই আমি অনুত হইতে সত্য উপনীত হইব।”^৫

‘শতপথব্রাহ্মণে’র মতে, এই মন্ত্রে মনুষ্য হইতে দেবতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। কেননা, “সত্যমেব দেবা অমৃতঃ মনুষ্যাঃ” (‘দেবগণই সত্য, মনুষ্যগণ অমৃত’)।^৬

দেব-সামুদ্রাদি ও অমৃত

দেব-সামুদ্রাদিও অমৃত। ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে,—

“তিনি উহাদিগের (দেবতাদিগের) সলোকতা ও সামুদ্রা প্রাপ্ত হন এবং পুনর্মৃত্যুকে অপসার করেন।”^৭

‘শতপথব্রাহ্মণে’ তাহা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। কেননা, উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ আদিভ্যের উপরে থাকেন; আর যাহা কিছু আদিভ্যের উপরে তৎসমস্তই অমৃত।

“ঐ উনি নিশ্চয় মৃত্যু, ঐ যিনি তাপ দিতেছেন। যেহেতু উনি নিশ্চয় মৃত্যু, সেই হেতু যাহারা উহা হইতে অব্যচ্য প্রলা, তাহারা মরে। আর যাহারা পরাচ্য, তাহারা দেবতা; সেই হেতু তাহারা অমৃত।”^৮

“যাহা কিছু আদিত্য হইতে অব্যচীন তৎসমস্তই মৃত্যু দ্বারা আশ্র। সুতরাং যে ব্যক্তি এই অব্যচীনকে চরন করে, সে মৃত্যু দ্বারা আশ্র হয়; সে মৃত্যুরই তত্ত্ব চরন করে; সে আত্মাকে অপিস্থান করে। আর যে উহা

১। কক্সস, ১১১১৮৪

২। কক্সস, ৪১০৪৮

৩। কক্সস, ১১১১৮৫

৪। দেব—কক্সস, ৩৩০৮৩; ৪০৩০৪; ৪১৩০৪; ৪৭১৪; ইত্যাদি

৫। বাকস (যাধা), ১১৪; কাশস, ১০১

৬। শতব্রা (যাধা), ১১১১৮৪

৭। তৈত্তিরা, ৩১০১১৮৪

৮। শতব্রা (যাধা), ২১০৩৭

উর্দ্ধকে চয়ন করে, সে পুনর্মৃত্যুকে অপহৃত করে। 'বিষ্ণুনা হ বা তৈক্কেষোহত উর্দ্ধঃ চিত্তো ভবতি' (বিষ্ণুরই দ্বারা এই উর্দ্ধা হইতে উর্দ্ধ তাহার চিত্ত হয় ।)^১

সেই কথা 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে, লোকসমূহ বহু। উহাদের কতকগুলি আদিত্যের নীচে, আর কতকগুলি উপরে। যে ব্যক্তি আদিত্যের অর্বাঙ্ক কোন লোককে প্রাপ্ত হয়, সে অমৃতবান্ হইয়া লোককে প্রাপ্ত হয়; আর যে ব্যক্তি আদিত্যের পরের কোন লোককে প্রাপ্ত হয়, সে অনম্র, অপার এক অক্ষয় লোককে প্রাপ্ত হয়।^২

'শাখ্যায়নব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে—

"দেবগণ মৃত্যুকে,—পাপকে অপহরন করিতে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মের সলোকতা, সামুজ্য (লাভ করিতে) ইচ্ছুক হইয়া এই অভিন্নব সূত্ৰকে দর্শন করেন। তাহারা এই অভিন্নব দ্বারা অভিপ্লুত করিয়া মৃত্যুকে,—পাপকে অপহৃত করত ব্রহ্মের সলোকতা সামুজ্য প্রাপ্ত হন। সেই হইতেই এই যজমানগণ এই অভিন্নব দ্বারা অভিপ্লুত করত মৃত্যুকে,—পাপকে অপহৃত করত ব্রহ্মের সলোকতা, সামুজ্য লাভ করে।" সুতরাং ব্রহ্মের সলোকতা, সামুজ্য লাভ হইলে মৃত্যু অপহৃত হয়, অমৃত লাভ হয়।

'গুরু-বজ্জুবেদে' আছে,—

"বর্ধেণা অগম্যামৃত্য অমৃতম।"^৩

'আমরা দেবতা হইয়া স্বর্গে আসিয়া অমৃত হইয়াছি।' 'পতপথব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে উহার তাৎপৰ্য এই যে, যে ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা বজ্জন করে, সে নিশ্চয় স্বর্গলোকে গমন করে, নিশ্চয় দেবলোক জয় করে।^৪ সুতরাং বাহারা দেবলোক জয় করে, তাহ'রা অমৃত হয়।

আদিত্য-ভবন, আদিত্য-সামুজ্যাদি

কথিত হইয়াছে যে, বাহারা আদিত্যের নীচে থাকে, তাহারা মৃত্যু দ্বারা প্রাপ্ত থাকে,—তাহারা মরে; আর বাহারা আদিত্যের উপরে গমন করে,

১। পতত্রী (বাধা), ১৭৪১৪ ২। তৈত্তিরী, ৩১১৭৪৪ ৩। শাখ্যাত্রী, ২১১৩
৪। বাজসং (বাধা), ১৭২১, ১৮২২; কাশ্যসং, ১৭৪০; ১১৪৪০
৫। পতত্রী (বাধা), ৪৭১১১২, ১৪

তাহারা পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে,—অমৃত হয়। তখন প্রাণ হয়, বাহ্যি আদিত্য থাকে, তাহাদের অমৃত্যু কি হয়? তাহারা কি মর্ত্য থাকে, না অমৃত হয়। উপাসক যে সাধন-বিশেষের ফলে আদিত্য হয়, আদিত্যের সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে, তাহা প্রতিপত্তে উক্ত হইয়াছে।

“বাহ্যি প্রবর্ত্য ধারা যজন করে, (তাহারা) আদিত্য দেবতাকেই যজন করে ; আদিত্য দেবতা হয়,—আদিত্যের সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে।”

‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ এই বিষয়ে একটা আখ্যায়িকা বিবৃত আছে।^১ কথিত হইয়াছে যে,—

ভরদ্বাজ ঋষি তিন আয়ু-কাল ধরিয়া^২ ব্রহ্মচর্য বাস করেন। তৃতীয় কালের শেষে যখন তিনি জীর্ণ এবং শ্রবির হইয়া শয়ান ছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি তাঁহাকে “চতুর্থ আয়ু” দেওয়া যায়, তবে তিনি কি করিবেন। ভরদ্বাজ উত্তর করেন যে, তখনও তিনি ব্রহ্মচর্য আচরণ করিবেন। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রায় অবিজাত (“অবিজ্ঞাতমানিনঃ”) তিনটি গিরিকূপ দেখাইলেন। অনন্তর উহাদের এক একটি চইতে এক এক মুষ্টি গ্রহণ করত ইন্দ্র ভরদ্বাজকে বলেন,—

‘এই সমস্ত বেদই। বেদসমূহ নিশ্চয়ই অমৃত। তুমি এই তিন আয়ু-কাল ধরিয়া^৩ বাহ্য পড়িয়াছ, তাহা এই সকলই। এই সকল হইতে ভিন্ন (একটা ভেদ আছে, বাহ্য তোমার) অবিজাত রহিয়াছে। আস, ইহাকে জান। ইহা নিশ্চয়ই সর্ববিদ্যা। এই বলিয়া তিনি উহাকে (ভরদ্বাজকে) এই সারিত্র অগ্নি বলেন। তাহা জানিয়া উনি অমৃত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, আদিত্যের সাযুজ্য লাভ করেন। (কেননা,) যে উহা জানে, সে নিশ্চয়ই অমৃত হইয়াই স্বর্গলোকে গমন করে, আদিত্যের সাযুজ্য লাভ করে। উহা ত্রয়োবিদ্যাই। যে উহা জানে, সে তাবৎলোক জয় করে, বাবৎলোক ত্রয়োবিদ্যা ধারা জয় করা যায়।’

১। শতব্রাহ্মণ (মাধ্ব), ১২।১।৩৫ ; মৌলখণ্ডা, ১।৫

২। তৈত্তিরীয়া, ৩।১০।১।১০০-৬

৩। মূল আদে, “ত্রিতর্যাবৃত্তিঃ”। তাহার ভাষণে এই যে, ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে ভরদ্বাজের আয়ু শেষ হইয়া আসিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে পুনঃ পূর্ণ আয়ু প্রদান করেন। এইরূপে ভরদ্বাজ দুইবার পূর্ণ আয়ু পুনঃ প্রাপ্ত হন। প্রতি আয়ু-কাল তিনি ব্রহ্মচারিরূপে বেদ অধ্যয়নে বাগদ করেন। সুতরাং তিনি সর্বদেহে তিন আয়ু-কাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য বাস করেন।

এই আধ্যাত্মিকতার তাৎপৰ্য এই,

(১) প্রথমতঃ, বেদের পরিমাণ পৰ্যন্তব্য বৃহৎ। “বেদসমূহ নিশ্চয়ই অনন্ত।” ভরদ্বাজ কবি যাতুঘের সাধারণ আদুর তিন গুল কাল ধরিয়া উহাদের অধ্যয়ন করেন। তথাপি তিনি বাহ্য পড়িয়াছিলেন, তাহা বেদের মুষ্টিমাত্রই, অর্থাৎ সামান্ত অংশমাত্রই। সুতরাং সমগ্র বেদ তাঁহার নিকট তখনও “অবিজ্ঞাতের স্থায়” অর্থাৎ প্রায় অবিজ্ঞাতই বহিয়া গিয়াছে। সেই হেতু বেদের গুঢ় পরমরহস্য তবু, বাহ্য বেদের বাহ্য আকারাদি ও মন্তাদি ইহাতে ভিন্ন, তাহা যে তখনও তাঁহার অবিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে, উহাতে আর আশ্চর্য কি? সম্পূর্ণ গ্রন্থের অধ্যয়ন শেষ করিবার পূর্বে, কেহ উহাতে নিহিত তত্ত্বজ্ঞান সম্যক অবগত হইতে পারে না। বেদ অতীত বৃহৎ বলিয়া উহা সম্পূর্ণতা পাঠ করাও সহজ নহে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য বা বেদ পাঠ করিতে এবং উহার পরমতত্ত্ব অবগত হইতে আন্তরিক প্রচা এবং আগ্রহ করে, ভগবান্ স্বয়ং দয়া করিয়া তাহাদিগকে পাঠ শেষ করিবার পূর্বেও, সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান সম্যক প্রদান করেন। ভগবান্ ভরদ্বাজ কবিকে প্রথমে ছইবার পূর্ণ আদু প্রদান করেন। তিনি সমস্ত কাল বেদের স্বাধায়ে ধাপন করেন। তথাপি তিনি উহার পাঠ শেষ করিতে পারেন নাই। পরন্তু তাহাতেও তাঁহার বৈগ-চ্যুতি হয় নাই, স্বাধায়ে আগ্রহ এবং উৎসাহ কমে নাই। তাহা দেখিয়া ভগবান্ দয়া করিয়া তাহাকে দর্শন দেন এবং বেদের পরমতত্ত্ববিজ্ঞার উপদেশ করেন।

(৩) বেদ-বিজ্ঞার পরম ফল আদিষ্ঠা-সামুদ্র্য-লাভ।

প্রস্তর কার কবি বলেন—

“উৎস্বং তমসম্পরি জ্যোতিশ্চন্দ্র উত্তমম্।

দেবং দেবতা সূর্যমগম্য জ্যোতিৰুত্তমম্।”

এই মন্ত বোধার্থ কিংবা সামান্ত কিঞ্চিং পাঠান্তরে বেদের বহুত পাওয়া যায়।*

১। অকসং, ১৫৭২০

২। তৈত্তির্য, ৪১৭৪; বাগবত (“পত্র স্তোত্রোক্তিঃ”); বাজসং (বাধা), ২০২১, ২৭১০; তৈত্তির্য, ৪১৭৪ (“অঃ পত্রস্তঃ”); কাহল, ২২১৩, ২৩১১০; তৈত্তির্য, ৪১৭৪ (“অঃ পত্রস্তঃ”), মৈত্রায়ণ, ২১২০; বাগবত (“পত্রস্তঃ”) কাঠকসং, ১৮১৬; তৈত্তির্য, ২৪১৪; অথসং, ৭৫৪৭ (দ্বিতীয় ভাগ “বোহন্ত নাকবুদসম্”), কলিঙ্গ, ২১৪; তৈত্তির্য, ২৪১৪; বাগবত, ১১১২, পত্রা (বাধা), ১২১২৮ (“অঃ পত্রস্তঃ”); তৈত্তির্য, ৩০১০ (“পত্রস্তো জ্যোতিৰুত্তমম্”)

তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, ইহাতে নিবদ্ধ মত বহুল প্রচারিত ছিল। 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র ও 'কাঠকসংহিতা'র এক স্থলে এবং 'শতপথব্রাহ্মণে'র দুই স্থলে^১ উহার সাংগত বাখ্যা আছে। উহার অর্থার্থ এই,—

"উত্তর জ্যোতিঃ দর্শন করত আমি তম হইতে উৎপত্ত হইয়া দেবতাদিগের দেবতা উত্তম জ্যোতিঃ পূর্বকে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

'উত্তম জ্যোতিঃ পূর্বকে প্রাপ্তি'র অর্থ, 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র মতে, 'আদিত্যের সামান্য প্রাপ্তি', আর 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে 'বর্গলোক প্রাপ্তি' বা 'আদিত্য-জ্যোতিঃ প্রাপ্তি'।^২ 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৩।১।৭) উহার যে পাঠান্তর পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাহাতে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত প্রাপ্ত পাঠান্তরের সমাকার করা হইয়াছে।

"উত্তরং তমসম্পরি জ্যোতিঃ পশুস্ব উত্তরং বঃ পশুস্ব উত্তরং দেবং দেবতা সূর্যমগ্নয় জ্যোতিঃকৃতমমিতি।"

শতপথব্রাহ্মণের বাখ্যা মতে উহার অর্থ এই,—'অজানাভাবে উৎকৃষ্টতর জ্যোতিঃ দর্শন করত এবং নিজ (জনপদ) উৎকৃষ্টতম (জ্যোতিঃ) দর্শন করত (অর্থাৎ উত্তরের একত্র উপলব্ধি করত) আমরা প্রকাশমান, সর্বদেবাত্মগত এবং সূর্য (বা সর্বজগৎপ্রেরক) উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।'

বৎস কাশি কথি বলিয়াছেন,—

"অহমিতি পিতৃশ্রি মেধামৃতং জগতঃ।

অহং সূর্য ইবাজনি।"

'আমি নিশ্চয়ই অমৃত পিতার মেধা পরিগ্রহণ করিয়া। তাহাতে আমি সূর্যের

১। তৈত্তিরীয়, ৩।১।৮; কাঠকসং, ২২।১

২। শতপথ (মাধ্য), ১২।২।৮ ; ১০।৮।৮।৭

৩। "অসৌ ই আদিত্যো জ্যোতিঃকৃতমমুদৈবানিত্যন্ত সাবুজাঃ পচ্ছতি।"

—(তৈত্তিরীয়, ৩।১।৮)

"অসৌ বা আদিত্যো জ্যোতিঃকৃতমমুদৈবানিত্যন্ত সাবুজাঃ পচ্ছতি।"

—(কাঠকসং, ২২।১)

"বর্গাং বৈ লোকঃ সূর্যো জ্যোতিঃকৃতমঃ সূর্য এব লোকঃ সূর্যঃ প্রতিনিবৃতিঃ।"

—(শতপথ (মাধ্য), ১২।২।৮)

"আদিত্যঃ জ্যোতিঃকৃতমঃ সূর্যঃ সূর্যো অগ্নিত্যক্তো অগ্নিনাত্যক্তো এবম্ভূতঃ সূর্য ই বাসুঃ বাহুল্যাকার সূর্যেণ তঃ বৃহদমুদৈবতে।"

—(শতপথ (মাধ্য), ১০।৮।৮।৭)

৪। কঠকসং, ৮-৬।১০, 'অখস', ২০।১ঃ৬।১ ; সামসং, পৃ. ২৬৬ ; উ, ৭।১৫

জায় হইরাছি।" ইহা আদিত্য-ভবন বলিয়া বোধ হয়। "অণুর্ববেদে"র একটি মন্তে আছে,—

“অগ্নয় যঃ বরগয় সংব্রুত জ্যোতির্বাঙ্গম্ ॥”

‘প্রাপ্ত হইরাছি যঃকে ; যঃকে প্রাপ্ত হইরাছি ; যঃর জ্যোতির সহঃ একীভাব প্রাপ্ত হইরাছি।’ ইহা যে আদিত্য-ভবন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

‘নৈতিবীজব্রাহ্মণে’ অতীত স্রষ্টে বাক্যে উক্ত হইরাছে যে, উপাসক “অমৃত হৈব ভূত্বা বর্গং লোকমেতি আদিত্যন্ত সাযজ্যম্ (‘নিশ্চয়ই অমৃত হইয়াই বর্গলোকে গমন করে, আদিত্যের সাযজ্য লাভ করে’)।” সুতরাং উক্তার মতে আদিত্য-সাযজ্য অমৃতই। ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’ আছে,

“সে এই প্রকার (অর্থাৎ প্রাণদেবতা নিশ্চয়ই অমৃত বলিয়া) জানে, সে অমৃত হইয়া ঐ লোকে সঙ্কৃত হয়। অমৃত হইয়া সে সর্বভূতগণ দ্বারা দৃষ্টমান হয়।”

ইহা প্রাণ নিশ্চিত মনে হয় যে, এই স্রষ্টার তাৎপৰ্য এই যে, ঐ উপাসক আদিত্য হয়, কিংবা আদিত্যালোকে সঙ্কৃত হয়, এবং আদিত্যরূপেই কিংবা আদিত্যাস্থগত বলিয়া, সর্বভূত কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়। তাহাকে অমৃত হইরাছে বলিতে বুঝা যায় যে, ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’র মতে আদিত্য-ভবন, আদিত্যের সাযজ্য, সলোকতা, অমৃতই।

‘পতন্যব্রাহ্মণে’ আদিত্যকে যত্না বলা হইয়া থাকিলেও, তদন্তর্গত পুরুষকে অমৃত বলা হইরাছে।* একটা প্রোকেও তাহা ব্যক্ত করা হইরাছে,—

“অস্তুরং মৃত্যোরমৃতমিত্যৎসং হেতুত্ম্যাবমৃতং মৃত্যাবমৃতমাহিতম্”

‘মৃত্যুর অভ্যন্তরে অমৃত আছে। ঐ অমৃত মৃত্যু হইতে নিশ্চয় অন্ত্যস্তপ্রোক্ত। মৃত্যুতে অমৃত আহিত আছে।’ সুতরাং যে উপাসক ঐ আদিত্য-পুরুষ হয়, কিংবা উহার সাযজ্য সলোকতা জয় করে, সে নিশ্চয়ই অমৃত হয়।*

‘শুক্ল-যজুর্বেদে’র একটা মন্তে সত্বের বর্জি এই প্রকারে বর্ণিত হইরাছে,—

“অগ্নয় জ্যোতিরমৃত্যুত্বা অভূম। দিব্য পৃথিব্যা অধ্যাক্রান্তাবিধাম দেবান ব্রজ্যোতিঃ।”

১। অথসং, ১৩।১০

২। পতত্রা (মাধা), ১০।২।১-৩

৩। অত্রিভ বেদ—পতত্রা, ১০।২।২।৫

৪। ঐতরী, ২।১৮

৫। পতত্রা (মাধা), ১০।২।২।৪

৬। যজুসং (মাধা), ৩।৪২ ; কাথসং, ১।৬।৫

‘জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইরাছি। অমৃত হইরাছি। পূর্ণিবা হইতে দু্যলোকে
অধ্যারোহণ করিয়াছি। দেবগণকে লাভ করিয়াছি। হঃ বা জ্যোতি
(হইয়াছি)।’ ‘শতপথব্রাহ্মণে’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, এই বচনের প্রথম
ভাগের অর্থ “জ্যোতিবা এতে ভবজ্যামতা ভবন্তি” (‘ভাচার জ্যোতি ভব,
অমৃত কর’) : এবং অন্তিম ভাগ ‘অজ্যোতিঃ’র অর্থ “অকৌত্রে জ্যোতিঃকৌত্রে
ভবন্তি (তন্ম্ব যদৌবৈতন্ম্ব সারো রুপং তদৌবৈত্রে ভবন্তি যে সত্ৰমাসতে”
(‘ভাচার নিশ্চয় হঃ, নিশ্চয় জ্যোতিঃ কর। ভাচার সত্ৰ অমৃতান করে, তাহার
নিশ্চয় উচ্য কর, বাহা এই নামের রূপ’)।^১

বিকু-ভবন, বিকু-সামুদ্রাদি

পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উপাসকগণ যজন-বিশেষ দ্বারা “বিকু
দেবতা হয় :—বিকুর সামুদ্রা, সলোকতা কর করে।” অধি দীর্ঘতমাকৃত
বিকুজ্ঞতিতে আছে,

‘ভাচার সেই প্রিয় পাথে (—অম্বরিক্কে) গমন করিব, যেখানে সেই
দেবকে পাইতে ইচ্ছক মনুষ্যগণ আনন্দ উপভোগ করেন। উৎকর্ষ বিকুর
পরম পদে যমুর উৎস (বর্তমান)। এই প্রকারে তিনি নিশ্চর (সকলের)
বন্ধ।’^২

‘তা বা’ বাস্তুভাষ্যসি সমগ্ৰো যত্র গাথো ভূরিপূজা অয়াসঃ।

অত্রাভ তদ্রূপায়ত্ব বৃকঃ পরমা পদমবভার্জিত ভূরিঃ’^৩

‘(হে যজমান ও যজমান-পত্নী,) তোমাদের গমনের জন্য সেই বাস্তবমূহ
আমি কামনা করিতেছি, যেখানে গম্যগণ বহুদীপ্তিশালী এবং অনপায়

১। শতব্রা (মাধা), ৮।৮।১২

২। বৃকসং, ১।১৫৪।৫, ভোক্তব্রা, ২।৪।৮২, ৮।৮২, বৈত্রাসং, ৮।১২।১

ইহার পূর্বে দ্রাব্যতম্য অধি বলিচাভেন যে, বিকুর উক্ত তিন পদে, উহাদিগকে আশ্রয়
করিয়া, বিবভূবনসমূহ ব্যবহৃত আছে (বৃকসং, ১।১৫৪।২)। উহার ঐ তিন পদ
যমু দ্বারা পূর্ণ এবং অক সমাপ্ত : উহার আভিভ জনগণকে অধা দ্বারা মুদিত করে
(ঐ, ১।১৫৪।৫)।

৩। বৃকসং, ১।১৫৪।৫, কাঠকসং, ১।২।১৪ (‘গাথো যত্র ও ‘বৃকঃ’ স্থলে ‘বিকোঃ’
পাঠান্তর), ভোক্তব্রা, ১।৩।৮১ (‘তে দে ধামানি’, ‘পাণবা যত্র’, ‘বিকোঃ’ ও ‘ভূকোঃ’,
পাঠান্তরে) : বৈত্রাসং, ১।২।১৪ (‘তা ভে ধামানি’, ‘পাণবা যত্র’, ‘বিকোঃ’ পাঠান্তরে) :
বাজসং (মাধা), ৮।৮ (‘তা ভে ধামানি’ ও ‘বিকোঃ’ পাঠান্তরে) : কাঠকসং, ৬।১.৩
(বাজসং এর পাঠ) : শতব্রা (মাধা), ৮।৮।১২।

(বা অপগমনরহিত) হয় । এইখানে বহু স্তরমান এবং (কামসমূহের) লব্ধক বিকুর সেই পথম পদ বহু অবস্থাত চইতেছে ।”

‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’র আছে,

“বিক্রমুখ দেবগণ হনঃসমূহ দ্বারা, অল্প উপায়ে অজেয়, এই লোকসমূহ অভিভূত করেন ; এক বিকুই চইয়া বিকুক্রমসমূহ ক্রমণ করেন । সেই প্রকারে বহুমানও হনঃসমূহ দ্বারা, অল্প উপায়ে অজেয়, এই লোকসমূহ অভিভূত করে, এবং (বিকু চইয়া) এই বিকুর ক্রম অভিমাণ করে ।”

‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ও আছে, বহুমান

“বিকুই চইয়া বিকুক্রমসমূহ ক্রমণ করে ; এই লোকসমূহ অভিভূত করে ।”

নাকের পৃষ্ঠ, জোর পৃষ্ঠ

বেদে আদিত্যকে ‘নাক’ও বলা হয় ।^১ আচাৰ্য বাকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন ।^২ হতবার আদিত্যের উপরিদেল বা পৃষ্ঠ ‘নাকের পৃষ্ঠ’ । অতএব দেবতাগণ নাকের পৃষ্ঠে থাকেন ।

“যে (দেবতাদিগকে) শ্রীত করে, সে নাকের পৃষ্ঠে আশ্রিত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকে, সে দেবগণের মধ্যে গমন করে ।”

উহাকে ‘নাক’ও বলা হয় । কেননা, এইখানে ‘অক’ বা হুঃখ নাই । পূর্বের অপর এক নাম ‘জো’ ।^৩ তাই ‘নাকের পৃষ্ঠ’কে বা ‘নাক’কে ‘জোর পৃষ্ঠ’ও বলা হয় ।

“নাকে আরোহণ করিল জোর পৃষ্ঠে ।”^৪

১। ‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’র পাঠান্তর এট মত স্তোত্রের খোক্তি হয়—“তোমার সেই ধাম-সমূহে গমন করিতে আমি কামনা করিতেছি” ইত্যাদি । বাকের বাখ্যা ৪৭৭ পৃষ্ঠ । (দেব ‘মিরক’, ২১৭) আবার ‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’র সাক্ষন-কৃত ভাষ্যে অনুসরণ করিয়াছি

২। তৈত্তির্য, ১।৭।৭।৪

৩। তৈত্তির্য, ১।৭।৭।৪

৪। বখা বেদ—৩কৃস, ১।৩৩।৮, ৭।৮৩।১ ; ইত্যাদি

৫। ‘মিরক’, ৭।১৪

৬। ৩কৃস, ১।১২৭।৫

৭। ‘মিরক’, ২।১০

৮। ৩কৃস, ৩।২।১২

স্বর্গ

নাকের উপরিভাগকে 'অর্ণোলোক' বা 'স্বর্গলোক'ও বলা হয়।

"নাকের উঁকে,—যাহাকে (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) 'বিষ্টপ', 'স্বর্গলোক' বলেন, আরোহণ করিল।"^১

"আমি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে অন্তরিক্ষে আরোহণ করিব। অন্তরিক্ষ হইতে দিবে (=হ্যালোকে) আরোহণ করিব। হ্যালোক হইতে, নাকের পৃষ্ঠ হইতে আমি স্বর্গোন্মত্তি প্রাপ্ত হইব।

"যে হুবিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিশ্বতোদার বজ্র বিস্তার করেন, তাঁহারা স্বর্গামী হন, (অপর কোণাও, বা কিছুই) অপেক্ষা করেন না, তা ও রোদসী (অর্থাৎ লোকতর) (পূর্বোক্ত ক্রমে) আরোহণ করেন।"^২

"তে বা সর্বে সংবিদ্বানা নাকত পৃষ্ঠে স্বর্গে লোকে যজমানঃ সাদিরন্ত।"^৩

"স্বর্গতের লোক"

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে উল্লাসক বিশেষ বিশেষ বজ্রাদির অভ্যুত্থানের ফলে স্বর্গে গমন করত বিশেষ বিশেষ দেবতা হন, কিংবা তাঁহার সাবুজ্যাদি লাভ করে। এই সকল অবস্থাই স্বকর্ম বা পুণ্য-কর্ম। বেদে উক্ত হইয়াছে যে

'সৌধবনগণ স্বকৃত হইয়া স্বকৃতা দ্বারা,—(প্রস্তুত) কর্মসমূহ দ্বারা ব্যাপিয়া অমৃতত্ব (বা দেবত্ব) লাভ করেন।"^৪

তাছাড়া বলা হয় যে স্বকৃতগণ বা পুণ্যকৃতগণই নাকের পৃষ্ঠে, হ্যালোকে, বা স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।^৫ তাই উহাকে 'স্বর্গতের লোক'ও বলা হয়।

"যাহা দ্বারা দেবতাগণ অমৃতের নান্দি (অর্থাৎ 'মোক্ষদ্রাব্যভূত') শরীরকে পরিত্যাগ করত স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন, যশোভিলাষী আমরা তাহার দ্বারা,—সূর্যের ত্রুত এবং তপস্তা দ্বারা, স্বর্গতের লোকে গমন করিব।"^৬

"তাঁহার দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করত স্বর্গতের লোক উত্তম নাকের অভিমুখে গমন করিব।"^৭

১. অথসঃ, ১১।১।৭

২. কাঠকসঃ, ১৭।৮

৩. "সে তি জনাঃ পুণাকৃতঃ স্বর্গ লোকঃ বন্তি"-সহস্রা (সাধা), ৭৫-৪।৮

"পুণাকৃতো দেব উজ্জ গচ্ছন্তি"-বাস্ত-পুত (নিরুক্ত, ২।১৪

৪. অথসঃ, ৪।১১।৩

৫. অথসঃ, ৪।১৪।৩, ৪, কাঠকসঃ, ১৮।৪

৬. ঋকসঃ, ৩৬।১০

৭. অথসঃ, ৪।১৪।৬

“দেবগণ একোদন পাক করত বেই জ্যোতির দ্বারা বেই পথে সূর্য্যতর লোক
তালোকে উদ্গমন করেন, তাহার দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করত সূর্য্যতর লোক
উত্তম নাকের অস্তিমুখে গমন করিব।”

বিজ্ঞা ও কৰ্ম

বিজ্ঞা-বিহীন অন্ধতান দ্বারা অমৃত হওয়া যায় না। সূর্য্যার ভয়ে ভীত দেবগণের
অমৃত হইবার ক্ষমতা সাধনা বিষয়ে যে আধ্যাত্মিক ‘শতপথব্রাহ্মণে’ পাওয়া যায়,
যাচা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে,^১ তাচা হইতে উহা পরিষ্কার জানা যায়। অপর
অতীত স্পষ্ট দাবী উক্ত হইয়াছে যে

‘বিজ্ঞা হ বা তদেবো হ উন্নঃ চিত্তো ভব’।^২

‘বিজ্ঞারই দ্বারা ঐ উন্নত চিত্ত হইয়া উঠে।’ ‘শতপথব্রাহ্মণে’র অন্যত্রও সেই কথা
খ্যাণিত হইয়াছে। কপিও হইয়াছে যে লোক তিনটি—মহুস-লোক, পিতৃ-লোক,
এবং দেব-লোক। মহুস-লোক একমাত্র পুত্রকেই দ্বারা জয় করা যায়, অপর
কোন কর্মদ্বারা নহে। পিতৃ-লোক কর্ম দ্বারা, এবং দেব-লোক দীক্ষা দ্বারা জয়
করা যায়। ঐ তিন লোকের মধ্যে দেব-লোক শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ঐক্ষ্যের
উপায় বিজ্ঞাকে সকলে প্রণাম করি।^৩

প্রকৃত অমৃত নহে

ক্রমে অধিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, স্বর্গে গমন এবং দেবতাব্যবসায় প্রকৃত
অমৃত নহে। ঐ সকল আপেক্ষিক অমৃত মাত্র। যেই দৃষ্টিতে পূর্বে দীর্ঘ আয়ুকে
কিংবা শত-শত আয়ুকে অমৃত মানা হইত, ঐ সকলও সেই দৃষ্টিতেই অমৃত।
দীর্ঘায়ুকে অমৃতত্ব যেমন অমর্য্য, দেবতাব্যবসায় অমৃতত্বও তেমনই অমর্য্য।
আবার ঐ সকল প্রকৃত অমৃতও নহে। কেননা,

(১) মানুষের দ্বারা দেবগণেরও মৃত্যু-ভয় থাকার এবং তাচা হইতে পরিত্রাণ
পাইবার প্রচেষ্টার কথা ঐহিকে পাওয়া যায়। বলা, ‘ঐতিহ্যবাহিনী’র আছে,—

“দেবগণ নিশ্চয় মৃত্যু হইতে ভীত হইলেন। তাহারা প্রজাপতির নিকটে
উপস্থিত হইলেন, (প্রজাপতি) তাহাদিগকে এই প্রজ্ঞাপন শতকক্ষণকে নিবপন

১। অমৃত, ১১।১।১০৭

০। শতপথ (মাতা), ১।১০।১০

২। পূর্বে দেখ।

৩। শতপথ (মাতা), ১।১০।১০৮। ১১৮, ১।১০।১০৯

করাইলেন ; এবং ঠহারই দ্বারা তীর্থাঙ্গিকে অমৃত প্রদান করিলেন । সুতরাং যে মৃত্যু হইতে ভীত হয়, সে এই প্রজ্ঞাপত্য শতরুক্ষণকে নির্বণন করিবেক ।” ইত্যাদি ।*

“দেবগণ নিশ্চয় মৃত্যু হইতে ভীত হইলেন । তাঁহারা প্রজ্ঞাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন ।”

—এই বচন ‘তাত্ত্বিক্রমণে’ দিনবার পাওয়া যায় ।* তবে এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে প্রজ্ঞাপতি ‘নবরাত্র’ দ্বারা, অন্য স্থলে ‘অষ্টাদশরাত্র’ দ্বারা, আর তৃতীয় স্থলে উক্ত হইয়াছে যে ‘শতরাত্র’ দ্বারা, তীর্থাঙ্গিকে “অমৃত প্রদান করিলেন ।”

‘তৈত্তিরীয় সংহিতা’ও উক্ত হইয়াছে যে,

‘যেমন মনুষ্যাগণ সেই প্রকারই দেবগণ পূর্বে ছিলেন । তাঁহারা কামনা করিলেন, ‘অবতি পাপ মৃত্যুকে অপহৃত করত দৈবী সংসদ প্রাপ্ত হইব ।’ তাঁহারা এই চতুর্বিংশতিরাত্রকে দপন করিলেন । উহাকে আচরণ করত উহার দ্বারা যজ্ঞন করিলেন । তাহাতেই তাঁহারা অবতি পাপ মৃত্যুকে অপহৃত করত দৈবী সংসদ প্রাপ্ত হইলেন । এই প্রকার জানিয়া বাক্যারা চতুর্বিংশতি রাত্রকে অশ্রুতান করে, তাহারা নিশ্চয় অবতি পাপকে অপহৃত করত শ্রী লাভ করে ; শ্রীই মনুষ্যের দৈবী-সংসদ-জ্যোতিঃ” ইত্যাদি ।*

‘শতপথব্রাহ্মণে’ও সেই প্রকার কথা আছে ।* দেবত্যাগণ বে প্রথমে মৃত্যু ছিলেন, পরে সাধন বলে অমৃত হন, তাহার উল্লেখ ‘ঋগ্বেদে’ও পাওয়া যায় । যথা, কপিথ হইয়াছে যে, মনুষ্যাগণ প্রথমে মৃত্যু ছিলেন, অমৃত-বিশেষ দ্বারা অমৃত হন ।* একত্ব একত্ব মনে করিতে পারেন যে, অতীতে যে দেবগণের মৃত্যু-স্তরের কথা আছে, সেই সকল অমৃত-স্তরের পূর্বেও, পরের নহে : সুতরাং দেবগণের অমৃতত্ব, সার্দি হইলেও, অনন্ত হইতে পারে । শব্দ ঐ অসুমান বিচার-সহ হইবে না ।

(২) দেবত্যাগের স্বর্গ হইতে পতন হয় । ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ বিবৃত হইয়াছে যে,

“দেবগণ হইতে স্বর্গলোক তিরোভূত হইল । তাঁহারা প্রজ্ঞাপতিকে বলিলেন, ‘ও প্রজ্ঞাপতি, আমাদের স্বর্গলোক তিরোভূত হইয়াছে ; উহাকে আবেষণ

১। তৈত্তিরিঃ, ২।৩।২ ১

২। তাত্ত্বিক্রমণ, ২২।১২।১ ; ২৪।১২।২ ; ২৪।১২।২

৩। তৈত্তিরিঃ, ৭।৪।২।১

৪। পূর্বে দেখ ।

৫। ঋকঃ, ১০।৭৭।২

করুন।" (প্রজ্ঞাপতি) বজ্রকৃত্তসমূহ দ্বারা উহাকে অবৈষণ করিলেন। বজ্রকৃত্তসমূহ দ্বারা উহাকে পাইলেন না। (অনন্তর তিনি), ইষ্টিসমূহ দ্বারা উহাকে অবৈষণ করিলেন। ইষ্টিসমূহ দ্বারা উহাকে পাইলেন।"^১

এই বচন উহার হইতে গুলে আছে। পরন্তু ইষ্টিসমূহ কি কি, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এক গুলে উক্ত হইয়াছে যে আশা, কাম, ত্রাণ (=বেদমত), বজ্র, অশ্ব, অগ্নি, এবং অমুবিজ্ঞি এই সাতটিই ইষ্টি। উহাদের প্রত্যেকটিরই দ্বারা প্রজ্ঞাপতি স্বর্গলোককে পান। সুতরাং উহার স্বর্গলোকের সাত দ্বার।^২ অন্য গুলে আছে তপ, প্রজ্ঞা, সত্য, যন, এবং চরণ—ইহারাই পাচ ইষ্টি, বাহাদের প্রত্যেকটিরই দ্বারা প্রজ্ঞাপতি স্বর্গলোককে পান; সুতরাং উহার স্বর্গলোকের পাচ দ্বার।^৩ কথিত হইয়াছে যে, অপর কেহও যদি ঐ সকল ইষ্টির কোনটির দ্বারা বন্ধন করে, সেও স্বর্গ-লোক লাভ করে।

এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায় যে, দেবগণও স্বর্গ হইতে চ্যুত হন, এবং সাধন-বিশেষ দ্বারা উহা পুনঃ প্রাপ্ত হন। দেবগণের যখন ঐ দশা, তখন যেই সকল মনুষ্য সাধনবলে ঐহাদের লোকে গমন করে, তাঁহাদের কথা আর কি? (পরে দেখ) 'ভাক্তা-ব্রাহ্মণে' আছে,

"দেবগণ আদিত্যের স্বর্গলোক হইতে অধঃপতনের ভয়ে ভীত হন। তাঁহারা উহাকে এই সপ্তদশ জোম দ্বারা বৃচ করিলেন। এই জোমসমূহ আদিত্যের বৈদার্য হন।"^৪

(৩) কোন কোন ব্রাহ্মণের মতে স্বর্গে অপনারা কপ মৃত্যু আছে। যথা, 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, ইহলোকে মৃত্যুসমূহ অর্থাৎ মৃত্যুর হেতুসমূহ বহু, পরন্তু

"একো বা অমুগ্নিন্ লোকে মৃত্যুঃ। অপনারা মৃত্যুরেব।"^৫

'ঐ লোকে মৃত্যু একই। অপনারাই ঐ মৃত্যু।' তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে উহাকে জয় করা যায়।^৬ 'শতপথব্রাহ্মণে'ও সেই কথা আছে।^৭

১। তৈত্তিরীয়া, অ১২।২।১ ; ৩।১ ২। তৈত্তিরীয়া, অ১২।২।২ ৩। তৈত্তিরীয়া, অ১২।২।২

৪। ভাক্তা, ৪।৫।১ ; আরও দেখ—৪।৫।১১

৫। তৈত্তিরীয়া, অ১২।২।২

৬। "তমেবানুগ্নিন্ লোকে অববজতে" (তৈত্তিরীয়া, অ১২।১।২)

৭। "একো বা অমুগ্নিন্ লোকে মৃত্যুরন্যন্যৈব তমেবানুগ্নিন্ লোকে কপমবজতি।" শতব্রা.

(আখ্যা), ১৩।৩।৫।২

(৪) যে সকল মনুষ্য সাধনবলে স্বর্গে গমন করে, তাহাদের পতন হইতে পারে বলিয়া প্রতি হইতে জানা যায়। 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' কোন কোন সামের প্রশংসার্থ বলা হইয়াছে যে, তন্মিহি অপর কোন সামকে আশ্রয় করিলে সত্রিপণ "অথ স্বর্গাং লোকাং পাশ্চরন্" ('স্বর্গলোক হইতে অপসেচিত হইবে')।^১ অপর কোন কোন সামের প্রশংসার্থ বলা হইয়াছে যে, উতাদের দ্বারা স্ত্রি করিলে স্বর্গলোক লাভ হয় ; পরে তথা হইতে প্রচ্যুতি হয় না।^২ এই সকল উক্তিসমূহকে এক প্রকার অর্থবাদ মাত্র মনে করিলেও উক্তাদিগেতে ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, স্বর্গলোকে গমনের পর তথা হইতে মাতৃষের পতন হইতে পারে।

উপনিষদে অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, "তুষ্কণ্ডের লোক"^৩ "পুণ্য তুষ্কণ্ড ব্রহ্মলোক"^৪ বা দেবলোক^৫ হইতে মাতৃষের পতন হয় ; এবং "জরা-মৃত্যুং তে পুনরুবাণি বসি" ('তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যুতে গমন করে')।^৬

'ইষ্টোপূর্তকে ঋষিষ্ট মন্ত্রমান প্রমুঢ় ব্যক্তিগণ অপর কিছুক (মদপেচ্ছা) প্রেয় বলিয়া জানে না। তাহারা নাকের পৃষ্ঠে তুষ্কণ্ড (লোকে) (কর্মফল) অশুভব করত এই লোকে, কিংবা (এতদপেচ্ছা) তীনতর লোকে প্রবেশ করে।'^৭

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পুণ্য কর্মের ফলেই লোকে স্বর্গে গমন করে এবং দৈবতা হয়, কিংবা কেব-সামুদ্র্যাপি লাভ করে। উপনিষদের মতে,

"তদ্ব্যপেক্ষ কর্মজিহো লোকঃ কীর্ত্ত এবমেবামুয় পুণ্যজিহো লোকঃ কীর্ত্তে।"^৮ কর্ম দ্বারা ইচ্ছলোকে অজিত লোক (উপভোগ্যাদি) যেমন হয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্যকর্ম দ্বারা পরলোকে অজিত লোকও সেই প্রকারই কথ প্রাপ্ত তথা।

(৫) একটা মন্ত্রে আছে, পুরোহিত দেবগণের নিকট এই প্রার্থনা করেন,

"হে পরম ধোমে সহস্রিত দেবগণ, ইহাকে (এই যজমানকে) জ্ঞান : ইহার রূপ চিন। যে যখন দেবদান পদসমূহ দ্বারা (তোমাদের নিকট) আগমন করিবে, (তখন ইহার) ঊর্ধ্ব ও পূর্ত (কর্মসমূহের ফল) ইহার নিকটে আবিষ্কার করিও (অর্থাৎ ইহাকে দিও)।"^৯

১। তাণ্ড্যত্রা, ৪.৩২০ ২। তাণ্ড্যত্রা, ১১.৫০২, ১.১৬.১৬, ১.১২.১২৩, ইত্যাদি

৩। মুণ্ডকউ, ১.২.১১

৪। মুণ্ডকউ, ১.২.১৬

৫। মুণ্ডকউ, ১.২.৫

৬। মুণ্ডকউ, ১.২.১৭

৭। মুণ্ডকউ, ১.২.১০

৮। তান্দ্যোপনিষৎ, ৮.১.১৮

৯। যজুঃ (মাধা), ১.৮.৮০, কাষন, ২.১.৪০ ; ঐতিহাসঃ ৫.১.১১ (ঐকং পাঠ্যভূত্রে),

কাঠিনসঃ, ৪.০.১০ (ঐকং পাঠ্যভূত্রে), ঐতিহাসঃ, ১.১.১১.১০ (ঐকং পাঠ্যভূত্রে), অথন, ৬.১.২.৪২ (পাঠ্যভূত্রে)।

ভাড়া চাইতে জানা দ্বার, ইষ্টাপূর্তকর্মকারী মনুষ্যও দেবদান পণ দ্বারা স্বর্গে দেবগণের নিকটে গমন করে। অপর এক মন্ত্রেও সেই কথা আছে,—

“ইষ্টাপূর্ত দ্বারা পরম বোম্বে সংগত হও।”

এই মাত্র পূর্বে উদ্ধৃত ‘মুক্তকোপনিষদের’ বচন চাইতে জানা যায় যে, ইষ্টাপূর্তকর্মকারী মনুষ্য নাকের পুষ্ঠে আপন মনুষ্যের কল ভোগ করত পরে তথা চাইতে অধঃপতিত হয়। সুতরাং কোন কোন উপনিষদে যে বলা চাইয়াছে যে, বাহ্যিক দেহ ত্যাগের পর দেবদান পণে গমন করে, ভাচারে আর ইহ সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, ভাড়া দেবদান পণসমূহের বিশেষ একটিকে,—যেইটি ব্রহ্মলোক পিরাছে সেইটিকে, লক্ষ্য করিয়া। ২২৩২ স্থলে উহা বিশেষ করিয়া নির্দেশিত চাইয়াছে। তাই কোপাও কোপাও ঐ দেবদানকে ‘ব্রহ্মলোক’ বলা চাইয়াছে।

(৯) দেবগণ এবং ঠাঁচাদের লোকসমূহ সৃষ্টি প্রণয়ের অধীন। মহা-প্রলয়ে ঠাঁচারে ব্রহ্মে বিলীন হন এবং পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে উহা চাইতে নির্গত হন। ঠাঁচাদের লোকসমূহে নিবাসী মনুষ্যগণকেও অবশ্য সেই প্রকারে প্রলয়ে বিলীন চাইতে এবং সৃষ্টিতে উৎপন্ন চাইতে চাইবে। পুনে প্রচলিত চাইয়াছে যে, ঋষিগণ প্রলয়কে সূত্রে বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং সৃষ্টি-প্রলয়ের অধীন ব্যক্তিকে প্রকৃত অমৃত বল যায় না। তাই দেবগণ বস্তুতঃ অমৃত নহেন।

(১০) কেহে দেবগণের ও অনুরগণের যুদ্ধের কথা আছে। আরও আছে যে, দেবগণ কখন কখন অনুরগণের দ্বারা পলায়ন করিতেন।” তাহাতে দেবদ্বকে অস্তর বলা যায় না।

এই সকল কারণে দেবদ্বকে প্রকৃত অমৃত ও অস্তর বলা যায় না। ভাড়া বৃত্তিতে পারিয়া ঋষিগণ দেবদ্ববাদের, তথা দেবসাবৃত্তাচ্চি লাভের, সাধন পরিভাগ করত অমৃত ও অস্তর প্রকারে অপর উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

“স্বাক্ষর” ব্রহ্মমতে সৃগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম্।

উদারকম্বিব বন্ধনান্মুক্তোদারকীর সাহসুতাৎ ১”

১। তৈত্তিরিয়া, ৬।৪।২ ২। “এব দেবদ্বা ব্রহ্মলোকঃ”—‘হাস্যোপাট, ৪।১৫।৬)

৩। ‘স্বাক্ষর’, ৭ ২২।১২; তৈত্তিরিয়া, ১।৮।৫২; বৈশ্বাস, ৩।১০।৪; কাঠকন, ১।৭ (‘স্বাক্ষর’ পাঠ্যবৃত্তের), স্বাক্ষর (স্বাক্ষর), ৩।৬০, কাঠকন, ৩।৮।৪

‘ভগবন্তি এবং পৃথিবীর্ধন দ্বাষককে বজ্রম করিতেছি। যেমন (লোকে) উর্বাকৃতকে (বৃদ্ধ-)বন্ধন হইতে (মুক্ত করে), তেমন তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্ত কর, (দীর্ঘায়ু এবং স্বর্গ কল) অমৃত হইতে (ও মুক্ত কর)।’

দীর্ঘতমার মত

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋষি দীর্ঘতমা ঐচণ্য প্রদমে প্রজ্ঞা-সমৃদ্ধি দ্বারা অমৃত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পরে উত্থাকে এই বলিয়া শীঘ্র নিন্দা করেন যে বার বার প্রজ্ঞাধিকার ব্যক্তি মতাভ্যাংগে প্রবিষ্ট হয়। তখন তিনি মপার্লভ্য অমৃত ভবনের প্রকৃত উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বলেন

“বৎ গায়ত্রে অধি গায়ত্র্যাহিতঃ

ত্রৈষ্টুভ্য বা ত্রৈষ্টুভ্য নিবৎকমঃ।

বৎ বা অগ্ন্যগ্ন্যাহিতঃ পদং

ন ইকদ্বিভ্যঃ অমৃততমায়মঃ।”

‘গায়ত্রে যে গায়ত্র পদ অধ্যাহিত আছে, অথবা ত্রৈষ্টুভ দ্বারা যে ত্রৈষ্টুভ পদ নিশ্চিতরূপে তৎকল করা হইয়াছে, অথবা অগ্নিতে যে অগ্ন্য পদ অহিত আছে, যাতনাতা উত্থাকে মানে যাতনাতা নিশ্চয় অমৃতত্ব লাভ করে।’ গায়ত্রী, ত্রৈষ্টুভ ও অগ্ন্যত্রী ত্রৈষ্টিক ক্রমঃ। আচার্য্য ব্যক্তি বলেন, যাতনাতা ত্রৈষ্টিক গীত বা স্তুত হইবে, উক্ত গায়ত্রী ক্রমঃ ত্রৈষ্টুভ “দীর্ঘতম ক্রমঃ” আর অগ্ন্যত্রী ‘গততম ক্রমঃ’। ত্রৈষ্টুভ ক্রমের প্রকটমতই উক্ত মন্ত্রের ‘গায়ত্র’, ‘ত্রৈষ্টুভ’, ও ‘অগ্ন্য’। স্তুতবাং উত্থার ব্যংগ এই যে,—বেদের মন্ত্রসমূহে বেদে পদ গীত বা স্তুত হইয়াছে, যাতনাতা “দীর্ঘতম” বা “গততম” পদ, তথা যাতনাতা বেদের “গততম” অর্থাৎ পরম পদ, যাতনাতা উত্তম গীত হইতে পারে না, সবে পদকে যে জানে, সে অমৃত হয়।*

১। অঙ্কুর, ১৯৬০।২০, অধঃ, ১।১০।১

২। বিজ্ঞান, ৭।১২-১৩

৩. ব্রাহ্মণের যাতনাতা বিজ্ঞান জিহ্ন। (১ম—১৭-১৮, ৪।১, ৫।১৩, ৬।২

“কচো অক্ষরে পরম বোয়ম্

বায়ম্ দেবা অধি বিবে নিষেহঃ ১

বস্ত্রং বেদ কিমুচা করিম্যতি

ব ইৎতদ্বিভক্ত ইমে সমাসতে ৥”^১

‘কক্’ (উপলক্ষিত সমগ্র বেদ) অক্ষর পরম বোয়মে (—ব্রহ্মে) অবস্থিত (অর্থাৎ তাহাকে সম্যক্ খ্যাপনে পরিণিষ্ঠিত)।—তাহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দেবতা অবস্থিত আছেন। তিনি তাহাকে (ব্রহ্মকে) জানেন না, কক্ (=বেদ) দ্বারা তিনি কি করিবেন? তাহার তাহাকে জানেন, তাহার নিশ্চয় তাহাতে একীভাবের দ্বিত্ব হইবে।^২ আচার্য্য বাহ্যের ‘নিকক্’ এই মন্ত্রের অধিযজ্ঞ অধিদৈবত, এবং অধ্যায়—এই তিন লক্ষণই যথার্থ্য পাত্তয়া যায়।^৩ যথা, আচার্য্য লোকপুণির মতে, প্রকারই ‘কক্’, এবং আকার, উকার ও মকার উপলব্ধ হইলে উহার গাভা অবশিষ্ট থাকে (অন্যমাত্রা বা নাদবিন্দু), তাহাই ‘অক্ষর পরম বোয়ম্’। তাহার পূর্বে বলেন, আদিতা-মণ্ডলই ‘কক্’, এবং তদভ্যন্তরত অবিনাশী আত্মাই ‘অক্ষর পরম বোয়ম্’। অধ্যায় পক্ষে শরীরই ‘কক্’, আর তদভ্যন্তরত অবিনাশী আত্মাই ‘অক্ষর পরম বোয়ম্’। বেদের সিদ্ধান্ত মতে, শরীরাত্মান্তরত আত্মা এবং আদিতা মণ্ডলত হিরণ্ময় পুরুষ অস্তিত্ব,—উহা ব্রহ্মই, এবং উহাই ঐ। সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যানের তাৎপর্য একই। দীর্ঘতম পুণ্য বলিয়াছেন যে লক্ষ্যই বেদবাণীর পরম বোয়ম্।

“পূজামি বাচঃ পরমং বোয়ম্ । . . ব্রহ্মায়ঃ বাচঃ পরমং বোয়ম্ ৥”^৪

‘(তোমাকে) বাণীর পরম বোয়ম্ জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই ব্রহ্মই বাণীর পরম বোয়ম্।’ সুতরাং ঐ মন্ত্রের ‘অক্ষর পরম বোয়ম্’ অক্ষর ব্রহ্মই। তৈত্তিরীয়ারণ্যাকে ঐ মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্রে গুহ্যরূপে “বেদত্রয়ের প্রতিনিধিকণ” এবং “পরম অক্ষর” বলা হইয়াছে। তারপর বলা হইয়াছে যে

“এতদ্বৈ যজুরগৌ বিজ্ঞা প্রত্যোবা বাগেভ্যঃ পরমমক্ষরম্।”

১। ‘ককস’, ১।১৬৪।৩১, ‘অবস’, ১।১০।১৮ (‘ত উহে’ স্থলে ‘তে কক’ পাঠান্বয়ে); তে ওরা, ৩।১০।১১।১৪; তৈত্তিরীয়া, ২।২.১; খেতউ, ৪.৮

২। ‘নিকক’, ১০।১০-১

৩। ‘কক্’, ১।১৬৪ ও ১৬.১৫, ‘অবস’, ১।১০।১২.১৩; ব্যাসস (যাধা), ২৫.৬১.৩২ ক’বসং, ২৫.১০।১.১০, ‘তৈত্তিরীয়া’, ৭.৪।১৮.২ (‘ব্রহ্মক’ পাঠান্বয়ে), ‘তৈত্তিরীয়া’, ৩।১.১।৫ (‘ব্রহ্মক’ পাঠান্বয়ে)।

সাহসরই সমর্গনে ঐ মত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং উহার মতে, ঐ মত্রে 'অকর পরম বোম'ও কারই। আচার্য্য বাসু বলিয়াছেন, বেদে 'সম' উপসর্গ "একীভাব" প্রোক্তনা করে।^১ তাহাতে 'সমাসতে' শব্দের তাৎপর্য্য হয়,—'একীভাবে গিত হয়', অর্থাৎ 'এক হইয়া যায়, আর তাহা হইতে পৃথক্ হয় না।'

এইরূপে দেখা যায়, কবি দীর্ঘতমার মত সংক্ষেপে এই বে,—এককে জানিলেই মাগুই অমৃত হয় ; যে এককে জানে, সে একের সহিত এক হইয়া যায়।

এক অমৃত ও অকর। সুতরাং যে এক হয়, সে যে অমৃত ও অকর হইবে তাহাতে সংশয় কি হইতে পারে? দীর্ঘতমা কবি আরও মনে করিতেন যে জীব স্বভাবতঃ

"অমর্ত্যো মর্তোনা সমোনিঃ"^২

'অমর্ত্যই, মর্ত্য দেহমনাদির দ্বারা উচ্চ জন্মবান্ হয়।' সুতরাং একজ্ঞান লাভ হইলে যে মনুষ্য অমৃত হয়, তাহা উহার স্বরূপ প্রাপিই।

নারায়ণের মত

নারায়ণ কবি আরও বলিয়াছেন যে, একজ্ঞান বাতীত অমৃত হইবার অপরা কোন উপায় নাই।

"বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাব-

মানিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্ম।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নাক্তঃ শরা বিচক্রে হরনার ॥"

'তমের পর পারে (হিত) আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি। তাহাকেই জানিয়া (মনুষ্য) অতিমৃত্যুতে গমন করে ; (অতিমৃত্যুতে) গমনার্থ অস্ত্র পদ্মা নাই।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' এই মত্রে তৃতীয় পাদের পাঠ এই প্রকার,

"তমেব বিদ্যানমৃত ইহ ভবতি"^৩

১। "সমিত্যেকীভাবম"—(নিরুক্ত, ১১০)

২। শব্দার্থ, ১১৩৪১০০, ০৮ ; অর্থসং ২, ১০৮১১৩

৩। বাতসং (মাধা), ৩১১৮ ; কাৎসং, ৩০২২২, খেতট, ৫৮, আরও দেখ—খেতট, ৩১২২

৪। তৈত্তিরীয়া, ৩১১১১, আরও দেখ—৩১২২২, ইখানে আরও বিস্তর পাঠান্তর থাকিলেও

"তমেব বিদ্যানমৃত ইহ ভবতি" এই অংশ যথার্থ আছে।

‘তাহাকে এই প্রকারে জানিয়া (মনুষ্য) এখানেই । অর্থাৎ ইচ্ছাসম্মত
ইচ্ছাবলীকনে থাকিতেই) অমৃত হয় ।’ তাহাতে জানা যায় যে, নারায়ণ ঋষির
মতে মনুষ্য ইচ্ছাতে ইচ্ছালোক বর্তমান থাকিতেই অমৃত হইতে পারে ।

নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন, ‘ঐ পুরুষই অমৃতত্বের ঈশান বা ঈশ্বর ।’ অতঃপর
অমৃতত্ব তাহারই কাছে আছে, অপর কাহারও কাছে নাই ।^১ তাহাতেও তিনি
প্রকারান্তরে এই বলিয়াছেন যে, পুরুষ হইতেই অমৃত পাওয়া যাইতে পারে,
অপর কাহারও হইতে নহে । তাহাতে তিনি ইচ্ছাও নিদেশ করিয়াছেন
মনে হয়, ঐ পুরুষ থাকাকে অমৃত করেন, সেই মনুষ্যই অমৃত হইতে পারে,
অপরে নহে ।

আত্মজ্ঞানে অমৃত

‘অপরবেদে’ আছে, আত্মাকে জানিলেই মানুষ অমৃত হয় ।

‘অকামো ধীরো অমৃতঃ শরত্বঃ

রসেন তৃপ্তো ন কৃতচ্চিনোমঃ ।

সমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো-

রাস্থানঃ ধীরমজরং যুবানম্ ॥”^২

‘(আত্মা) অকাম, ধীর, অমৃত এবং শরত্ব । (উক্ত) রস দ্বারা তৃপ্ত (অর্থাৎ
আনন্দরূপ), এবং কোন কিছু হইতে নান নহে । সেই ধীর, অজর এবং
যুবা আত্মাকে জানিয়া (বিদ্বান্গণ) মৃত্যু হইতে নিস্তর ভীত হন না (অর্থাৎ
‘অমৃত হন) ।’ ইহার অব্যবহিত পূর্বের মধ্যে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ঐ আত্মা
হইয়াছেন ।

“পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্ভূপৈভিরাত্তম্ ।

চন্দ্রিন্ যদ্যক্ষমাস্তনুং তন্ তৈব ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥”^৩

১। “অভৈতবাদের” — ওকস, ১-১৯-১২ ; বাজস (দাশ্য), ৩১২ ; কাশ্যস, ৫৫।১২ ।
উক্তাদি । “অমৃতত্বত্বের” — অথস, ১১।৩।৪

২। ‘নারায়ণনারায়কে’ (৪।১-১) প্রজাপতিক ‘অমৃতঃ ধর ঈশান’ বলা হইয়াছে ।

৩। অথস, ১-১৮।৪৪

৪। অথস, ১-১৮।৪৫

‘নব-ধার (অদম্য-)পুণ্ডরীক তিন গুণের দ্বারা আবৃত । যে যক্ষ (= ব্রহ্ম) উদ্ধাতে আসিয়া হঠিয়াছেন, ব্রহ্মকল্পণ তাঁহাকে জানেন ।’ সুতরাং আত্মাকে জানা ব্রহ্মকে বা পুরুষকেই জানা । সুতরাং পূর্বের মতের সঙ্গে এই মতের কোন বিরোধ কিংবা ভিন্নতা নাই ।

উপনিষদে গৃহীত

ব্রহ্ম, পুরুষ বা আত্মাকেই জানিলে যে মানুষ প্রকৃত অমৃত হইতে পারে, সংসার বন্ধন হইতে সম্যক মুক্ত হইতে পারে,—এই মত উপনিষদে বিশেষ ভাবে গৃহীত হইয়াছে । যথা, ‘কঠোপনিষদে’ বস বলেন,

‘...পুরুষ বিহু এবং নিষ্ঠুর অশিষ । তাঁহাকেই জানিয়া মনুষ্য (সংসার-বন্ধন হইতে) মুক্ত হয়, এক অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয় ।’

‘তাঁহার রূপ সমূলে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাস-বিষয়ে) ভিত নাই । অর্থাৎ দেখা যায় না) । চক্ষুরও দ্বারা তাঁহাকে কখনও দেখা যায় না । অদম্য, বুদ্ধি এবং মন দ্বারা অভিসমর্থিত হইলেই তিনি অভিপ্রকাশিত হন । বাহ্যে তাঁহাকে জানে, তাহার অমৃত হয় ।’^১

“ব এতদ্ বিহুরমৃত্যুতে ভবন্তি”^২

‘যাহারা উদ্ধাকে জানে, তাহার অমৃত হয়’ ।

‘প্রলোপনিষদে’ মহর্ষি শিখলান বলিয়াছেন,

‘(হে শিষ্যগণ,) বেদনীর সেই পুরুষকে জান, বাহ্যে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যাপিত করিতে না পারে ।’^৩

অর্থাৎ ‘ঐ পুরুষকে জানিলেই তোমরা অমৃত হইবে ; সুতরাং মৃত্যু-ভয় তোমাদের আর থাকিবে না ।’ অন্তঃপর তিনি বলেন,

“এই পরব্রহ্মকে আমি এই পর্যন্তই জানি । ইহা হইতে পর (= ভিন্ন, তথা শ্রেষ্ঠ) আমার কিছুই নাই ।”^৪

‘মুক্তকোপনিষদে’ মহর্ষি অজিতা বলিযাছেন,

“একমাত্র সেই আত্মাকেই জান। অপর সমস্ত বাক্য পরিত্যাগ কর।
উহাই অমৃতের সেতু। অর্থাৎ সংসার-মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতের গমনের সেতু
স্বরূপ।”^১

‘যে কেহ এই পদ্যম শ্রবণে জানে...সে শোক উত্তীর্ণ হয়, পাপ উত্তীর্ণ হয় ;
এবং শুভাগ্রাণিসমূহ হইতে বিনুক্ত হয় ; অমৃত হয়।”^২

‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ ব্রহ্মিষ্ঠ মহর্ষি ব্যক্তবাক্য বলিযাছেন,

“ইদৈব সম্বোধনং বিন্যস্তম্ বয়ং
ন চেদবেদীর্ষহতী বিনষ্টী।

যে তদ্বিহরমৃত্যুতে ভবন্ত্য-

যেতরে হুঃখমেবাপিযতি।”^৩

‘আমরা এখানেই (= উত্তলোকে, ইহলোকে) থাকিতে উহাকে জানিব। যদি
না জানি তবে অজানী (থাকিব), (জ্ঞাতা) মহান সর্বনাশ হইবে। যাহারা
উহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয় ; আর অপর হুঃখই প্রাপ্ত হয়।’

“যাহাতে পক্ষ পক্ষজন” ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকেই আমি অমৃত
ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি ; এবং উহাকে জানিয়াই আমি অমৃত হইয়াছি।”^৪

‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ আছে,

“ব্রহ্মসংহোহমৃতম্ভবেতি”^৫

‘ব্রহ্মে সম্যক্ দ্বিত ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করে।’

এই প্রকারের বচন উপনিষদে আরও অনেক পাওয়া যায়। সেই সকল
উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। তবে ‘বেতারত্নোপনিষদে’ও প্রমাণ বিশেষভাবে
আলোচনা উচিত মনে করি।

১। মুক্তকট, ২২২৮

২। মুক্তকট, ৫২২৮

৩। বৃহট্ট, ৪.৪।১৪, লতত্রা (যাযা), ১৪।৭ ২।১৫ (প্রথম চরণের “তমেব সমস্তমুহু তত্ত্বমামঃ”

(বর্তমানেও প্রচলিত) উহাই হইয়া, পুনঃ উহাই হইবে) পাঠ্যানুসারে।

৪। প্রথম পৃষ্ঠায় পাদটীকা দেখ।

৫। বৃহট্ট, ৪.৪.১৭ ; লতত্রা (যাযা), ১৪।৭ ২.১১

৬। ছান্দোগ্যট্ট, ২২২৮।

বেতাস্তরের মত

বেতাস্তর ঋষি বার বার বলিয়াছেন যে যজুঃ

“জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাটনঃ”^১

‘দেবকে (—প্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মকে) জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ;’
‘পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হয় ;’^২ জন্ম-মৃত্যু-পাপ ছিন্ন করে।’ সুতরাং সে “অমৃত হ
লাভ করে”^৩ বা “অমৃত হই”^৪। প্রায় যমের ভাষায় তিনি বলিয়াছেন,

“ঐহার রূপ সম্ভূত নাই। চক্ষুর্ত্ত দ্বারা ঐহাকে কখনও দেখা যায়
না। বাহার্য্য চক্ষিঃ ঐহাকে জন্ম ও মন দ্বারা এই প্রকার জানে, তাহার
অমৃত হয়।”^৫

“জন্ম, বৃদ্ধি এবং মন দ্বারা অদ্বৈতমর্ষিত হইলেই তিনি অতিপ্রকাশিত হন।
যাহারা ঐহাকে জানে, তাহার
অমৃত হয়।”^৬

বেতাস্তর ঋষি দীর্ঘতমা ঋষির “এচো অক্ষরে” ইত্যাদি বচন বর্ণাধার
অনুবাদ করিয়াছেন।^৭ নারায়ণ ঋষির “বেদাহমেতং” ইত্যাদি বচনও তিনি
অনুবাদ করিয়াছেন।^৮ আবার ঐহার প্রথম ভাগকে পরিবর্তিত করিয়া
বলিয়াছেন,

“একো হংসো ভুবনস্যাত্ত মধ্যে

স এবাণিঃ সলিলে সংনিবিষ্টঃ।

তমেব ঋষিঋতিমৃত্যুমেতি

নাস্তি পক্ষা বিস্ততেহনায়।”^৯

‘এই ভুবনের মধ্যে এক হংস (—পরমাত্মা) আছেন। তিনি (দেহরূপে পরিণত)
সলিলে’’ সংনিবিষ্ট অর্থাৎ। ঐহাকেই জানিয়া (যজুঃ) অতিমৃত্যুতে গমন

১। বেতট, ১৮ ; ৪ ১৬, ৫১৩, ৬১০, অ১০, অ১১ দেব ১১১

২। বেতট, ১৭ ; অ১১ দেব ৩২১

৩। ই, ১৬

৪। ই, ৪২১

৫। ই, ৪৮

৬। দেব—“ইতি তু পক্ষমাত্মহত্যাপনঃ পুরুষচক্ষোঃ ভবতি” (হ্যলোয়াট, ৫১১১)

৭। ই, ১১১, ৪১৫

৮। ই, ৩৭ ; ৫৬

৯। ই, ৪১৭ ; ৩১০ (ইবংপাঠান্তরে)

১০। ই, ৩১৫

করে ; (অতিমৃত্যুতে) গমনার্থে স্তম্ভ পড়া নাই ।' ব্রহ্মকে জানা ব্যতীত যাহুত যে অমৃত হইতে পারে না, তাহা বুঝাইতে তিনি লিখিয়াছেন,

"যখন যাহুত আকাশকে চর্মবৎ বেঁটেন করিতে পারিবে, তখন চিৎকণ্ডাক ব্রহ্মকে না জানিলেও তাহার হৃৎকের অস্থ হইবে ।"^১

অর্থাৎ আকাশকে যেমন চর্মবস্ত্রের দ্বারা পরিবেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মকে না জানিয়া হৃৎকেন্দ্র না করা যায় না ।

নারায়ণ ঋষির সেই বচনও যেতাসত্তর ঋষি অনুবাদ করিয়াছেন, যাহাতেও তাঁনি বলিয়াছেন যে পুরুষ "উত্তামৃতব্রহ্মেশানঃ" ('অমৃতত্বের উপানব',)^২ তারপর তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐ পুরুষই অমৃতত্ব লাভের প্রাতি যাহুতের বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন ।

"মহান্ প্রভুর্নৈব পুরুষঃ সর্বকৈব প্রবর্তকঃ ।

হুনির্মল্যমিমাং প্রাপ্তিমৌলানো জ্যোতির্ব্যয়ঃ ।"^৩

'এই মহান্ পুরুষ এই (অমৃতত্ব-প্রাপ্তিকরণ) হুনির্মল প্রাপ্তির প্রাতি (মহামোর) বুদ্ধির প্রেরণিতা । (তাহা করিতে) তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ ; (কেননা,) তিনি (সমস্ত অগৎ বাপারের) উপান । তিনি অখ্যয়, জ্যোতিঃস্থল ।' সুতরাং যাহা নারায়ণ ঋষির লেখায় গৃহ আছে বলিয়া আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহা যেতাসত্তর ঋষি খুলিয়া বলিয়াছেন ।

'অধর্ববেদে'র অনুসরণে যেতাসত্তর ঋষি ইহাও বলিয়াছেন যে, আত্মাকে জানিলেই মৃত্যু অমৃত হয় ।

"অনুষ্ঠমাত্র পুরুষ অনুরাশ্বা জনগণের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট (আছে) । হৃদয় ও মন দ্বারা অভিসমখিত হইলেই ঐ মর্যাপ (= জ্ঞানেশ) অভ্যপ্রকাশিত হন । যাহারা উহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয় ।"^৪

ব্রহ্ম বা পুরুষই জীবাত্মারূপে যাহুতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন ।^৫ সুতরাং আত্মাকে জানিলে ব্রহ্মকেই জানা হয় ।^৬ সেই কারণে আত্মজ্ঞান দ্বারা 'অমৃত হওয়া যায় ।

"যখন যোগী দীপোপম (অর্থাৎ যেমন দীপ দ্বারা বস্তু দর্শন করে, তেমন) আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করে, তখন, অজ, প্রব এবং সর্বতত্ত্ব

১। বেতট, ৩২০

৪। ঐ, ৩১৩

২। বেতট, ৩১৫

৫। ঐ, ৩১৮

৩। ঐ, ৩১২

৬। সুওলট, ৩২৬

সমূহ দ্বারা বিস্তৃত। অর্থাৎ নির্দিষ্টের) দেককে (—প্রকালস্বরূপ ব্রহ্ম) জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।^১

ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হয়

ব্রহ্মকে জানিলে মনুষ্য ব্রহ্মই হয়—এই মতও উপনিষদে, উপা আখ্যায়কে, বহুল প্রচারিত ছিল দেখা যায়। ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ মতবি ব্যক্তব্য বলিয়াছেন,

‘স বা এষ মহানত আত্মাকরোহিমরোহমুণ্ডোহিতরো ব্রহ্মাত্মং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য একং বেদ।’^২

‘সেই এই আত্মা মহান্ ; অজ, অকর, অমর ও অমৃত ; এবং অতর ব্রহ্মই। ব্রহ্ম নিশ্চয় অতর। যে এই প্রকার জানে, সে নিশ্চয়ই অতর ব্রহ্ম হয়।’

“তন্মাদেব বিজ্ঞানো দাস্ত উপরতভিত্তিকুঃ প্রজাবিত্তো ভূতাত্মজ্ঞেবাত্মান”
সবমেব পশুতি সর্বোক্তাত্মা ভবতি সর্বজ্ঞাত্মা ভবতি।’^৩

‘সুতরাং এবংকিং দাস্ত, দাস্ত, উপরত, ভিত্তিকু, এবং প্রজাবান্ হয় ; এই সমস্ত আত্মাকে আপনাত্তে চর্চন করে। সমস্তই তাহার আত্মা হয়, সে সকলের আত্মা হয়।’ ব্রহ্ম সর্বাঙ্গক। সর্বাঙ্গক ব্রহ্ম হওয়াতে জ্ঞানী ঐ প্রকারে আপনাকে সর্বাঙ্গক বলিয়া অনুভব করে। ব্রহ্ম হইলে জীবন্ত আর থাকে না। তাই ব্রহ্ম-ভবনকে ব্যক্তব্য। কখন কখন বলিয়াছেন ব্রহ্মে জীবের লয় হয়।

“ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যতি”^৪

‘(সে বস্তুত) ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মে লয় হয়।’ ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’র অন্তর্গত আছে,

‘(তাহার) দৈব প্রাণ আবিষ্ট হয়। তাহাই দৈব প্রাণ, বাহ্য দাবর ও প্রকম (উভয়ই) ; যাঁতা বাধিত হয় না, সুতরাং হিংসিতও হয় না। যে এই প্রকার জানে, সে সর্বভূতের আত্মা হয় ; ইত্যাদি।’ অর্থাৎ ব্রহ্মই হয় ; কেননা, একমাত্র ব্রহ্মই সর্বভূতের আত্মা।^৫

১। বেতট, ২।১৫

২। বৃহট, ৪।৪।২৫ ; নতত্র্য (বাধা), ১৪।৭।২।৩১

৩। নতত্র্য (বাধা), ১৪।৭।২।২৮ ; বৃহট, ৪।৪।২০ (ইহং পাঠান্তর)

৪। বৃহট, ৪।৪।৬ ; নতত্র্য (বাধা), ১৪।৭।২।৮

৫। বৃহট, ১।৪।২০ ; নতত্র্য (বাধা), ১৪।৪।১০।২১

৬। দেখ—“এব সর্বভূতাত্মরাক্ষা”—(মুণ্ডকট, ২।১।৪)

তুমিও সবকৃত্তের আদ্য। তুমি বাহ্য, আমিও তাহাই' ইত্যাদি। অর্ন্তে তিনি বলেন,

“ইদং সবমস্মি”

‘আমি এট সমস্তই!’ এই “অক্লোকে”ও নাকি তাহা অদ্ভুত হইয়াছে,

“যজ্ঞদ্রঃ সামনিরা অসাত্তমুত্তিরব্যয়ঃ।

স ত্রাকোত্ত বিজ্ঞের ঋষিঃ ক্রময়ো মহানিতিঃ”^১

‘তিনি অক্ল-মুতি; যজ্ঞ তাহার উদ্রঃ; এবং সাম তাহার নির। ত্রাক্ষর (—বেদময়) সেই মহান্ এবং অব্যয় ঋষি ত্রকই বলিয়া বিজ্ঞের।’

‘জৈমিনি ত্রাক্ষণে’ও ঐ প্রকারের এক আংগারিকা আছে। তাহাতে বিবৃত আছে যে, ত্রকলোকগত পুরুষ প্রজাপতিকে বলেন,

‘যজ্মসি সোহহমস্মি যোহহমস্মি স জ্মসি’^২

‘তুমি যাহা, আমিও তাহাই; বাচ্য আমি, তুমিও তাহাই। তখন প্রজাপতি তাহাকে অভিযোজনা করেন। তাহাতে তিনি সৃষ্টিতের এই সার ফল প্রাপ্ত হন (“স ঐতদেব সৃষ্টিতরসং প্রবিবর্তি”)^৩ তাহাতে জানা যায় যে, ‘জৈমিনি-ত্রাক্ষণে’র মতে, পুণ্য কর্মের পবন ফল প্রজাপতির সহিত ঐক্যাব্যবোধ।

‘মৈত্রেয়্য-সংহিতা’র উক্ত হইয়াছে যে

‘কং দ্বায় কারো, বৈষ ব্রহ্মণ্যগ্নীতাত্যঃ কষতবং তস্মাৎ কারঃ, প্রজাপতিবৈ কঃ, প্রজাপতিসৈ তঃ প্রজা বরুণেনাগ্রাহয়ন্ বং কার আত্মন এতেনা বরুণান্ মুঞ্চতি।’^৪

‘পরহু করে আর। করে বলিয়া। কার (নামে অভিহিত হয়)। বেহেতু বরুণের সেই পাপবন্ধনসমূহ চইতে (মুক্ত হইয়া) ক হয়, সেই হেতু কার। প্রজাপতিই ক। প্রজাগণও নিশ্চয় প্রজাপতিই। পরহু। তাহার বরুণ দ্বারা আগৃহীত হইয়াছিল। যাহা কার, তাহা নিজেই ঐ বরুণপাপসমূহ পরিত্যাগ করে।’

১। শাখ্যাকা, ৩৭ : কোষীট, ৩৭

২। জৈমিনী, ১ : ৮৫ . জৈমিউত্রা, ৩১৪৮

৩। জৈমিনী, ১ : ১৮৬ . জৈমিউত্রা ৩১ : ৪১৬

৪। মৈত্রেয়্য, ১ : ১-১২ , কাঠকসং, ৩৩৫ (পাঠান্তরে), আরও দেখ—ভেদান্তা, ১৫৪৮

“সপ্তদশঃ সর্বো ভবতি, প্রজাপতির্হৈ সপ্তদশঃ, প্রজাপতিমেবাপ্রোতি।”^১
 “সকলে সপ্তদশ হয়। প্রজাপতিই সপ্তদশ। (সুতরাং সকলে) প্রজাপতিকেই
 প্রাপ্ত হয়।” এই বচনটির হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে, মুক্ত জীব প্রজাপতি বা
 ব্রহ্ম হয়। প্রথমোক্ত বচন হইতে আরও জানা যায় যে, মুক্তির পূর্বেও জীব ব্রহ্মতঃ
 প্রজাপতিই ছিল।

বেদের মধ্যে উপাঙ্গের সহিত এক হইয়া গলে, স্বর্গ উপাঙ্গ হইয়া গেলেই,
 উপাসক অমৃত হয়। কার সৌভাগ্যি কহি বলিয়াছেন,

“বদন্তে মর্ত্যকঃ শ্রামকঃ মিত্রমহো অমর্ত্যঃ”^২

“হে মিত্রমহ (অর্থাৎ অমৃতকণ্ঠীশ্রীমান্) অগ্নি, মর্ত্য জামি বখন তুমি হইবে,
 তখনই অমৃত হইবে।” উপাঙ্গের সহিত অভেদ-ভবনেই, বেদের মধ্যে, উপাসনাও
 পরম সার্থক। বলা, বিকল আগ্নিরূপ কহি বলিয়াছেন,

“বদন্তে শ্রামকঃ স্বঃ স্বঃ বা বা জা অমৃতম্।

স্বাহতে সত্য ইহাপিহ।”^৩

“হে অগ্নি, বখন জামি তুমি হইবে এবং তুমি জামি হইবে, তখনই ইহজগৎ
 (মৎসর) তোমার প্রাণনা সত্য হইবে।” এই সিদ্ধান্ত অমৃতসারে, ব্রহ্ম বা
 হইলে ব্রহ্মোপাসনা প্রকৃত সার্থক হইবে না, উপাসকও অমৃত হইবে না।

অমৃত উদ্ধার মত

অমৃত উদ্ধাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ ব্রহ্মই হয়

“ঐ তদ্বোচন্বতং হু বিধান্

গচ্ছকৌ ধাম বিভূতং শুভা সম্।

ত্রীণি পদানি নিভিতা জগাত

বস্তানি বেদ স পিতৃঃ পিতা সমঃ”^৪

১। মৈত্রায়ণ, ১.১১৬, কাঠকন, ১৪৭

২। ঋক্, ১০.১১৬ (পূর্ব দেখ)

৩। ঋক্, ৮.৪৪২০

৪। পেন—টেক্সিসঃ ১৫.১০১

৫। বাজসং (বাথ), ৩৮৯; কাঠকন, ৩৪০৬, অথস, ২১৩২ (‘অমৃতত্ব বিধান্ গচ্ছকৌ

পরমঃ’ ও ‘শুভা সম’ পাঠান্তরে)। টেক্সিস, ১-১১৬ (ভিকিং পাঠান্তর)।

‘গকর্ন (= বেদান্তবেদান্ত)’ সেই অর্থকে (= ব্রহ্মকে) জানিয়া কি প্র প্রকটভাবে
বর্ণিতাছেন, (উচ্চাঃ) দ্যাম (একাংশ) বিকৃত (= বিবিধরূপধারী) (হইলেও
অপরাংশ) গুহাসং : উচ্চাঃ তিন পাদ গুহা-নিহিত ।^১ যে ঐ সকলকে জানে,
সে পিতার পিতা (বা পরব্রহ্ম) হয় ।”

“পরীতা ভূতানি পরীতা লোকান্
পরীতা সর্ব ঐদিশো দিশন্ত ।

উপহার প্রথমভাস্মতপ্তা-

স্বনাস্বানমন্তি সংবিবেশ ॥”^২

“প্রথমাংশপদের (= একাংশতির বা বেদের) সম্যক্ সেবা করিয়া সর্বভূতকে,
লোকসমূহকে, এবং সমস্ত দিক্‌সমূহকে ও বিদিক্‌সমূহকে সর্বতোভাবে পাইয়া
(অর্থাৎ সার্বাঙ্গা লাভ করিয়া) নিকে ক্রান্তের আঘাতে (অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত পরব্রহ্ম)
একোভাবে অভিপ্রবেশ করে ।”

পরি ভাবাপৃথিবী সন্ত ইহা

“পরি লোকান পরি দিশঃ পরি বঃ ।

অতস্ত তস্ত বিকৃতং বিকৃত্য

তদপস্তং তদন্তবৎ তদানীং ॥”^৩

“ভাবাপৃথিবীকে, লোকসমূহকে, দিক্‌সমূহকে, এবং স্বর্গকে ক্রান্তের বিকৃত ও তস্ত
বর্ণিয়া বুঝিয়া, উচ্চাঃগকে সর্বতোভাবে সন্ত পাইয়া তাতাকে দর্শন করে, তাহা
তস্ত, এবং তাতা ছিল ।”

উপরের প্রথম মন্ত্রের “পিতার পিতা” প্রকৃত পক্ষে কে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ
আলোচনা করিবার আছে । ভাষ্যকার উবট ও মহাশয়ের মতে, উনি পরব্রহ্ম বা
স্বরূপমাত্রাই । কেননা, জীবের পিতা ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মার পিতা পরব্রহ্মই ।
সুতরাং জীবের ‘পিতার পিতা’ পরব্রহ্মই । ভাষ্যকার সারনগু তাহা স্বীকার

১. গা বেদব্যাচ ২২৩ ও বেদান্তত্রীতি মন্তব্যঃ বেদান্ত বস্ত (উবট)

২. ‘পুরুষত্বং কুর পাতোহন্ত বিদ্যাকৃত্যনি’ ইত্যাদি বাক্যের ভূতা ।

৩. রাজসং (বাধা), ৩২১১ ; কাহসং, ৩৭০৮, তৈত্তিৰীয়া, ১৭১১৮ (কিকিং পাঠান্তরে) ।

৪. রাজসং (বাধা), ৩২১২ ; কাহসং, ৩৭০৯, তৈত্তিৰীয়া, ১৭১১৭ (কিকিং পাঠান্তরে) ।

করিয়েছেন।* আত্মহাও তাহা অস্বীকার করিগাছি। ঐ প্রকারের কথা দীর্ঘতমা কারির এক মন্ত্ৰেও আছে

“কবির্ধঃ পুত্র স ইমা চিকৈত

যত্মা বিজানাত্ স পিতৃঃ পিতাসৎ ॥”^১

‘যে পুত্র ক্রান্তদশী সে ইহা সমাকৃ বৃত্তিতে পারে। যে তাহা বিজ্ঞাত হয়, সে পিতার পিতা হয়।’ ইহার ভাষ্যে সাধন বলিয়াছেন যে, অদৈতবত ব্যাখ্যায় প্রথম ‘পিতা’ শব্দের অর্থ ‘স্বর্গরশ্মি’; বৃষ্টি দ্বারা জগৎকে পালন করে বলিয়া স্বর্গরশ্মিকে ‘পিতা’ বলা হয়। দ্বিতীয় ‘পিতা’ শব্দের অর্থ রশ্মিসমূহের পিতা ‘আদিত্য’। সুতরাং ‘পিতার পিতা’ আদিত্যই। এইরূপে সাধন মনে করেন যে, ঐ মন্ত্ৰাংশে জানীর আদিত্য-ভবনের কথাই আছে (‘আদিত্য এব ভবতীত্যর্থঃ’)। আচাৰ্য বাহুও ঐ মন্ত্ৰের অধিদৈবত পক্ষে, ঠিক সেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* বেদের মতে আদিত্য ব্রহ্মই। সুতরাং আদিত্য-ভবন ও ব্রহ্ম ভবন অভিন্নই। ‘তৈত্তিরীয়াবশ্যকে’ ‘সবিতুঃ পিতাসৎ’ পাঠান্বয় আছে। সবিতার পিতা ব্রহ্মই। সুতরাং উহাতে ব্রহ্মভবনেরই কথা আছে। অধ্যায় পক্ষে, সাধন ও বাহুর মতে, ‘পিতার পিতা’ শব্দের অর্থ হয় স্বীয় জনকের পিতা। সাধন বলেন, “ব্রহ্মতত্ত্বাভিজ্ঞ পরমাত্মারূপে সমস্ত জগতের উৎপাদক : সেইরূপে তিনি লোকপ্রসিদ্ধ স্বীয় জনকেরও সমুৎপাদক হন।”^২ এইরূপে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অধ্যায়পক্ষের ব্যাখ্যায়ও এই ভাব নিহিত আছে যে ব্রহ্মকি ব্রহ্ম হয়।

‘ভাণ্ড্যবাক্ষণে’ একটা আখ্যায়িকা আছে। “অজিরা গোষ্ঠীয় পিতৃ (কবি) মন্ত্ৰকৃৎসিপের মন্ত্ৰকৃৎ ছিলেন।* বেশ অধ্যাপন কালে তিনি পিতাদি (গুরুজনকেও) ‘পুত্র’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাহাতে পিতৃগণ বলেন, ‘তুমি যে পিতাদি আত্মাদিগকে ‘পুত্র’ বলিতেছ তাহাতে অর্থ করিতেছ।’ তিনি উত্তর করিলেন, ‘বেহেতু আমি মন্ত্ৰকৃৎ, সেইহেতু আমি নিশ্চয়ই পিতা।’ তাঁহার। (তাহাতে

১। অথল, ২ ১১২ সাধন-ভাষ্য

২। তকস, ১।১৬৪।১৬। অথল, ২ ২।১৫ ; তৈত্তিৰীয়া, ১।১।৪। ‘স পিতৃঃ ব্রহ্ম স সবিতুঃ, পাঠান্বয়ঃ’)।

৩। মন্ত্ৰকৃৎ, ১৪।২০

৪। তৈত্তিৰীয়া ১।১।১৫ সাধন-ভাষ্য

৫। পিতৃ অজিরস ‘কমেদে’র নবম বওলের ১১২ তম লঙ্কার ত্রয়ো কবি।

সন্দেহ করত) দেবগণকে জিজ্ঞাসা করেন । দেবগণ বলেন; 'হাঁ, তিনি নিশ্চয়ই পিতা ; কেননা, তিনি মনুষ্যকৃৎ ।' তাহাতে তাঁহার (নিক্তর) ভয় হয় ।^১ ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিলেন পারে যে, 'একবিদ্ পিতার পিতা তর'—অন্যত্র একর এই উক্তির তাৎপৰ্য্য এই মাত্র যে, তিনি আপন (অজ্ঞানী) পিতার বা জনকেরও পিতা বা গুরু হন :^২ একবিদ্ এক তর—ইহা বলার অধিগ্রাহ্য তাঁহার ছিল না । পরন্তু এই শব্দা সম্বন্ধ হইবে না ।^৩ কেননা, কিঞ্চিৎ পরে অগ্নি পরিহার বলিয়াছেন, "তাহাকে দমন করে, তাহা তর, এবং তাহা ছিল ।"^৪ অর্থাৎ 'সমাজানের উদয় হইলে মনুষ্য এক তর ; জানোদয়ের পূর্বেও সে প্রকৃত পক্ষে একই ছিল ।' "যস্তানি যেন স পিতৃঃ পিতাসং" বাক্যও তিনি ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে ।

ইহকামে অমৃত

অমৃত হইবার এই নূতন উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অধিগত ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহকামে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই যক্ষের অকৃত জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, সুতরাং অমৃত হওয়ার সম্ভব । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, নারায়ণ ঋষির "বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাত্মং" ইত্যাদি পুনোক্ত মন্ত্রের কৃত্রিম পানের এই পাঠান্তর 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে,^৫

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"

'তাহাকে এই প্রকার জানিয়া (মনুষ্য) এখানেই (অর্থাৎ ইহসংসারের টহকীবন্ধে থাকিতেই) অমৃত হয় ।' মহর্ষি ব্যাকংগা বলিয়াছেন,^৬

"ইহৈব সন্তোহন বিমৃতমহং"

'আমরা এখানে থাকিতে ইহাকে নিশ্চয় জানিব ।'

১। তাণ্ডাজী, ১০।০।২৪

২। দেখ— বেদজ্ঞ হইয়া পুনরব্যাপিত হইলে ।
ততঃ পরঃ পুত্রাঃ পিতৃকৃত্যপেদিয়ে ।^৭

—(মহাভা, ১২।০৪২।৩)

'হরিবংশে'ও (১।১৭,২২) এই প্রকার ব্যবহারখানেক আখ্যাতিকা আছে ।

'ঋগ্বেদে'র "পুত্রাসৌ বত্র পিতরৌ ভবজি" (১।৮১।১) এবং 'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য),
২।৩।৩-৬) ইহার ব্যাখ্যাও উক্ত ।

৩। পূর্বে দেখ ।

৪। পূর্বে দেখ ।

“বদা সবে প্রমুচ্যন্তে কামা বেহস্ত রুদি ত্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহিমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমনুভে ১”

‘তাহার জন্মে যে সমস্ত কামনা আশ্রিত আছে, সেই সকল বন্ধন তাকে প্রকৃষ্ট-
রূপে পরিত্যাগ করে, তখন মৃত্যু এইখানেই ব্রহ্মকে সম্প্রাপ্ত হয়, এবং অমৃত
হয়।’ বসন্তাঙ্কণ টিক সেই কথা বলিয়াছেন।^১ তিনি আরও বলিয়াছেন,

“অমৃত্যয় ন মোক্ষতি নিমজ্জন্ত বিমচাত্তে ।”

(খানিধারাদিকল্প) অমৃত্যয় করিয়া অশোক হয়, এবং বিমুক্ত হইয়া বিমুক্ত হয় ।
এই দুই বার বিমুক্ত হওয়া ও উল্লেখের তাৎপৰ্য এই—ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই
জীব অবিকাকামকমবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অশোক হয়। অতঃপর দেহ-
বন্ধন হইতেও বিমুক্ত হয় : আর পরের প্রকণ করে মা প্রথমটা ‘ভৌবমুক্তি’
আর দ্বিতীয়টা ‘বিদেহমুক্তি’ নামে অভিহিত হয়।

যাহুব যে ইহলোকে থাকিতেই অমৃত হইতে পারে তাহার এক দৃষ্টান্ত মহর্ষি
বাঙ্করকা। তিনি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি অমৃত হইয়াছেন।^২
তাহার অপর দৃষ্টান্তসমূহ আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

‘কেনোপনিষদের’ দুই গানে আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ ‘বীরাঃ প্রেতান্যায়ো কাদমৃত্যু
ভবতি’ (‘দীর্ঘ বাণিজগণ এই লোক হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া অমৃত হয়’)।

‘তিনি শোভের শোভা, মনের মন, এবং স্বর্গের বারী, তিনিই প্রাণের প্রাণ
এক চক্ষুর চক্ষু। (এই প্রকার জানিয়া লোভাদিহে আকৃতবে) পরিত্যাগ
করিয়া দীর্ঘ বাণিজগণ এই লোক হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া অমৃত হয়।’^৩

“ইহ চেদবেদীপম সত্যমস্তি

ন চেদিহাবেদীপকৃতী বিনষ্টিঃ ।

কৃতেষু কৃতেষু খিচিভ্য বীরাঃ

প্রেতান্যায়ো কাদমৃত্যু ভবতি ৪”

‘এখানে (পাকিতে) যদি (ব্রহ্মকে) জানিতে পারা যায়, তবে সত্য হয়। আর
এখানে (পাকিতে) যদি জানিতে না পারা যায়, তবে মহান্ সর্বনাশ হয়। সমস্ত

১। বৃহৎ, ৬.৪.৭, শতব্রা (মধ্য), ১৩.৭.৫ (‘ত্রিতাঃ’কলে ‘ত্রিতাঃ’ পাঠান্তরে)।

২। কঠ, ২.৩.১৪

৩। কঠ, ২.২.১

৪। পূর্বে দেখ।

৫। কেনট, ১২

৬। কেনট, ২৪

হুতে (তাঁহাকে) বিজ্ঞাত হইয়া মীর ব্যক্তিগণ এই লোক হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া অমৃত হয় ।’ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ‘প্রোভা’ শব্দ প্রতিভে অর্থ ‘দেহত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই দুই বচনও যদি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—“প্রোভাশ্রোভাকাং” থাকার প্রকৃত ভাৎপর্ষ যদি ‘ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া’ হয়, যেমন শব্দমাত্র বোধ হয় তবে বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী পরলোকে গিয়াই অমৃত হয়, ইহলোকে থাকিতে নহে । তাহাতে উপরে উদ্ধৃত লচনসমূহের সহিত বিরোধ হইবে । সেই কারণে আচার্য শঙ্কর বলেন যে, “অশ্রোভাকাং” অর্থ ‘শরীরাদিতে, মদা পুষ্কলভাদি, সমাহংসংব্যবহার ভূমি, বাহা অধুনা জ্ঞানোদয়ের’পূর্বে বর্তমান আছে, তাহা হইতে’, আর “প্রোভা” অর্থ ‘সম্যক্ ব্যাক্ত হইয়া উপরিত হইয়া ।’ ইহদ্বয়ে বর্তমান থাকিতেই ব্যক্তি বা উপরিত হওয়া সম্ভব ।

ব্রহ্ম অমৃত এবং অভয় । ইহারা ব্রহ্ম হইলে বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যবোধ হইলে মাতৃষণ্ড যে অমৃত এবং অভয় হইবে সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় হইতে পারে না । অতএব ঐ সম্বন্ধে সংশয়ের এবং বিচারের প্রধান বিষয় এটি হইতে,—

(১) ব্রহ্মজ্ঞানলাভের এবং ব্রহ্মভবনের বা ব্রহ্মঐক্যবোধের মধ্যে কালের অন্তর আছে কি নাই । অপর কথার বলিতে, মাতৃষ ‘ক ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই,—সমুদ্র ব্রহ্মের সহিত ঐক্যবোধ করি, না কিছুকাল পরে করে ? বা দ কিছুকাল পরে করে, তবে কত কাল পরে ?’

(২) ইহশরীরে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই মাতৃষের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় কি ? যদি ইহশরীরে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই মাতৃষের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মঐক্যবোধ হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহশরীরে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই মাতৃষ অমৃত এবং অভয় হইতে পারে ।

নারায়ণ কবি বলিয়াছেন যে, শ্রুতকে তিনি জানিতাছেন ।’

“বেদাহমেতং শ্রুতং মহামু-

খ্যাত্যকং ভূমসঃ পরস্তাং ।”

‘তমের পরপারে (স্থিত) আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি ।’
অপর কোন কোন কবিও বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ত্র্যমকে জানিয়াছেন । ৭৩।
‘সুৰ্য্যকুব্ধে’ এই প্রশ্ন প্রতিবচন আছে’.

“এই কুব্ধের নাভিকে (= কারণকে ও আধারকে) কে জানে ? আত্ম-
পৃথিবীকে এবং অন্তরীক্ষকে কে জানে ? সূর্যের বৃহৎ হইতে জন্ম কে জানে ?
চক্রে উৎপত্তি যাহা হইতে চইয়াছে তাহাকে কে জানে ?

“এই কুব্ধের নাভিকে আমি জানি । আত্মপৃথিবীকে এবং অন্তরীক্ষকে
আমি জানি । বহৎ হইতে সূর্যের জন্ম আমি জানি । চক্রে উৎপত্তি যাহা চইতে
চইয়াছে তাহাকে আমি জানি ।”

সমস্তের কারণ এবং আধার বেদের মতে একই, সুতরাং কবি এই প্রশ্নের
বলিয়াছেন যে, তিনি ত্র্যমকে জানিয়াছেন ।

‘অপর্যবেদে’ আছে,

‘যো বিজ্ঞান সূর্যং বিমতঃ সন্নিমিত্তাঃ প্রজা ইমাঃ ।

সূর্যঃ সূর্যহ যো বিজ্ঞান স বিজ্ঞান্ ব্রাহ্মণঃ মহৎ

বেদাঙ্গং সূর্যং বিমতঃ সন্নিমিত্তাঃ প্রজা ইমাঃ ।

সূর্যঃ সূর্যহাং বেদাঙ্গো বহুজ্ঞানঃ মহৎ ॥”

‘যাহাতে এই প্রজাগণ গাণিত আছে, সেই বিহীন সূর্যকে যে জানিবে, *দ্য,
সূর্যের সূর্যকেও যে জানিবে, সে মহৎ ব্রাহ্মণকে জানিবে । যাহাতে এই প্রজাগণ
গাণিত আছে, সেই বিহীন সূর্যকে আমি জানি, *দ্য, সূর্যের সূর্যকেও আমি
জানি । সুতরাং মহৎ ব্রাহ্মণকে আমি জানি ।’

এই প্রকারের প্রমাণসমূহ হইতে নিশ্চিত হয় যে, যাকুব ইত্যাদীরা ইহলোক
বর্তমান পার্বত্যেও ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়া পাকে পূবে উক্ত স্বয়ং ব্রহ্ম
“পরি আত্মপৃথিবী” ইত্যাদি বচনে “সত্ত্ব” শব্দ হইতে পরিকার বুঝা যায় যে, যাকুব

১। বাক্যসং (যাদ্য), ২০৫২-৪০ ; কাহিনী, ২০১০৭৮

২। “বেদাহমন্ত কুব্ধস্ত নাভিঃ

বেদ আত্মপৃথিবী অন্তরীক্ষম্ ।

বেদ সূর্যঃ বৃহতো জনিতঃ

যদো বেদ চক্ৰমসং ব্রহ্মজাঃ ১”

৩। অথসং, ১০৮১০৭৮

ঐচ্ছিকজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ত্রৈলোক্যাত্মক অমৃতভব করে। 'অপর্যবেদে'র জনৈক কসিও দিক সেই প্রকার বলিয়াছেন।

“পরি জাবাপৃথিবী সচ আয়-

মুলাতিতে প্রথমজামৃতত।”

‘(আয়ি) সচই জাবাপৃথিবীকে সর্বত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং জ্ঞানের প্রথমোৎপত্তির (ত্রিরাগডেব) জায় অবস্থিত আছি।’

ত্রৈলোক্যক্যবিজ্ঞানে অশোক

মাহুয বে ইহজীবনেই ত্রৈলোক্য বা আত্মার জ্ঞান লাভ করিতে পারে এক ঐ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যে সে ত্রৈলোক্য ও আত্মার ঐক্য অমৃতভব করিয়া থাকে, তাহার অপর এক দৃষ্টান্ত দেখিবার কারণ। ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, তিনি আত্মজ্ঞান লাভার্থ মহর্ষি সনৎকুমারের শিষ্য হন। তিনি বলেন, আত্মবিদগণের নিকট তিনি তনিয়াছিলেন যে,

“তস্মিতি শোকমাত্মবিৎ”^১

‘আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়।’ বেদাদি সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও তিনি আত্মবিৎ হন নাই ; তাই শোক করিতেন। মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট তিনি প্রার্থনা করেন, “হে ভগবন্, সেই আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন।”^২ সনৎকুমার নারদকে কৃমা ভবের উপদেশ করেন। তিনি বলেন যে, ঐ কৃমা সর্বত্র আছে : “স এবৈদং সর্বং” (‘তিনিই এই সমস্তই’)। ‘অহং’ বা আত্মাও ঐ কৃমাই। তাই তিনি ইহাও বলেন যে, অহং সর্বত্র আছে, “অহমেবেদং সর্বং” (‘আমিই এই সমস্তই’) ;^৩ আত্মা সর্বত্র আছে, “আত্মেবেদং সর্বং” (‘আত্মাই এই সমস্তই’)।^৪

“নো বৈ কৃমা তৎ সূখং নারে সূখমস্তি কৃমৈব সূখং”^৫

‘যাও কৃমা, তাহা নিশ্চয় সূখ ; আরে সূখ নাই, কৃমাই সূখ।’

১। ছান্দোগ্য, ৭ম অধ্যায়

২। ছান্দোগ্য, ৭ম অধ্যায়

৩। ছান্দোগ্য, ৭ম অধ্যায়

৪। ছান্দোগ্য, ৭ম অধ্যায়

৫। ছান্দোগ্য, ৭ম অধ্যায়

‘যো বৈ কৃষা তদমৃতমদ বদন্তঃ তদ্ব্যভ্যম্ ।’^১

‘বাহা কৃষা, তাতা নিষ্ঠুর অমৃত, আর বাহা অন্ন তাহা মৃত্যু ।’ সুতরাং .ব নিজেকে কৃষা বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, সে সুখ ও অমৃত হয় ।

‘ন পাত্ৰো মৃত্যুঃ পশ্চতি ন রোগঃ নোত্ত হুঃখতাঃ

সনৎ ত পশ্চঃ পশ্চতি সবমাপ্রোতি সবলঃ ।’^২

‘ঐ দ্রষ্টা মৃত্যুকে দেখে না, রোগকে নেবে না এবং হুঃখতা দেখে না, ঐ দ্রষ্টা সবকে (আত্মা বলিয়াই) দেখে, (সুতরাং) সবকে সব প্রকারে প্রাপ্ত হয় ।’

‘স্বতিলস্তে সবগ্রসীনাঃ বিপ্রমোক্ষঃ’^৩

‘(কৃষার ও আহার্য্যর ঐক্যের) দ্বিতি লাভ (অর্থাৎ প্রত্যাভিজ্ঞা) হইলে (জনস্রাবিত) সমস্ত গ্রন্থিসমূহের বিশেষরূপে এবং প্রকৃষ্টরূপে নাশ হয় । ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ অন্তঃপর বিবৃত হইয়াছে যে, “ভগবান্ সনৎকুমারমুদিতকথায় ঠাহাকে (নারদকে) তমের পার দর্শন করাইলেন ।”^৪ সুতরাং সনৎকুমারের নিকট কৃষাবিশ্বাস উপদেশ লাভের সংগে সংগেই নারদ আশ্রয়িত হইয়াছিলেন, আপনাকে সুখ ও অমৃত কৃষা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; তাহাতে ঠাহার অশ্রুধের সমস্ত কথার আলিঙ্গিত হইয়া গেল, এবং তিনি তমের পারে উপনীত হইলেন ।

ব্রহ্মতত্ত্বকাব্যোধ হইলে মাতৃব যে শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার হুঃখে হুঃখিত হয় না তাহা মহর্ষি বাজবল্যও বলিয়াছেন ।

“আত্মানঃ চেদ্ বিজানীষাদনমস্মতি পুরুষঃ ।

কিমিচ্ছন্ কন্ত কামার শরীরমমুসংজ্ঞরেৎ ।”^৫

‘যদি (কোন) পুরুষ (নিজের) আত্মাকে (এই প্রকারে) বিজ্ঞাত হয় যে, “আমি ইহাই”, তবে সে কি ইচ্ছা করিয়া এবং কাহার কামনার শরীরকে অমুসমুপ্ত করিবে ?’ আচাৰ্য্য পশ্চর বলেন—ঐ ঘটনে ‘ইহা’ (‘অদ’) অর্থ “সর্বপ্রাপ্তপ্রত্যয়-সাক্ষী পরমাত্মা, বাতা (বাজবল্য কর্তৃক ইতিপূর্বে) ‘নেতি নেতি’ ইত্যাদি প্রকারে উক্ত হইয়াছে,” এবং বাহা হইতে ভিন্ন অপর কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, যন্তা, এবং বিজ্ঞাতা নাই (বলিয়া উক্ত হইয়াছে), তথা বাহা সম, সবকৃত্বত্ব, এক নিত্য

১। ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১

২। বৃহদ্র, ৪।৪।১২

৩। ছান্দোগ্য, ৭।২৩।২

৪। বৃহদ্র, ৩।১।২৩, ৪।২।৩ ; ৪।৪।২২

উদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-বৃত্তাব।" যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে সেই পরমায়া বলিয়া উপলব্ধি করে, "তাহার নিজের স্পষ্টত্বা কোন ফল নিশ্চয় থাকে না; এবং বেহেতু সে সকলের আত্মকৃত হয়, সেইহেতু তাহার নিজে হইতে ভিন্ন কেহ থাকে না, তাহার কামনার সে উচ্চা করিবে।" শরীরের চঃখ হেতু সে নিশ্চয় দুঃখিত হয় না।

মতধি যেতাবতর বলিয়াছেন, 'যেমন মৃত্তিকা দ্বারা উপলিপ্ত (অবর্ণ কিংবা রঙ্গনিমিত্ত) মৃত্তি প্রধোত হইলে তেজোময় হইয়া দীপ্তিমান হয়, সেই প্রকার (দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলিপ্ত স্বয়ংজ্যোতি আয়তন বধোচিত সাধন দ্বারা উত্তমরূপে পরিপোষিত হইলে স্বয়ং জ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রকাশ পায়)। দেহী সেই আয়তনকে প্রকৃষ্টরূপে সাক্ষাৎকার করত এক হয়, এবং (সুতরাং) কৃতার্থ হয়। (তাহাতে সে) বীতলোক হয়।'^১

'ঐশোপনিষদে' আছে,

"বস্মিন্ সগাণি ভূতানিঐশ্বাকৃণ্ বিজানতঃ।

তত কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমচূপততঃ।"^২

'বাহাতে (—যে গাংদার) সনকৃত বিজানীর আত্মাই হইয়া যায়, তখন একত্ব দর্শনকারীর মোহ কি? শোক কি?' একত্বদর্শন দ্বারা যে ভয় নিবৃত্ত হয়, তাহা 'কৃতদারণ্যকোপনিষদ্' হইতেও জানা যায়।^৩ উহাতে নানাদর্শনের নিষ্কাণ্ড আছে।^৪

ত্রৈলোক্যবিজ্ঞানে অন্তর

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিক কাব্যগণের অমৃতের আকাঙ্ক্ষার মূলে ছিল মৃত্যুর ভয় হইতে মুক্তি, বা মৃত্যু হইতে অন্তর লাভ। মৃত্যুও ভয়ের এক হেতু,—ভয়ের প্রধান হেতুসমূহের অন্ততম। সুতরাং সম্যক অন্তর লাভ হইলে অমৃত

১। খেতউ ২।১৪

২। 'বাসব' (বাধা), ৪৭৭, কাংস, ৪০৭, উলটু, ৭

৩। খেতউ, ১৪২

৪। 'মনসৈবামৃতত্বং নেহ নান্যতি নিকম।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানেন পততি।"

—(খেতউ, ৪৪১২), কট্ট, ২:১২১ (ঐবং পাঠান্তরে)

হওয়াও হয়। তাই ঋষিগণ অতর জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন।
কুর্ষ গাৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন,

“(হে আদিভাগবৎ,) তোমাদের দ্বারা নীত হইয়া আমরা অতর জ্যোতিকে
প্রাপ্ত হইব।”^১

“হে অদ্বিতি, হে মিত্র, হে বরুণ অধিকন্তু আমাদিগকে সুখী কর, যদিও
আমরা তোমাদের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি। হে ইন্দ্র, আমরা উক্ত
অতর জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইব। দীর্ঘ তপস্বীসমূহ আমাদের অভিমুখে ব্যাণ্ড
না হউক।”^২

ঐ অতর জ্যোতি অতর ব্রহ্ম বলিয়া মনে হয়। কেননা, গর্গ গুরুবাক্য ঋষি
উহাকে (‘অতর স্বৰ্গজ্যোতি’) বলিয়াছেন,

“হে বিদ্বান্ (ইন্দ্র,) আমাদিগকে উক্ত লোকে লইয়া যাও; অতর
স্বৰ্গজ্যোতিতে এবং অতি লইয়া যাও।”^৩

বেদে অতরকেই ‘স্বৰ্গসম জ্যোতি’ মনে করা হইত।^৪ উপনিষদে অতর স্পষ্টে
বাক্যে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই সম্যক অতর, ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ
হয় ব্রহ্ম হয়; সুতরাং সম্যক অতর হয়; অতএব অমৃতও হয়।

“আনন্সং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।”^৫

‘ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া কিছু হইতে ভীত হয় না।’

“সে (জিজ্ঞাসু) বখন এই অদৃশ্য (=ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অনায়া
(=অশরীর, নীচপ), অনিরূপ, এবং অনিলয় (অর্থাৎ বাহ্য কোন আধার
নাই, আর বাহ্য অথঃও কিছুই আধার নহে) ব্রহ্মে অতর প্রতিষ্ঠা লাভ করে,
তখন সে নিশ্চয় অতর প্রাপ্ত হয়। আর যদি সে উহাতে কিকিয়াত্রও অতর
(=স্বাতিরিক্ত) করে, তখন তাহার ভয় হয়। উহাই (ব্রহ্মই), যে (অভেদ)
মানে না, সেই বিদ্বানের ভয় (-হেতু) হয়।”^৬

তাই ঋষিগণ সম্যক অতর হইবার জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতেন।

১। ঋকসং, ২।১৭।১১

২। ঋকসং, ৬।৪৭।৮ (পূর্বে দেখ)

৩। তৈত্তিরী, ২।৩

৪। ঋকসং, ২।১৭।১৪

৫। পূর্বে দেখ।

৬। তৈত্তিরী, ২।৭

ঐ প্রকারে অভয়-ভবনের এক পুষ্পের বৈদেহ জনক। মহর্ষি বাজবল্যও তাঁহাকে “নেতি নেতি” (‘ইহা নহে, ইতা নহে’) করিয়া নিবেদনরূপে আশ্রয় উপদেশ করেন। অতঃপর তিনি বলেন,

“স এষ নেতি নেত্যাশ্রয়গৃহো ন হি গৃহতেহর্নামো ন হি লীর্ণতেহসকো ন হি সজ্জতেহসিতো ন বাধতে ন রিন্যতি”।^১

‘নেতি নেতি বলিয়া (নির্দেশিত) সেই এই আশ্রয় অগৃহ, (তাই ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা) নিশ্চয় গৃহীত হয় না ; অর্নাম, (তাই) নিশ্চয় লীর্ণ হয় না ; অসক, (তাই) নিশ্চয় আসক্ত হয় না ; অসিত, (তাই) ব্যধিত হয় না হিংসিত (বা বিনষ্ট) হয় না ।’ অনন্তর বলেন,

“অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি”^২

‘হে জনক, তুমি নিশ্চয় অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ।’ সূতরাং বাজবল্য হইতে আশ্রয় ঐ উপদেশ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জনক তাহা উপলব্ধি করেন,—তাহা তনু ; এবং তাহাতে অভয় হন।

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, বেদে ব্রহ্মকে কখন কখন ভয়-হেতু বা ভয়কর বলা হইয়াছে। বলা—

“হে ব্রহ্মী (= ইন্দ্র), সমস্ত প্রাণিগণ, জ্ঞাপাণ্ডিত্বীও, তোমা হইতে ভয়ে কম্পিত হয়।”^৩

“কেহ কেহ (এমন কি দেবতাও) প্রবৃত্ত ইন্দ্র হইতে ভীত হন।”^৪

সেই হেতু ইন্দ্র “ভীম” (= অতীথ ভয়কর) ;^৫ “বৃষভো ন ভীমঃ” (‘বৃষভের দ্বারা ভীম’) ;^৬ “মৃগো ন ভীমঃ কুচরো পিরিষ্ঠাঃ” (‘পর্বতস্থ কুৎসিত-চরণ সিংহের দ্বারা ভীম’)।^৭ বিষ্ণুও “পর্বতস্থ কুৎসিত-চরণ সিংহের দ্বারা ভীম।”^৮

‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ উক্ত হইয়াছে যে,

“ইন্দ্র বধন সত্য (সত্যই) ক্রোধ করে, (তখন) চর ও অচর সকলে তাঁহা হইতে ভয়-ভীত হয়।”^৯

১। গৃহউ, ৪।২।৪

২। ঋকসং, ৮।৮৩।১৪

৩। ঋকসং, ১০।১২।৮

৪। বলা বেদ—ঋকসং, ১।২৪।১ ; ১।৮১।৪ ; ১০।১২।৮ প্রকৃত,

৫। ঋকসং, ১০।১০।১ ; সামসং, উ, ১।৩।১ ; অথসং, ১৩।১০।২

৬। ঋকসং, ১০।১৮।৪, সামসং, উ, ১।৩।২ ; অথসং, ৭।৮৪।২

৭। ঋকসং, ১।১৫৪।২ ; অথসং, ৭।২৩।২, তৈত্তিরীয়া, ২।৪।৩।৪

৮। তৈত্তিরীয়া, ২।৮।৩।৪

তাৎপর্য এই মনে হয় যে, যখন তিনি পরিহাসার্থে ক্রোধ করেন, কিংবা ক্রোধ করেন না, তখন তিনি ভয়-হেতু হন না। উপনিষদেও ব্রহ্মকে ভয়-হেতু বলা হইয়াছে।^১ সজে সজে ইহাও বলা হইয়াছে যে,

“মহৎ ভয়ঃ বজ্রমুদ্রতং ব এতদ্ বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি।”^২

‘মহৎ ভয় একে উদ্ভূতবজ্র ইত্যাকে বাহ্যিক জানে তাহার। অমৃত হয়।’ সুতরাং অজ্ঞানীরই নিকট তিনি মহৎ ভয়। ‘তৈত্তিরীয়োপনিষদে’ আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে ব্রহ্মের সহিত নিজের অভেদ মানে না, সেই বিদ্বানেরও তিনি ভয়।

প্রকারান্তরে অভয়

কোন কোন ঋষি কিকিৎ ভিন্ন প্রকারেও অভয় হইতে প্রচেষ্টা করিতেন মনে হয়। কেননা, ‘অনর্থবেদে’ দেখা যায়, জনৈক ঋষি এই প্রকারে ভয় পরিত্যাগ করিতে নিজের মনকে বলিতেছেন,

“যথা স্তোশ্য পৃথিবী চ ন বিভীতো ন স্নিগ্ধতঃ।

এবা মে প্রাণ বা বিভীঃ।”^৩

‘হে আমার প্রাণ, যেমন ছ্যালোক ও কুলোক ভয়ভীত হয় না, এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তেমন তুমি ভয় করিও না।’

“হে আমার প্রাণ, যেমন দিন ও রাত্রি ভয়ভীত হয় না, এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তেমন তুমি ভয় করিও না।”^৪

সূর্য ও চন্দ্র, ব্রাহ্মণ ও কত্রিয়, সত্য ও অসত্য, এবং ভূত ও ভবা সম্বন্ধেও পর পর ঠিক সেই প্রকার উক্তি আছে।^৫

এই সকল যথেষ্ট উক্ত ছ্যালোক-কুলোকদির অবিনাশিত্ব এবং অভয়ত্বের রহস্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। দিন ও রাত্রি, সূর্য ও চন্দ্র পরস্পরাক্রমে বরাবর আসিতেছে এবং বাইতেছে। তাহা সবজন-প্রত্যক্ষ। বৈদিক ঋষিগণ মানিতেন যে, ছ্যালোক-কুলোকের, অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চেরও ঠিক সেই প্রকারেই আগমন

১। যথা দেখ—তৈত্তিরী, ২৮।১, কঠ, ২।০।

২। কঠ, ২।০।

৩। অথসং, ২।১৪।২

৪। অথসং, ২।১৪।১

৫। অথসং, ২।১৪।৩-৬

এবং প্রত্যাগমন হয়,-বাহাকে যথাক্রমে সৃষ্টি এবং প্রলয় বলা হয়। তাঁহার। আরও মানিতেন যে, প্রত্যেক বারের সৃষ্টি পূর্ব পূর্ণ বারের সৃষ্টির মতনই।^১ সুতরাং উহাদের অবিনাশি বা নিত্য প্রবাহরূপেই অনাদিকাল হইতে পরস্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, এক অনন্তকাল পর্যন্ত চলিবে বলিয়াই উহার। নিত্য, স্তব্ধতাঃ অবিনাশী। ক্রটিতে জাতির নিত্যত্ব সেই প্রকারে অনুপগম করা হয়। সুতরাং ত্রাক্ষণ এবং কত্রিও নিত্য। কৃত ও ভব্য, কাল অর্থেই চতুর্ক, কিংবা ভব্য অর্থেই চতুর্ক, প্রবাহরূপে নিত্য। জীবের জন্ম এবং মৃত্যুর দ্বারা উহাদের সকলেরও জন্ম এক মৃত্যু হইয়া থাকে, বাহাদিগকে সৃষ্টি ও প্রলয়, উদয় ও অস্ত প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। তৎসঙ্গে নিত্যতা হেতু উহার। যেমন ভয়ভীত হয় না, জীবেরও ভয়মন, জন্ম-মৃত্যু সঙ্গেও ভয়ভীত হওয়া উচিত নহে ; কেননা ; জীবও নিত্য। ইহাই মন্বন্তরের স্রষ্টা ঋষি নিজের মনকে বুঝাইরাছেন। ‘কঠোপনিষদে’ যম বলিয়াছেন,

“অশরীরঃ শরীরেহনবন্থেববহিতম্।

মহান্ ভুং বিস্কৃমাচ্ছানঃ মহা বীরো ন শোচতি ॥”

‘শরীরসমূহে অশরীর এবং অনবহিতসমূহে (— অনিত্য পদার্থসমূহে) ব্যবহিত (এবং) মহান্ ও বিস্কৃ আত্মাকে মনন করত বীর ব্যক্তিগণ শোক করেন না।’

ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র বেদ-লভ্য

দীর্ঘতম ঋষি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে জানিলে মনুষ্য উহার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম হয়, তথা অমৃত হয়, তাহা বেদের পরম পদ, তাহাকে লমাক্ ধ্যাপনেই বেদ ব্যবহিত। সুতরাং তাঁহার মতে ব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞান একমাত্র বেদ হইতেই লাভ করা যায়। তাঁহার এই মতও উপনিষদে, তথা ব্রাহ্মসংহিতাদিতে পরিগৃহীত হইয়াছে। যথা, ‘কঠোপনিষদে’ আছে,

“সর্বো বেদা যৎ পদমায়নম্”*

‘সমস্ত বেদ যেই পদকে (ব্রহ্মকে) বর্ণনা করে।’ ‘বৃণ্ডকোপনিষদে’ আছে,

“বাহারা বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বের উত্তমরূপে অবগত হইয়াছে...তাহারা সকলেই সর্বভঃ মুক্ত হইল।”^১

‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ আছে,

“ব্রহ্মজিহ্বাশূন্য বেদান্তবচন সহায়েই তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করে।”^২

‘শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে’র মতে, ব্রহ্ম বেদের গুহ (ভাগ) উপনিষদে গূঢ় আছে ; পুরাকালে দেবগণ এবং ঋষিগণ তাহাকে জানিয়াছিলেন ; এবং তাহাতে তাহারা ভয়র অর্থাৎ ভয়-স্বরূপ ভূত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন।^৩

‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ বিবৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টির আরম্ভে বিশ্বশ্রুতি ঋষিগণ সহস্র বৎসর ধরিয়া এক সত্র অধুষ্ঠান করেন,

“ওতো হ জগে ভুবনত গোপাঃ

হিরণ্যঃ পশুনিব্রজ নাম।”^৪

‘তাহা হইতে ব্রহ্মনামক জ্যোতির্ময় পক্ষী,—(বাহা) ভুবনের গোপা, উৎপন্ন হইল।’ অর্থাৎ এই অধুষ্ঠানের ফলে তাহারা ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করেন। তাহা এই প্রকারে যে—তিনি জ্যোতির্ময়, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়ালব্ধি—এই দুই শক্তি সম্পন্ন ; এবং এই শক্তিবশ্ব দ্বারা তিনি বিশ্বভুবনকে পালন করেন। তাহারা আরও বুঝিলেন,

“যেন সৃষ্টপশু তেজসেভঃ

পিতা পুত্রেন পিতৃমান্ বোনিষোবৌ।

নাবেদবিন্যস্তুতে তং বৃহত্তং

সর্বাত্মভূমায়ানং সাংপরাভে।”^৫

“সেই তেজ দ্বারা সযিক হইয়াই সৃষ্ট তাপ দিতেছেন। (সেই তেজ দ্বারা সযিক হইয়াই) পিতা জন্মে জন্মে পুত্র দ্বারা পিতৃমান্ হয় (অর্থাৎ পুত্র লাভ করিয়া পিতা হয়)। অর্থাৎ জগতের সমস্ত ব্যাপার তাহারই পরিচালনার অধীনতায়। বাহারা

১। সুওকট, ৩২৬ ; কৈবলাট, ১৪ ; তৈত্তিরীয়া, ১০১০ (—নারাট), আরও দেখ—বেহট, ৪৬ ; ৩২৪ ; ব্রহ্মকিছুট, ১৭

২। বৃহট, ৪.৪২০ ; আরও দেখ—নাখায়া, ১৩১, এই শ্বেতাশ্বতর গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, এই

৩। বচন মাতৃকের কথিত।

৪। বেহট, ৪৬

৫। তৈত্তিরীয়া, ৩১২১.৭

৬। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পুত্রকে ও প্রজননকে বেদে ‘জ্যোতি’ বলা হয়।

বেদবিৎ নহে, তাহারাই সেই বৃহৎ সর্বাঙ্গত্ব আত্মাকে সম্প্রদায়ের মনন করিতে পারে না।^১ অর্থাৎ নিদিষ্টাঙ্গন এবং জ্ঞানলাভ ত দূরের কথা, তাহারাই তাঁহাকে মননও করিতে পারে না।^২

“এব নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণত

ন কর্মণা বর্ধতে নো কনীরান্।

তদৈক্যব্যায়া পদবিৎ তং বিদিত্বা

ন কর্মণা লিপ্যতে পাপকেন ॥”^৩

‘পদবিৎ (—এদের ব্রহ্মপের বেত্তা) নিশ্চয় তাহার আত্মা (অর্থাৎ ব্রহ্মপ হইবে)। ব্রাহ্মপের (—ব্রহ্মভূত ব্রহ্মবিদের) এই নিত্য মহিমা (আছে যে তিনি) কর্ম দ্বারা বৃদ্ধিও প্রাপ্ত হইবে না, নিকটেও হইবে না (অর্থাৎ ব্রহ্মভূতের দ্বারা তাঁহার উন্নতি হইবে না, ব্রহ্মভূতের দ্বারা তাঁহার অবনতি হইবে না)। (সেই কারণে) তাঁহাকে জানিয়া (মহত্ব) পাপ (কিঞ্চিৎ পুণ্য) কর্ম দ্বারা লিপ্ত হইবে না।’

কথিত হইয়াছে যে, ঐ পরমাধিকার লাভ করিবার পর অবিশিষ্ট “এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেহেতু এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইহেতু বিশ্বপতি (বালিয়া অভিহিত হইবে)। বিশ্ব তাঁহাদেরই অঙ্গুলরণ করত প্রজাত হয়।”^৪ অর্থাৎ তাঁহারা বিশ্বের স্রষ্টার কৃত বর্ষ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেন; এবং তদঙ্গুলরণে মহত্বগণ উন্নতি লাভ করেন।

‘অধববেদে’ আছে,

“স থৈ ব্রহ্মভূত্যাং জায়ত তস্মাদুচোহজায়ত।”

‘তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মসমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহা হইতে ব্রহ্মসমূহ উৎপন্ন হইল।’ সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদসমূহ ব্রহ্ম হইতে নির্গত হয়। আবার ঐ বেদেরই সত্যার্থে মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়। ইহাকেই বলা চইয়াছে যে, ব্রহ্ম “ব্রহ্মসমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন।” সুতরাং ব্রহ্ম একমাত্র বেদগম্য। সেই কারণে ব্রাহ্মণাদিতে বেদের স্বাধিকারের এত প্রশংসা আছে।

১. সত্যম মনে করেন যে, ‘সাম্প্রদায়িক’ অর্থ “পুণ্যলোকপন্থাভিলাষ”। তাহা হইলে অতিপ্রায় এই বলিয়া বোধ হইবে,—যাহারা বেদের সহায় বাতীত অন্য উপায়ে পরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সারা জীবন পরিভ্রম করিয়াও জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁহাকে ঠিক ঠিক এমন কি মননও করিতে পারে না, অবগত হওয়ার কথা দূরে থাক। অর্থাৎ ব্রহ্ম “বেদব্যতিরিক্ত প্রমাণাত্মকের অপোচর”।

“কটীসম”

বেদে ইন্দ্রের এক আখ্যা পাওয়া যায় “কটীসম”^১। কখন কখন তিনি ঐ নামেই উল্লিখিত হইরাছেন।

“অথ চর্চ কটীসমোহবতী ইব মামুবাঃ।”^২

‘কটীসম দেখেন, যেমন মামুবা কৃপাদিকে দেখিয়া থাকে।’ অর্থাৎ যেমন তৃষিত মামুবা কৃপাদিকে খুজিয়া থাকে, তেমন (সোম্যাক্ষিণ্যবী) কটীসম (ইন্দ্র) সোম্যাক্ষ বজ্রমানকে খুজেন।

আচার্য বাক বলেন, ‘কটীসম’ অর্থ “কটাসম” (ককের সমান অর্থাৎ বাদুল বলিয়া কক্ যন্ত্রে প্রতিপাদিত হইরাছেন, ঠিক তাদৃশই)।^৩ ভাষ্যে প্রকারান্তরে উহা খাণিত হইরাছে যে, ইন্দ্রের স্বরূপ একমাত্র কক্ হইতেই বর্ণাবধ জন্মা যায়।

‘কটীসম’ সংজ্ঞার এই ভাবও থাকিতে পারে যে, ককের জ্ঞান হইলে ত্রকের জ্ঞান হয়। সুতরাং ত্রক কক্‌রূপ বা ‘কটীসম’। ত্রাকপাদিতে বেদের আখ্যায়কে ‘ত্রাকবজ্র’ বলা হইরাছে।^৪ ‘নতপথত্রাক্ষণে’ ঐ ত্রাকবজ্রের পদ্ধতি কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করত উহার ফল এই বলিয়া নির্দেশ করা হইরাছে,—

“অতি ২ বৈ পুনমৃত্যুঃ সূচাতে গচ্ছতি ত্রাক্ষণঃ সায়তাঃ”^৫

“পুনমৃত্যুকে অতিক্রম করে, ত্রকের সায়তা লাভ করে।” ‘তৈত্তিরীয়াণ্যাকে’র মতে, আখ্যায় বা ত্রাকবজ্র দ্বারা মমুবা “পুনমৃত্যুকে অপজর করে, ত্রকের সায়তা লাভ করে।”^৬ ‘শাখ্যায়নায়ণ্যাকে’ কেবল এইমাত্র উক্ত হইরাছে যে, ‘ঐবরাণ্য-সংস্কৃত শরীরে ত্রাকবজ্রনিষ্ঠ’ হইলে মমুবা “পুনমৃত্যুকে অপজর করে।”^৭ তাৎপৰ্য

১। বাক্য দেখ—

কক্‌সং, ১১৬১১ ; অৱ্যাক্ষ, ৮৩৫ ২৩ ; ৮ ৩২৬, ৮১০ ১, ৮১২১২, ১০১২২০

অবসং, ২০১০৩১ ; ২০১১০৪০

সামসং, পু, ৩৮৭ ; উ, ৭৫ ; ৮১০

২। কক্‌সং, ৮৩২১৬

৩। ‘নিকট’, ৩১২০

সাক্ষর বলেন,

“বাদুলী জাতি: ক্রিয়তে ত্রাক্ষণ্যেতাব্যঃ।” (কক্‌-সং, ১১৬১১)

“কটীসম কটা সম কক্ বাদুলং স্বরূপং প্রতিপাদয়তি তাদৃশং ভাষ্যঃ” (কক্‌ভাষ্য, ৬০৩৪)

৪। “আখ্যায়ো বৈ ত্রাকবজ্রঃ”—(নতত্রা। বাবা ১, ১১৭১৬৩)

আরও দেখ—তৈত্তিরীয়া, ২১২

৫। নতত্রা (বাবা), ১১৭১৬২

৬। তৈত্তিরীয়া, ২১২ ও ১০

৭। শাখ্যায়ন, ১০১১

এই যে, বাখ্যাযের বা ব্রহ্মব্রহ্মের পরম ফল ব্রহ্মজ্ঞান । ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যশস্বী ব্রহ্ম হয় এবং অমৃত হয় । তাই বলা হইয়াছে যে, বাখ্যাযের পরম ফল “ব্রহ্মের সাংখ্যিকতা” (— ব্রহ্মের স্বরূপতা বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যত্ব) এবং যুক্তি ।

বাচার্য্য বেদ পাঠ করিয়াও উহার পরম মর্ম ব্রহ্মত্ব অবগত হইতে পারে নাই, দীর্ঘতম্য ক্রমি বলিয়াছেন, উহার বেদপাঠ নিষ্ফল । অপরে তাহাদের আরও তীব্র নিন্দা করিয়াছেন । বধা, বৃহস্পতি ক্রমি বলিয়াছেন,

“উমে বে নার্বাক্ ন পরন্তরন্তি

ন ব্রাহ্মণাসো ন স্তুতেকরাঃ ।

ত এতে বাচমন্তিপত্ত পাণরা

সিরীকৃত্তং তবতে অগ্রজজয়ঃ ১”

“তাহারা ইহলোক কিংবা পরলোক কোনটাই চর্চা করে না, তাহারা ব্রাহ্মণ কিংবা কৃত্তিক হয় না । সেই সকল অবিদ্বান্ পাণ দ্বারা (অর্থাৎ অজ্ঞায়কপে) বাক্য প্রাপ্ত হইয়া কৃত্তিকের উপযুক্ত হয় ।” তাহাদের নিকট বেদ, জপবান্ সনৎকুমার বলেন, “ নাম (বা শব্দরাশি) যাত্র, এবং ভগবান্ আকিরস বলেন, “ অপর্য্য বিজ্ঞা যাত্র । ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, দেবর্ষি নারদ সমস্ত বেদ, তথা অজ্ঞাত বহু শাস্ত্র পড়িয়াও আশ্চর্য্য অবগত হইতে না পারিয়া শোকগত হইয়াছিলেন । তিনি ‘মহর্ষিঃ’ যাত্রই হইয়াছিলেন, ‘আত্মবিৎ’ হইতে পারেন নাই ; তাই শোকগত হইয়াছিলেন ।” আচার্য্য যাক্ ঐ বিষয়ে কইটি তীব্র নিন্দা-বাক্য সংগ্রহ করিয়াছেন ।

“তাপুরয়ং ভারহায়ঃ কিলাক্-

দধীতা বেদং ন বিজানাতি যোহর্থম্ ।

যোতর্থজ ইৎ সকলং তদ্রমশ্রুতে

নাকমেতি জ্ঞানবিমূঢ়তাপ্য ॥

বদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শকাতে ।

অন্যবিব শ্রুতৈবো ন তজ্জগতি কহিচিৎ ১”

১। কঙ্কণ, ১০৭১১২

২। ছান্দোগ্য, ৭।১।৩, ৪

৩। যুক্তি, ১।১।৫

৪। ছান্দোগ্য, ৭।১।২-৩

৫। ‘নিকক’, ১।১৮ ইহার সহিত “ব্রহ্মতত্ত্ব-হিতায়” (ব্রহ্মতত্ত্ব, ৪র্থ অধ্যায়) নিম্নোক্ত বচন

প্রথম বচন 'নাথারনারণ্যকে'র ।^১

সর্বভবন

ব্রহ্ম সর্বাঙ্কক । স্তুতবান্ ব্রহ্মজা জীবন্ত সার্বাঙ্গ্য লাভ করিতে পারে ?

"ব্রহ্মবিশ্বরা সর্বং ভবিত্যন্তো মনুষ্যা মনুস্তে"^২

'(বিদ্বান্) মনুষ্যগণ স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মবিশ্বা দ্বারা সর্ব হইবে ।' বেদে সার্বাঙ্গ্য প্রাপ্তির কতিপয় দৃষ্টান্ত আছে । বধা,

(১) বামদেব জন্মি সার্বাঙ্গ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ঐ অবস্থার কৃত তাঁহার উক্তি 'কবেদে'র চতুর্থ মণ্ডলের ২৬তম সূক্তে বিবৃত আছে । ঐ সূক্ত সাধারণতঃ তাঁহার নামে 'বামদেব-সূক্ত' নামে অভিহিত হয় । উহা চইতে তিনটি পঙ্ক উদ্ধৃত হইল ।

"অহং মনুরভবং সর্বভাঃ

কক্ষীবান্ কবিরশ্মি বিশ্বঃ ।

অহং কুৎসমার্জুনেরং ভজেহ-

তং কবিরশ্মি পশুতা মা ॥ ১ ॥

'আমি মনু হইরাছিলাম । আমিই সর্ব । আমিই (দীর্ঘতম) কবির পুত্র) মেধাবী কক্ষীবান্ কবি । আমি আর্জুনির পুত্র কুৎস কবিকে প্রসন্ন করিয়াছি । আমিই উল্লা কবি । (তে জনগণ, সর্বাঙ্কক) আমাকে ভেদ ।'

"অহং কুমিমদদামার্ধ্যায়া-

হং বৃষ্টিং দাতবে মর্ত্যায় ।

অহমসো অনহং বাবশানা

মম দেবাসো অশু কেতমায়ন্ ॥ ২ ॥

"বধা বরশ্রবনভারদ্বাজো

ভারত বেদা ন তু চলনত ।

এক তি নাপ্রাণি বচস্বীতা

চার্বেণ দুতাঃ বরবদ্ বরশি ৷"

'৭ বিদু) ভাগবতপুরাণে' (১১।১১।১৮) আছে,

"নবব্রহ্মণি নিকাতো ন নিকাতাৎ পতে যদি ।

ব্রহ্মস্তু প্রবক্ষ্যে অম্বুসিৎ ব্রহ্মতঃ ৷"

‘আমি আর্ঘ্যগণকে ভূমি প্রদান করি এক হবির্দাতা মহত্বকে বৃষ্টি প্রদান করি ।
আমি লক্ষ্যায়মান জল-সর্বত্র আনয়ন করি । দেবগণ আমার সঙ্কল্পের অনুসরণ
করে ।’

“অহং পুরো মন্বসানো বৈশ্বাৎ
নব সাকল্যবতীঃ শব্দরত ।
শতভুজং বেত্রং সর্বভাতা
দিবোদাসমতিবিধং বদাম ॥ ৩ ॥”

‘আমি মস্ত হইরা শব্দের নবনবতি পুরকে এককালে ঢংস করিয়াছিলাম ।
যখন অতিথিদিবোদাসকে বক্তে পালন করিয়াছিলাম, আমি তাকে শতভুজ
পূরী বাসের জন্ত দিয়াছিলাম ।’

বামদেব কবির সর্বভবনের উল্লেখ ‘শতপদব্রাহ্মণে’ও আছে ।^১ তথায় আছে
যে, বামদেব “অহং ব্রহ্মস্মি” (‘আমি ব্রহ্মই’), ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন
(‘প্রত্যাবুধ্যত’), তাহাতেই তিনি ‘সর্ব হইরাছিলেন’ (“সর্বমন্তবৎ”) ।^২ তথায়
আরও কথিত হইয়াছে যে,

“তদিতমপোতর্হি য এবং বেনাহং ব্রহ্মস্মীতি, স ইদং সর্বং ভবতি ।”

‘এখনও পশ্যন্ত যে এই প্রকার জানে যে, ‘আমি ব্রহ্মই’, সে এই সমস্তই ভব ।’
বামদেবের একটি শ্লোক “ঐতরেয়ারণ্যকে’ও অনূদিত হইয়াছে ।^৩

(২) পুরুকুৎসের পুত্র রাজারি ব্রহ্মপুত্র সর্বাঙ্গিকতা উপলব্ধি করেন । ঐ
অবতার তাঁহার ব্রহ্মহিমাধাপন ‘ঋগ্বেদে’র ঋগ্ মন্ত্রের ৪২৮ম মন্ত্রে নিবদ্ধ
আছে—

“সমস্ত বিত্তা রাষ্ট্রৈঃ কত্রিযত
বিদ্যারোহিষে অমৃত্য বলা নঃ ।
ক্রতুঃ সচন্তে বহুপুত্র দেবা
রাজামি ক্রটেকপমত বত্রেঃ ॥ ১ ॥

‘সমস্ত বিশ্বের অধিপতি কত্রিয (বা বলবান্) আমার রাষ্ট্রে বিধিয । আমিই
রূপবান্ ও অতিক্রম বরুণ । সমস্ত অমর দেবগণ আমারই । তাহারা আমাকে
ক্রতু করে । আমি মহত্বগণেরও রাজা । আমি সর্বেশ্বর ।’

১ । শতব্রী (বাধা), ১৪।৪।২।২২ ; কুইট, ২৪।১০

২ । ঋক্‌সং, ৪।২৭।১ ; ঐতরী, ২।৭।১

“অহং রাজা বরুণঃ যজ্ঞঃ
 তান্ত্রস্বর্ষাণি প্রথমা ধারয়ত্ব ।
 ত্রিস্রুং সচন্তে বরুণস্ত দেবা
 রাজামি কষ্টৌরুপমস্ত বরুণঃ ॥ ২ ॥

‘আমিই রাজা বরুণ । আমার ভক্তই (দেবগণ) সেই সেই শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যসমূহ
 ধারণ করে । আমি রূপবান ও অস্তিত্ব বরুণ’ ইত্যাদি ।

অভ্যমিত্রো বরুণন্তে মহিষো-
 ধী গভীরে ব্রহ্মসী স্রমেকৈ ।
 দ্বষ্টেণ বিধা কুব্জানি বিধান্
 সটম্বরয়ং ব্রোহসী ধারয়ং চ ॥ ৩ ॥

‘আমিই ইন্দ্র ও বরুণ । আমি মহিষাতে বিস্তীর্ণ দুরবগাহ এবং স্তরূপ জাবাপৃথিবী ।
 আমি দ্বষ্টার দ্বারা সমস্ত কুব্জকে জাবাপৃথিবীকে ধারণ করি এক সমভাবে
 পরিচালনা করি ।’

“অহংনো অপিরমৃক্ষমাণা
 ধারয়ং দিবং সদনং কতন্ত ।
 ঋতেন পুত্রো অদিতিকর্ত্তা-
 যোত ত্রিধাতু প্রথরষি তুম ॥ ৪ ॥

‘আমি সেচক জনকে সেচন করিয়াছি এবং ঋতের স্থানে ত্র্যলোক ধারণ করিয়াছি ।
 আমি ঋতের দ্বারা অদিতির পুত্র কতধা করিয়াছি । অস্তিত্ব আমি ত্রিলোকে
 আকাশকে বিশেষরূপে প্রদত্ত করিয়াছি ।’

“মাং মরঃ বধা বাজয়ন্তো
 মাং বৃতাঃ সমরণে হবন্তে ।
 কৃণোম্যাকিং মঘবাহমিত্র
 ইরমি তেপুমভিভূত্যোজাঃ ॥ ৫ ॥

‘শূন্যর অশ্ববৃক্ সঃগ্রামেজু বোদ্ধগণ আমাকে (অশ্বগমন করে) । তাহারা বৃত্ত
 করিয়া আমাকেই সমানে আহ্বান করে । আমিই মঘবান্ ইন্দ্র করিয়া বুদ্ধ করি ।
 অস্তিত্ববক-বলশালী আমি (সঃগ্রামে) বুলি উদ্ভিত করি ।’

“অহং আ বিরা চকরং নকিৰ্য।

দৈবাং সহো বরতে অপ্ৰতীতম্ ।

বগ্না সোমাসো মমদত্তদুৰ্ব্বো-

ভে ভরেতে রজসী অপারে ॥ ৬ ॥”

‘আমি সেই সমস্ত কর্ম করিয়াছি । আমি অপ্ৰতিভত,—দৈববলও আমাকে ধারণ করিতে পারে না । বগ্ন সোমরস এবং উকৃণ আমাকে যজ্ঞ করে, তখন ‘অপার জ্বাপুপিবি উভয়ই চলিত হয় ।’

অতঃপর ৪ বকে ত্রসদস্য ইন্দ্র ও বরুণের প্রার্থনা করিয়াছেন । তাহাতে মনে হয়, তাহার সাধাভ্যবোধ বরাবর থাকিত না ।

(৩) মহর্ষি-আঙ্গুণের কল্পা ব্রহ্মবিহ্বী বাক্যও সর্বাঙ্গকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । তাহার অনুভূতি ‘অথেনে’র ১০ম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্ত^১ এবং ‘অথর্ববেদে’র ৪র্থ কণ্ডিকার ৩০তম সূক্তে লিপিবদ্ধ আছে ।^২ ঐ সূক্ত ‘দেবীসূক্ত’ নামে খ্যাত । উহা অতি স্থলর । আমরা উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি ।

“অহং রুদ্রেতিবস্তুভিঃচরামা-

-হমাদিতৌকৃত বিশ্বদেবৈঃ ।

অহং মিত্রাবরুণোক্তা বিজম্য-

-হমিত্রাবী অহমবিনোতা ॥”

‘আমিই রুদ্রগণ এবং বসুগণ রূপে বিচরণ করি, আমিই আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ রূপে বিচরণ করি । আমিই মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি । ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনয়কেও আমিই ধারণ করি ।

অহং সোমমাহনসং বিজম্য-

হং ষট্টরসুত পুষণং ভগম্ ।

অহং দদামি জ্বিণং হবিষতে

সুপ্রাব্যো বজমানার সুবতে ৪”

১ । রুদ্রের ক্রম সম্বন্ধে উক্ত ৪ বকে পার্থক্য আছে । এটি দেবীসূক্তের উদ্দেশ্য ‘শাখারিনাংগণকে’ও (৭২৩) আছে । শুধায় ইহা ‘বাক’ পক্ষে গৃহীত হইয়াছে । “সর্বা বাগ্ভুক্তোতি হ অহি লৌতিকো যে তু কেচন পদা বাচমেব জা” বিজ্ঞানকলোতদ্বিহাংহি” রুদ্রেতিবস্তুভিঃচরামীতি” ইত্যাদি ।

২ । বকসং, ১০ ১২৫১১ ; অথর্বং, ৪।৩০।১

৩ । বকসং, ১০ ১২৫১২ ; অথর্বং, ৪ ৩০।৬

‘আমিহে আহুত্বা (হনন দ্বাৰা নিৰ্দ্ধাৰিত ঔষধিৱস বা শত্ৰুহত্যা দেবতাত্মক)
সোমকে ধাৰণ কৰি। আমিহে তুষ্টা, পূৰ্ণ ও ভগকে ধাৰণ কৰি। যে উত্তম
হৰি এবং সোমদ্বাৰা দেবতাদিগকে তুষ্ট কৰে, সেই বজ্জমানকে আমি ধন প্ৰদান
কৰি।

অহং রাষ্ট্ৰী সজমনৌ বহুনাং

চিকিতুৰী প্ৰথমা বক্তিৱানাম্।

তাং বা দেবা বাদধুঃ পুৰুষা

তুৰিহাজ্জাং তুৰ্ব্বাবেশৱন্তীম্ ১।

‘আমিহে (অগতের) অধীশ্বৰী এবং (উপাসকে) ধনদাত্ৰী। আমি শুদ্ধমূল
এবং বজ্জাহাদিগেৰ মধো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ (প্ৰপকৰূপে) বহুভাবে অবস্থিত এবং
(জীৱৰূপে) বহুত প্ৰবিষ্ট। আমি বহু দেশে অবস্থিত। একাদশ আমাকেই
দেবতাগণ বিধান কৰেন।

মহা সেৱা অৱমতি যো বিপত্ততি

যঃ প্ৰাপিত্তি যঃ ইং পুণোত্থাত্তম।

অমন্তবো মান্ত উপ ক্ৰিয়ন্তি

প্ৰশি ক্তত প্ৰজিবং তে বদামি ২।

‘যে অৱ তৰুণ কৰে, দৰ্শন কৰে বা প্ৰাণ ধাৰণ কৰে, সে আমাৰই (শক্তি)
দ্বাৰা। সেই সেই কৰ্ম) কৰে ; যে প্ৰবণ কৰে সে আমাৰই উক্তি প্ৰবণ কৰে।
‘আমাকে না জানিয়াই তাহাৰা তাহাৰা ক্ষয় প্ৰাপ্ত হয়। তে বিধানগণ,
আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহা প্ৰবণ কৰ, তাহা শত্ৰুৰ ধোণ্য।

অহমেব অৱমিৎ বদামি

তুষ্টং দেবেভিক্তত মানুৰেভিঃ।

যঃ কামৱে তন্তুগুণং কুণোমি

তং ব্ৰহ্মাণং তমুৰিং তং সূৰ্মেধাম্ ৩।

‘দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণেৰ আৰ্থনীৰ এই (সৰ্বাত্তৰে) উপদেশ আমি নিজেই
কৰিতেছি। আমি বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উগ্ৰ (বা অশৰ হইতে শ্ৰেষ্ঠ) কৰি,
—তাহাকে ব্ৰহ্মা, অৰি বা তৰুণ কৰি।’

১। কক্সং, ১৭।১২৫।০, অধসং, ৪।০৭।২ ২। কক্সং, ১৭।১২৫।৪, অধসং, ৪।০৭।৪

৩। কক্সং ১৭।১২৫।৫, অধসং, ৪।০৭।৩ (‘সেৱানামুত মানুৰাণাং’ পাঠানুসৰ)

“অহং কৃত্বাঃ স্বকৃত্বাতনোমি

. ব্রহ্মধিবে শরবে হস্তবা উ ।

অহং জনার সমদং কৃণোম্য-

হং ত্বাপৃথিবী আ বিবেশ ॥”

‘কৃত্বা যখন ব্রহ্মধেবী শত্রুকে হনন করিতে উদ্যত হন, আমি তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দিই । আমি (শরণাগত) লোকদিগের কৃত্ত সংগ্রাম করি । আমি ত্বাপৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া আছি ।

“অহং স্তবে শিতব্রহ্মত নৃকন্

যম বোনিরপুতঃ সমুদ্রে ।

ততো বি তিষ্ঠে ত্ববনাস্ত্র বিবোতা-

সুং ভাং বস্ম'পোপ স্পৃশামি ॥”

‘আমিই আকাশকে প্রসব করিয়াছি, তাহা এই পরিশুদ্ধমান বিশ্বত্ববনের মস্তকে (অর্থাৎ আমি) । আমার বোনি সমুদ্রে,—তলমধ্যে । অনন্তর আমি বিশ্ব-ত্ববনে অস্তুপ্রবিষ্ট হইয়া বিবিধরূপে অবস্থান করিতেছি । অশিচ ঐ স্বর্গলোককে আমি দেখে ধারা স্পর্শ করিতেছি ।’

“অহমেব বাত ইব প্র বায়্যা-

ব্রতমাণা ত্ববনানি বিবা ।

পরো দিবা পর এনা পৃথিষ্টেবা-

তাবতী মহিনা সং বক্বব ॥”

‘বিশ্বত্ববনকে প্রায়ত্ত করিতে আমি বায়ুর জার (বতাবতই) প্রবৃত্ত হই । আমি এই তুলোকের পরে, আকাশেরও পরে (অর্থাৎ সর্বাঙ্গীত) । আমার নিজ মহিমায় এই সমস্ত লভুত হইয়াছে ।

(৪) ‘ঋগ্বেদে’র ১-ম মণ্ডলের ২৭শ সূক্তের ঋষি ইন্দ্রের পূজা বস্তুক । তিনি ইন্দ্রদেবতার সহিত আপনার ঐক্য উপলক্ষি করেন ।” পরন্তু তাহার ঐ

১ । কক্সং, ১০।১২৫।৬ ; অখসং, ৪।০০।৫

২ । কক্সং, ১০।১২৫।৭ ; অখসং, ৪।০০।৭

৩ । কক্সং, ১০।১২৫।৮ ; অখসং, ৪।০০।৮

৪ । ঐ সূক্তে যে বহুত ঋষির ব্রহ্মাট্টককালান্তরে উপস্থিত আছে তাহা ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণিক’ (৩।২।২) ও উক্ত হইয়াছে —“তদ্ব বাব্রহ্মঃ ব্রহ্ম বৈ বহু জা” ইত্যাদি

ইন্দ্রাঈশ্বক্যবোধ বরাবর থাকিত না। যখন ঐ বোধে আরুচি থাকিতেন তখন তিনি ইন্দ্ররূপে নিজের মহিমা খ্যাপন করিতেন ; তখন তিনি বামদেবাদির জ্ঞান উত্তমপুরুষের (“অহং”) প্রয়োগ করিতেন। সেই স্থিতি হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন তাঁহার জীবভাব, বস্তুজ্ঞাতিমান, ফিরিয়া আসিত তখন তিনি আপনা হইতে ভিন্নরূপে ইন্দ্রের স্তুতি করিতেন, তখন তিনি মধ্যম পুরুষের ব্যবহার করিতেন। ঐ সূক্তে সর্বসমেত ২৪টি শ্লোক আছে। তন্মধ্যে ১—৬, ৮—১২ ও ১২—২০ শ্লোকে ইন্দ্রাঈশ্বক্য বোধাবস্থায় আত্মমহিমা খ্যাপিত হইয়াছে এবং ৭, ১৩—১৮ ও ২১—২৪ শ্লোকে জীবভাবে ইন্দ্রের স্তুতি আছে। আমরা এইখানে একটা শ্লোক (৯ম) উদ্ধৃত করিতেছি।

“সং যদ্বয়ং যবসাদো জনানি-

যদ্বয়ং যবাদ উর্বজো অস্তঃ।

অত্রা যুক্তেহিবসাতারমিচ্ছা-

দধো অগুস্তং যুনজদ্বয়ান্ ॥”

‘প্রাণীদিগের মধ্যে যাহারা যবতৃণভোজী (অর্থাৎ পশু) এবং যাহারা যবভোজী (অর্থাৎ মনুষ্য) সে সকল আমিই বলিয়া সমাক (জানিও)। হৃদয়ান্তরস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আমিই (অবস্থিত)। তাহাতে (হৃদয়াকারে) সমাহিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছা কর। তখন অযুক্ত বিশ্বয়ভোগী পুরুষদিগের নির্যোক্তা হইবে।’

(১) কথিত আছে যে, ইন্দ্র লব অধিরূপ ধারণ করিয়া সোমপান করিতেছিলেন। অপর অধিগণ তাহা দেখিয়া ফেলেন। তখন তিনি নিজের স্তুতি করেন। ‘অথেনে’র ১০ম যত্নের ১১২তম সূক্তে তাহা নিবদ্ধ আছে। উহা ইন্দ্রাঈশ্বক্যবোধসম্পন্ন লব অধিরূপে আত্মস্তুতি মনে হয়, অপর কিছু নহে। ঐ সূক্তে সর্বসমেত ১৩টি মন্ত্র আছে। প্রত্যেকের শেষ বাক্য “কুবিৎ সোমতাপামিতি” অর্থাৎ ‘আমি বহুবায় সোমপান করিয়াছি।’ ঐ সোম ঔষধি সোম নহে, ব্রহ্মানন্দরস বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মানন্দরসে মত্ত হইয়া লব কৃষি নেশার মত্ত পাগলের মত ব্যবহার করিতেন।’ উহার মধ্যে

১। জীবমুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে ‘কথেনে’ আছে, “উদ্বিহতা মৌনেয়েন” (১-১১৩৬,৩)। পরে দেখ।

কতকটা আত্মগোপনের ভাবও থাকিতে পারে। বাহ্য হউক, অপর যদিগণ তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন। তখন শব্দ ঋষি তাঁহাদিগের নিকট আপনার ব্রহ্মহুতির কথকিং পরিচয় প্রদান করেন।

(৬) বিশ্বামিত্র ঋষি অমৃত্যু করিয়াছিলেন যে

“অধিরশি জন্মনা জাতবেদা

দ্রুতং মে চক্ষুরমৃতং ম আনন্।

অর্কস্থিধাতু রজসো বিমানোহ-

জন্তং ঘর্মো হবিরশি নাম ॥”^১

‘আমি জন্মেই জাতবেদা অগ্নি, দ্রুত আমার চক্ষু এবং অমৃত আমার। আমিই অর্ক (বা প্রাণদেবতা), ত্রিধা আপনাকে বিভক্ত করিয়া* (বায়ুরূপে) অস্ত্রবিক্ষেপ অধিষ্ঠাতা, অজস্রজ্যোতিঃ (বা আদিত্যরূপে দ্রালোকের অধিষ্ঠাতা) এবং আমিই হবি (বা ভোগ্যবস্তু)।’ অগ্নি, জাতবেদা, দ্রুত ও অমৃত শব্দগুলির প্রত্যেককে সাগন দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রকারেই জানা যায় যে, এই মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ঋষি আপনার সার্বাত্ম্যহুতি খ্যাপন করিয়াছেন। সাগনও তাহা বলিয়াছেন। মহীধরও মনে করেন যে, এই মন্ত্র “অগ্ন্যৈষতবাদিনী”, উহা হইতে “আত্ম্যৈষতবোধ” লাভ হয়।^২ ‘বাক্যসংগ্রহসংহিতা’র ঐ মন্ত্রের অব্যবহিত পরে আছে,

“অগ্নো নামাশি বজ্রশি নামাশি সামানি নামাশি ॥”^৩

‘আমিই অগ্নি, বজ্রবেদ ও সামবেদ।’ তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না যে উক্ত মন্ত্র বিশ্বামিত্রের সার্বাত্ম্যবোধ খ্যাপন করে।^৪

১। ওক্কা, ৩২৬৭, বাক্যসং (মাধ্য), ১৮৩৬, মৈত্রা সা, ৪১২১০, নিকট, ১৪.২, সাহসং, পু, ৩১২১২, ‘ত্রিধাতুরূপে’ এবং ‘ঘর্ম’ ও ‘নাম’ স্থলে ‘জ্যোতিঃ’ ও ‘সর্বং’ পাঠান্তরে।

২। কথিত আছে যে প্রাণদেবতা অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য—এই ত্রিভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে পৃথিবী, অস্ত্রবিক্ষেপ এবং দ্রালোক অধিষ্ঠিত আছেন। এই মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ঋষি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাণদেবতার সঙ্গে অস্ত্রবোধ হওয়াতে তিনি প্রাণ দেবতার সমস্ত লীলা আপন লীলা বলিয়া অমৃত্যু করিতে থাকেন।

৩। বাক্যসং (মাধ্য), ১৮৩৬, মহীধর ভাষ্য

৪। বাক্যসং (মাধ্য), ১৮৩৭

৫। বাক্য বলেন, “অগ্নিঃ মহানাত্ম্যবজ্রসামান্যং প্রোবাচ ‘অগ্নিরশি জন্মনা জাতবেদা’ ‘অহমশি প্রথমজা’ ইত্যোক্তাত্ম্য।” (নিকট, ১৪.১)

(৭) অথবাবেদে'র তটনক কবি বলিয়াছেন,

“অহং বিবেচ পৃথিবীমুত জা-

মহমৃতং রজনরং সপ্ত সাক্ষ্য ।”

অহং সত্যমনুতং বদ বদাম্য-

হং দৈবীং পরিবাচং বিলম্ব ॥

অহং জ্ঞান পৃথিবীমুত জা-

মহমৃতং রজনরং সপ্ত সিদ্ধন্

অহং সত্যমনুতং বদ বদামি

যো অগ্নীহোমাবহুবে সখারি ।”^১

‘আমি পৃথিবী ও ছালোককে পরস্পর বিবিক্ত করিয়াছি এবং আমি সপ্ত ঋতুকে^১ পরস্পর সংহত করত উৎপন্ন করিয়াছি । বাহ্য সত্য ও মিথ্যা (বলিয়া লোকে খ্যাত) তাত্ত্ব আমিই বলি । আমি দৈব দ্বাপী পরিপ্রাপ্ত হইয়াছি । পৃথিবী ও ছালোককে আমি উৎপন্ন করিয়াছি । আমি সপ্ত ঋতু^২ এবং সপ্ত সিদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছি । বাহ্য সত্য ও মিথ্যা তাহা আমিই বলি । আমি অগ্নি সোমকে (অর্থাৎ ভৌতভৌগাঙ্গিক নিখিল জগতের কারণকে) সখাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি, (সুতরাং আমি তাদৃশ কর্মকরণে সমর্থ) ।’

(৮) অপর এক কবি বলিয়াছেন*

“পরি জ্ঞাপৃথিবী সদ্য আয়-

মুপাতিষ্ঠে প্রথমজানুতত ।

বাচমিব বক্তরি কুবনেষ্ঠা

বাস্তব্যেব নবেবো অগ্নিঃ ॥

‘(আমি) সপ্তই (অর্থাৎ জ্ঞানোদয় সমকালেই) জ্ঞাপৃথিবীকে সবতঃ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ঋতের প্রথমোৎপন্নের (হিরণ্যগর্ভের) জ্ঞায় অবস্থিত আছি । বক্তান্তে বাক্যের জ্ঞায় উহা (হিরণ্যগর্ভ) সর্বভূতে অবস্থিত । উহা (জগতের) পোষক । (কেননা,) উহা (বৈদ্যানর) অগ্নি ।

১। অথস, ৩/৬১২-৩

২। বসন্তাদি ছয় সাধারণ ঋতু এবং সংসর্গা-সৃষ্টি নামক এক অধিমাগ ঋতু ।

৩। অথস, ২/১১৫-৫

“পরি বিদ্যা ভুবনাকার-

মৃতস্ত তত্ত্বং বিততং নৃশে কন্ম ।

যত্র দেব্য অমৃতমানশানাঃ

সমানো ঘোনাধৈর্যবন্ত ॥”

‘যাহাতে অমৃত প্রাপ্ত দেবগণ এক কারণে অধিগমন করেন (অর্থাৎ একীভূত হন), অমৃতের বিতত তত্ত্বরূপ সেই প্রজাপতিকে দেখিতে আমি সমস্ত ভুবনকে সর্বত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ।’

(৩) ‘তৈত্তিরীয়াগণাকে’ জটনক ব্রহ্মবিদ ঋষির স্বানুভবোক্তি বিবৃত করিয়াছে,—

“নাম নাটমব নাম মে । নপুংসকং পুমাংস্তান্মি । হাবরোহজ্জমঃ । যজ্ঞেহগন্ধি যষ্টোহে চ । যয়া ভূতান্তবক্ষত । পশবো মম ভূতানি । অমুবকোহি-
ম্যহং বিভুঃ ॥”

‘আমার (বিভিন্ন) নাম, নাম মাত্রই । আমিই নপুংসক, পুরুষ ও স্ত্রী । আমিই হাবর ও জজম । আমিই (যজ্ঞমানরূপে) যজ্ঞ করিয়াছিলাম, করি এবং করিব । আমার দ্বারাই সমস্ত প্রাণী যজ্ঞ করিয়াছিল । পশুগণ আমারই ভূতসমূহ (অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিদেহ মৎস্বরূপ পঞ্চভূতাস্থক) এবং (ভূতংশরীরে আত্মরূপে) আমিই অমুবক আছি । আমি বিভু ।’ অর্থাৎ যেহেতু সমস্ত বস্তু আমিই, সেই হেতু স্ত্রী পুরুষ-নপুংসক-ভেদ, হাবর-জজম-ভেদ, যজ্ঞকর্তা-যজ্ঞীয়ভ্রবা-ভেদ, এবং আত্মা-শরীরভেদ নামভেদ মাত্র । তন্মধ্যে বস্তুভেদ কিঙ্কিন্মাত্রও নাই । বস্তুও একমাত্র আমিই । অপর সমস্তই,—দেবমহুধ্যাদি, স্ত্রীপুরুষাদি, হাবর-জজমাদি আমারই নাম বিশেষ মাত্র । স্মৃতরাং উহাদের প্রতীয়মান ভেদসত্তা সত্য নহে । এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । স্ত্রী-পুরুষাদি ব্যবহারিকভেদ নামমাত্রই সত্য নহে—ঋষির এই অনুভব সত্য কিনা তাহা নির্ণয়ের ক্ষমতা, তৎপ্রাক ঋষিগণের অনুভবের সহিত তিনি আপন অনুভব মিলাইয়াছেন । তিনি দীর্ঘতমা ঋষির বাণী শ্রবণ করিয়াছেন ।

‘আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ এবং উহাদের সমন্বয়ে উৎপন্ন দেহের কর্তা ও আমিই। আমিই অন্ন হইতে প্রথমোৎপন্ন জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ববর্তী। আমিই অমৃতের নান্দিত, অর্থাৎ অবিষ্টান, .. আমিই সমস্ত বিশ্বভূবন হইয়াছি। আমি স্তবর্ণজ্যোতিঃ।’

(১২) স্রষ্টার পুত্রত্ব সাব্যস্তা লাভ করিয়াছিলেন উচ্যোক্ত পুত্র দীর্ঘতম। অসি অসিক্রূপে এবং সূর্যরশ্মিক্রূপে তাঁহাদের স্তুতি করেন ‘অথোদে’র ১ম মণ্ডলের ১৬১তম সূক্তে তাহা নিবদ্ধ আছে।*

ঐ সকল দৃষ্টান্ত ব্যতীত সর্বভূবনের অনেক মহিমাও শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। যথা,

“যন্ন সর্বাণি ভূতান্ধ্যাক্ষেত্রোবাসুপশ্রুতি।

সর্বভূতেষু চাখ্যানং ততো ন বিচিকিৎসতি ॥”†

‘যিনি সর্বভূতকে আপনাত্তে এবং আপনাকে সর্বভূতে দেখেন, তিনি আর সংশয় করেন না।’ ‘কাথসংহিতা’য় এই মন্ত্রের ‘বিচিকিৎসতি’র স্থলে ‘বিজিগৃহ্যতে’ পাঠ আছে।* তাহাতে জানা যায় যে সার্বাত্মাদর্শী কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যেহেতু তিনি সর্বত্র আত্মাকে দেখেন, আত্মা ভিন্ন কোন বস্তু দেখেন না, সেই হেতু তাঁহার কোন বিষয়ে সংশয় থাকে না। যে হেতু আত্মাক্রূপে সমস্ত তাঁহার আপন, সেইহেতু তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন,

“ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্রুতি ন রোগং নোভ গ্লানতাম্।

সর্বং হ পশ্রুঃ পশ্রুতি সর্বমাত্মোতি সর্বলঃ ॥

ইতি। স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি সপ্তধা নবধা চৈব পুনর্নৈশ্চকাদলঃ শ্রুতঃ শতং চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।”‡

‘(সর্ববস্তুকে ব্রহ্ম, অহং বা আত্মা বলিয়া) দর্শী মৃত্যুকে, রোগকে ও গ্লানকে দেখেন না। ঐ বিদ্বান্ সমস্তকে (ব্রহ্মাদিক্রূপে) দেখেন এবং (সেইহেতু) সমস্তকে সর্বপ্রকারে প্রাপ্ত হন। তিনি (ব্রহ্মাদিক্রূপে) এক-

১। নিরুক্ত, ১১১৬ ট্রেগ।

২। কাথসং (যাযা), ৩৭৬

৩। কাথসং, ৩১৩১ ৬=৮=৮, ৬

৪। চান্দোগ্য, ৬।২৬২

রূপ হন, আবার (দৃষ্টিভেদে) তিন, পাঁচ, সাত বা নব রূপ হন। আবার তিনি এগার, ১১১ বা ১০১০ বলিয়াও ক'লিত হন।^১ মহর্ষি সাক্ষ্যবল্য বলেন,

“বস্তানুবিভক্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঃ-

শ্রিন্ সন্মোহে গহনে প্রবিষ্টঃ ।

ন বিশ্বকৃৎ ন হি সর্বভ কৰ্তা

তত্ত লোকঃ ন উ লোক এব ॥”^২

‘অনেক অনর্থসঙ্কুল এবং বহুবিধ সন্মোহান্ধার এই দেহ যথো প্রবিষ্ট আত্মা
বাহার অমুক্ত এবং প্রতিবুদ্ধ, তিনি বিশ্বকৃৎ ; কেননা, তিনি সকলের কৰ্তা।
(সমস্ত)লোক তাঁহারই এবং তিনিই (সমস্ত)লোক।’ ‘তৈত্তিরীয়াব্রহ্মসূত্রে’
আছে,

“ন বা এষ পুরুষঃ পঞ্চাশা পঞ্চাশা বেন সৰ্বমিদং প্রোক্তং পৃথিবী চাস্বরিকং
চ জ্যোতিঃ দিশশ্চাভাস্বরদিশশ্চ ন বৈ সৰ্বমিদং জগৎ ন ভূতং ন জবাং
জিজ্ঞাসাক্লিপ্ত কতজা রহিতা শ্রদ্ধা সত্যো মহাবাস্তবমোপরিষ্টোৎ ॥”^৩

‘সেই ঐ পুরুষ পঞ্চাশা পঞ্চাশা।’ এই সমস্ত পৃথিবী, অস্বরিক, জ্যো,
দিক্‌সমূহ এবং বিদিক্‌সমূহ—সমস্তই তাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত। তিনিই এই সমস্ত
জগৎ—তিনি ভূত, জবা, জিজ্ঞাসাক্লিপ্ত কতজা, রহিতা, শ্রদ্ধা, সত্য, মহান্ এবং
অজ্ঞানাকারাতীত।’

আরও দেখ

প্রশ্নোপনিষৎ,—৪।১০, ১১

মুক্তকোপনিষৎ,—২।১।১০ ; ৩।২।৫

চান্দোগ্যোপনিষৎ—৭।২৫।১-২

সর্বাভীভূতভাব

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জীব ব্রহ্ম হয়। ব্রহ্মের চাই বিভাব—এক সর্বাধ্যকভাব
এবং অপর সর্বাভীভূতভাব। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, বৈদ্যোক্ত সাধনপদ্ধতির

১। পতঞ্জলি (মাৎ), ৪।২।১৭; বৃহই, ৪।৪।১০

২। তৈত্তিরীয়া, ১।৬।১৬

৩। পঞ্চাশা সর্বাভীভূত পুর্বাণ আদিত,—

“কৃতাঙ্গা চেন্দ্রিকায়া চ প্রদানান্ধা তথা ভহান্ ।

আত্মা চ পরমাত্মা চ ব্রহ্মকঃ পঞ্চাশা দ্বিতঃ ॥”

মূলতঃ এই,—যে বেজায়ে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়। সুতরাং সর্বাঙ্গিক
ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারাই জীব. সর্ব হয়। বেহেতু ঐভাবে ব্রহ্ম বৈতান্দ্রিক অর্থাৎ
বগন্তোদয়যুক্ত, সেই হেতু আচার্য শঙ্কর ঐ ব্রহ্মকাক্ষাদর্শনকে “বৈতৈকিকাক্ষা-
দর্শন” বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্মসহিত বৈতৈকিকাক্ষাদর্শন-সম্পন্ন বিদ্বান্
দেহত্যাগের পর জগদাক্ষয় বা হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।^১ পুণ্যসঞ্চয়ের
পরমোৎকর্ষ, তিনি বলেন, বৈতৈকিকাক্ষাপ্রাপ্তিই।^২ প্রতি বলিয়াছেন,

“মৃত্যুরাক্ষা ভবন্ত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি।”^৩

‘মৃত্যু তাহার আক্সা হয়, সে ঐ দেবতাদিগের একজন হয়।’ অশনারালক্ষণ
মৃত্যু প্রথমোৎপন্ন পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতিই।^৪ সুতরাং তাঁহার সহিত
ঐকাক্ষালাভ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভভবন বা প্রজাপতিভবন, শঙ্করের পরিভাষায়,
বৈতৈকিকাক্ষালাভই।^৫ উহাকে সত্ৰপকব্রহ্মভবনও বলা যায়। সর্বাভীত বা
বিল্পপক ব্রহ্মের সহিত ঐকাক্ষ্যবোধও হইতে পারে। নারায়ণ ঋষি এবং
বিষকর্মা ঋষি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ‘নতপথব্রাহ্মণে’ উক্ত হইয়াছে
যে তাঁহারা—

“অভ্যভিষ্টে সর্বাণি কৃতানীদং সর্বমভবৎ।”^৬

‘সর্বকৃতকে অভিক্রম করত অবস্থিত ছিলেন এবং এই সমস্তই হইয়াছিলেন।’
এখানে অবস্ত্র সর্বাভীতভবন এবং সর্বভবন উভয়েরই উল্লেখ আছে। উহা
পরস্পর বিরোধদোষযুক্ত মনে হইলেও তাহার পরিহার করা বাইত। তাঁহারা
প্রথমে, জীবমুক্তদশায় সার্বাক্ষা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং পরে, বিদেহ-
মুক্তদশায় সর্বাভীত বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অথবা, দৃষ্টিভেদে উহার
সমষ্টি করা বাইতে পারে। এক দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে সর্বাভীত এবং অপর

১। কর্মসহিত তন বৈতৈকিকাক্ষাদর্শনের সম্পন্ন বিদ্বান্ মৃত্যু সমবনী-প্রাপ্ত; তপদাক্ষয়
হিরণ্যগর্ভস্বরূপ বা প্রাপ্তুয়াৎ।— বৃহত্, শঙ্কর-ভাষ্য, ৩।১।৩০।

২। “পুণ্যাক্রম পর উৎকর্ষা বাচ্যাত ব্যাকৃতিবিষয়ঃ সমষ্টিবাক্তিকল্যেইকাক্ষাপ্রাপ্তিঃ।”
—(বৃহত্ ৩.৪ ব্রহ্মণঃ শঙ্কর-ভাষ্যের ভাষ্যে)

৩। বৃহত্, ১।১।৭

৪। বৃহত্, ১।৫।১

৫। শঙ্কর বলেন “মৃত্যু-অশনারালক্ষণা মৃত্যুরসমষ্টি প্রথমোক্তা বা মৃত্যু-সম্ভা
হিরণ্যগর্ভঃ, তন্ত ব্যাকৃতিঃ। বিষয়ঃ—যদাত্মক সর্বঃ বৈতৈকিকত্বঃ, যঃ সর্বকৃতদাক্ষ্যাক্ষা
লিঙ্গসমুৎপন্নঃ, যদাল্লিঙ্গানি সর্বকৃতকর্মণি, যঃ কর্মণা কর্মস্বক্যানাক বিজ্ঞানানা পরাপত্তিঃ পরা
(বৃহত্-ভাষ্য, ৩।৫।১)

৬। শঙ্করা (মাধা), ১-১।৭।১।১৪ ; ১।৫।১।১

দৃষ্টিতে সর্বাঙ্গক বলা যায়। ব্রহ্মকে সর্বাঙ্গক এবং সর্বাভীত উভয়ই বলা হয়। সেই প্রকারে ব্রহ্মভূত তীর্থাঙ্গিকে সর্বাঙ্গক এবং সর্বাভীত উভয় বলা হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। 'শতপথব্রাহ্মণে'র দৃষ্টি কি ছিল জানি না। আচার্য বাস্ক লিখিয়াছেন,

“বিশ্বকর্মা ভুবনঃ সর্বমেধে সর্বাণি ভূতানি জুহ্বাককার স আত্মা
নমপাত্তো জুহ্বাককার।”^১

‘ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা (ঋষি) সর্বমেধে সমস্ত ভূতবর্গকে হবন করিয়াছিলেন, পরিশেষে তিনি আপনাকেও হবন করিয়াছিলেন।’ এইরূপে সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ পরিভ্রাণ করত তিনি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাতা সর্বাভীত বা নিম্প্রপঞ্চ অবস্থাই। উহাতে কোন সংলগ্ন কইতে পারে না। ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা ঋষি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮১তম এবং ৮২তম সূক্তের মন্ত্র জ্ঞে।। ঐ মন্ত্রগুলি অপরাপর সংহিতায়ও পাওয়া যায়।^২ বাস্ক বলেন, ঐ সকল মন্ত্রে বিশ্বকর্মা ঋষি সর্বমেধ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে উহার কিকিৎ পরিচয় প্রদান করিব। ‘বাজসনেয়সংহিতা’র সর্বভবন ও ভাচার মহিমা ব্যাপনের পর বলা হইয়াছে,

“যন্নি সর্বাণি ভূতান্যৈষ ব্রাহ্মবিজানতঃ।

তত্ত কো মোহঃ ৩ঃ শোক একমমুপশ্রুতঃ ॥”^৩

‘যে সময় (ভাচার) অবগতি হয় যে সমস্ত ভূতবর্গ আত্মাই, সেই সময় ঐ একমমনীর শোক কি? আর মোহ কি?’ ইহাতে সর্বাভীত বা নিম্প্রপঞ্চ অবস্থার মহিমাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ‘একম’ শব্দের বিশেষ উল্লেখ থাকিবে বুঝা যায় যে, তখন কোন প্রকারের দ্বৈতবোধ নাই। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সর্বভবনবিষয়ক মন্ত্রে আছে, “ব্রহ্ম সর্বাণি ভূতান্যাত্মশ্চে-বামুপশ্রুতি” অর্থাৎ ‘যিনি সর্বভূতবর্গকে আপনাতে’ ইত্যাদি। উপায় ‘যন্ত’ প্রয়োগের বিশেষ রহস্ত এই মনে কর যে, বহু সাধকের মধ্যে যে

১। ‘নিরুক্ত’, ১০১২৬

২। বঙ্গী—‘তৈত্তিরি’, ৪।৩।২।, বাজসং (মণ্ডা), ১৭।১৭, মৈত্রায়ণ, ২।১।১২, কাঠসং, ১০।১; ইত্যাদি।

৩। বাজসং (মণ্ডা) ৪০।৭, কাঠসং, ৪।১।১৭। = উপট, ৭।

‘মুক্তকোপনিষদে’ই পরে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয় (“একীভবন্তি”)^১ । ঐ সময় ‘পরম’ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হওয়াতে বুঝা যায় উহা নিরুতিশয় সময়। অর্থাৎ সেই অবস্থায় ব্রহ্ম হইতে জীবের কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ থাকে না।^২ স্রুতি পরে সমুদ্রে পতিত নদীর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, তখন ব্রহ্ম হইতে জীবের কোন পার্থক্য থাকে না, জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়।^৩

অথেন্দে আছে

“তদ্বারি পূজ্য ত্রয়ো অত্র পাদা

যে নৈবে সপ্ত হস্তানো অত্র ।

ত্রিধা বন্ধো বৃষভো রোরবীতি

মহো দেবো মর্ত্যা আবিরেণ ॥”^৪

বাকরণ-মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি মনে করেন যে, এই মন্ত্রোক্ত মহান্ দেব পঞ্চব্রহ্মই এবং উহার চতুর্থ পাদের ভাবপর্য্য এই যে, মানুষ উহার সহিত “সাম্য” লাভ করে।^৫ স্রুতগ্রন্থ পতঞ্জলির মতে অথেন্দে ব্রহ্মসাম্যভাবের কথা আছে।

বাস্তবিক লোপ

উপনিষদে কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের বাস্তবিক দান নাই। বলা মহর্ষি বাস্তবিক বলিয়াছেন যে, পঞ্চভূতাত্মক উপাধি সম্পর্কে বাস্তবিক “খিলাভাব”, উৎপন্ন হইয়াছে এবং জ্ঞানোদয়ে উপাধির সঙ্গে সঙ্গে দহা বিনষ্ট হয়।^৬ অন্ততঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা অতি পরিষ্কার করা হইয়াছে। যম নচিকৈত্যকে বলেন

“বধোনকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিত্যং তাদৃগেব ভবতি ।

এবং যুনেবিজ্ঞানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥”^৭

১। মুণ্ডক, ৩.২।৭

২। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, পরম-স্রুতি নিরুতিশয় সময়ঃ সমশাস্ত্রয়লক্ষণং তেহ নবদীপ সাম্যাত্ম্যত্যাগকোনাতিহস্তলক্ষণং তদুৎ পরম-সাম্যম্”

৩। মুণ্ডক, ৩.২।৮

৪। পূর্ব পুত

৫। “মহো দেবো মর্ত্যা আবিরেণ ভবতি । মহান্ দেব পদ্যঃ । মর্ত্যা বংশধরমাপো মনুষ্যস্তান্যে বি নমঃ । মর্ত্যো দেবদেব ন স মাং বধা স্ততিতিহি... ॥” (ভগবদ্গীতা)

৬। পরে দেখা ।

৭। কঠক, ২।৩।১০

‘তুচ্ছ জলে নিক্ষিপ্ত তুচ্ছ জল যে প্রকার তেমনিই হয় (অর্থাৎ উভয়ে একই হয়), হে গৌতম, অমনলীল বিজ্ঞানী পুরুষের আত্মাও তেমনিই হয় ।’
অকৃত্রিম নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত আছে ।

“গতাঃ কলাঃ পুরুষশ্চ প্রতিষ্ঠা

দেবান্চ সৰ্বে প্রতিদেবতাম্ ।

কর্মানি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা

পরেৎবায়ে সৰ্বে একীভবন্তি ॥”

‘(দেহারম্বক প্রাণাদি) পনর কলা আপন আপন কারণে গত হয় । (চকুরাদি) সমস্ত ইন্দ্রিয় আদিভাদি স্ব স্ব প্রতিদেবতায় । লীন হয় কর্মসমূহ এবং বিজ্ঞানাত্মা সমস্তই অব্যয় পরব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয় ।’

“যথা নভঃ স্তব্ধমানাঃ সমুদ্রে-

হৃত্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহার ।

তথা বিদ্যারামরূপাভিমুক্তাঃ

পরাত্পরং পুরুষমুপৈশতি দিব্যাম্ ॥”

‘যেমন অবস্থমান নদীসমূহ, সমুদ্রে পড়িয়া স্ব স্ব নাম ও রূপ পরিত্যাগ করত সমুদ্রে বিলীন হয়, সেই প্রকার বিদ্যান্ (জীব) নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাত্পর দিবা পুরুষকে প্রাপ্ত হয় ।’

“স যথেষ্টা নভঃ স্তব্ধমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাণ্যন্তঃ গচ্ছন্তি ভিত্তেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে । এবমেবাসা পরিত্যক্তৈরিমাঃ বোদ্ধশ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাণ্যন্তঃ গচ্ছন্তি ভিত্তেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এবোহি কলোহমুতো ভবতি ॥”

সেই (দৃষ্টান্ত) এই—যে প্রকার সমুদ্রাভিমুখে অবস্থমান নদীসমূহ সমুদ্রকে পাইয়া বিলীন হয় উহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং উহারা এক ‘সমুদ্র’ নামেই অভিহিত হয়, সেই প্রকার সব্রহ্মটর । পরমপুরুষাভিমুখ’ । এই (প্রাণাদি) হোল কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়, উহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং উহারা ‘পুরুষ’ বলিয়াই কথিত হয় । তিনি (ভবদর্শী) কলাবিন্ধীন এবং অমৃত হন ।’

পরে প্রদর্শিত হইবে যে ব্রহ্মই পরোদোপাধি সম্পর্কে জীব হইয়াছেন।^১ জানোদয়ে ঐ উপাধি ক্ষয় হয়। স্তম্ভরাজ জীবভাব বা জীবের ব্যক্তিও যে তখন থাকে না, তাহা খুব আভাবিকষ্ট। উহাকে মহর্ষি ব্যস্তবক্ষ্য কখন কখন ব্রহ্ম জীবের লয় বলিয়াছেন। বেতাখতর ঋষি ঐ “ব্রহ্মপায়” প্রার্থনা করিয়াছেন।

“যদ্বূর্ণনাত ইব তদ্বক্তিঃ প্রধানকৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ অমাবৃণোতি স নো মধাতু ব্রহ্মাবায়ম্।”

‘তদ্বূর্ণনাত যেই প্রকার স্বভাবতঃ (ব্রহ্মোৎপন্ন)। তদ্বূর্ণনাত দ্বারা নিজেকে আবৃত করে, যেই এক দেব সেই প্রকারে স্বভাববশে প্রধানোৎপন্ন (নামরূপাদি) তদ্বূর্ণনাত দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন, তিনি আমাদেরকে ব্রহ্মপায় প্রদান করুন।’ ঐ প্রকারে ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত জীব ব্রহ্ম হইতে পুনঃ নির্গত হয় না; স্তম্ভরাজ জন্মমৃত্যুও পাপু ভয় না।

“সীমা ব্রহ্মণি তৎপর্য বোনিমুক্তাঃ”^২

‘অর্থাৎ ব্রহ্মপর ব্যক্তিগণ ব্রহ্মে লয় পায়, এবং বোনি। অর্থাৎ পুনর্জন্ম। হইতে মুক্ত হয়।’

অরূপপ্রাপ্তি

এটুকু প্রদর্শিত হইল যে, বেদান্তমতে মুক্তিতে জীবের ‘সংজ্ঞা’ বা ইন্দ্রিয়ত বিশেষ্যবিশিষ্টতা থাকে না, এবং ব্যক্তিবৃত্ত থাকে না। তাই পরবর্তী বৈদিক দার্শনিকগণ মুক্তিকে ‘নির্বাপ’ও বলিয়াছেন। পরন্তু, ভাড়া বলিষ্ঠা, তখন জীবের সম্পূর্ণ স্বভাব চর না,—জীব পূর্বে পর্যবেক্ষিত হয় না। অর্থাৎ কোন কোন মৈবাত্ম্যবাদী বা পুরুষবাদী দার্শনিক মুক্তি বা নির্বাণকে ভাড়া বলিষ্ঠা মনে করিয়া থাকেন, বৈদিক দার্শনিক ভাড়া মনে করেন না।^৩ পরে প্রদর্শিত হইবে যে, অদ্বৈতমতে জীবাত্মা নিত্যা, উভা অক্ষ ও অক্ষর। স্তম্ভরাজ উভাব বিশেষ্য কখনও হইতে পারে না। অপর পক্ষে, বেদান্ত মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম চর ব্রহ্মলয়নে হেতুই জীবভাবনে—ব্যক্তিবৃত্ত এবং ইন্দ্রিয়ত বিশেষ্যবিশিষ্টতার বিশেষ্য বা নির্বাণ চর। সেই হেতু পরবর্তী বৈদিক

১। পরে দেখ।

২। বেতাউ, ৬১০

৩। বেতাউ, ১৭

৪। দেব “অসংখ্যস ভবতি অসংখ্যে ত বেন চেৎ।

অস্তি ব্রহ্মেরি চেৎচেৎ স্বধেনঃ ব্রহ্মো বিদ্বঃ।” — (তৈত্তিউ, ২৬

অষ্টে ব্রহ্মাণ্ড ও সর্বজগৎলাভ

পূর্ব প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব যথোপযুক্ত সাধন বলে ইচ্ছা হইতে পারেন। বেদে ব্রহ্ম বিশ্বস্রষ্টারই অপর নাম। স্রষ্টার বলিতে ব্রহ্ম, জীব বিশ্বস্রষ্টা হইতে পারে। এই বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রতিবচনও আছে। যথা—
 যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, যিনি আশ্রিত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, “তিনি বিশ্বকৃৎ, কেননা, তিনি সকলের কর্তা।”^১ তিনি। প্রজাপতি, এই ভগবৎ সৃষ্টি কর্তা) মনে করিলেন, আমিই এই সৃষ্টি, বেহেতু আমিই এই (পরিদৃষ্টমান) সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছি, সেট হেতু আমিই এই সৃষ্টি (স্বা সৃষ্ট ভগবৎ)। যিনি এই প্রকারে জানেন, তিনিও তাঁহার এই সৃষ্টিতে (স্রষ্টা) হন।”^২ তিনি য (নিজের অপেক্ষায়) প্রেরক দেবতাবলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, (যথা) মত্যা চর্য্যান য তিনি অমৃত দেবতাবলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেট হেতু ইহা অতিসৃষ্টি। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিও তাঁহার (প্রজাপতির) এই অতিসৃষ্টিতে (স্রষ্টা) হন।”^৩ স্রষ্টা প্রজাপতির স্রষ্টিত্ব অতেন্দ্রিয়োগ হেতু সাধকেরও স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই সার্বভৌমত্ব। সুতরাং আছে,

“ব্রহ্মা বিশ্বস্রষ্টো ধর্মো মহানবাক্তমেব চ।

উক্তমাং সাত্বিকোমেবা গতিমাত্মনীমিণঃ।”^৪

‘বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, ধর্মবাক্ত, মন্ত্রত্ব এবং অবাক্ত (ভবনকর্তা) মনোবিগল উক্তম সাত্বিকী গতি বলিয়াছেন।’

‘তৈত্তিরীয়াণ্যকে’ও আছে যে অত্রি পুত্রের মন্তব্যগণ, “অসংসারঃ সনঃ সনঃ সনঃ” অর্থাৎ অসংসার বা অবাক্ত জগৎকারণ হইলে সনঃ বা বাক্ত ভগবৎ উৎপন্ন করিয়াছেন।^৫

‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ উক্ত হইয়াছে যে, যে সূচ্যাত্মা এবং অসূচ্যাত্মী আত্মাকে জানে, “সে ব্রহ্মবিৎ সে লোকবিৎ, সে দেববিৎ, সে বেদবিৎ, আত্মবিৎ এবং সে সর্ববিৎ।”^৬ যহবি উৎকলক এবং যাজ্ঞবল্ক্য ইহা আত্মাবধারণ জানিতেছেন। স্রষ্টার তাঁহার সর্বজ্ঞ ছিলেন, বলিতে চাইবে, “ক্রীতং এত-
 বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা আছে,” অর্থাৎ কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী

১। পূর্ব দেখ।

২। তৈত্তিরীয়া, ৩।১।১৩

৩। বৃহট্ট, ১।৩।৪-৫

৪। বৃহট্ট, ৩।৭।

৫। যজুর্শ্রুতি, ১২।৫-

৬। বৃহৎ,

সমস্ত হয়। অপর উপাসনা দ্বারাও জীব সর্বত্র হইতে পারে।' শুনাশেক
অধি বলিয়াছেন,

"নিবসাদ ধুতরতঃ বর্ণাঃ পশ্যাম্।

সাম্যজ্যায় হ্রুতুঃ ॥"^১

'ধুতরতঃ' এবং 'হ্রুতুঃ' বর্ণন। প্রজ্ঞাবান্ প্রজ্ঞামিগের সাম্যজ্যায়িত্যর্থ তাঁহাদের)
মাধ্যম্য আগমন করত নিশ্চিহ্নরূপে (তাঁহাদের পূর্বভাবের) অবসান বা উচ্ছেদ
করেন* । অর্থাৎ তাঁহাদের বর্ণগতলাভ হয় ।।'

"অতো বিশ্বানৃশ্চ চিকির্ষা অভিশ্রুতি ।

কৃতানি বা চ কৰ্ম্মা ॥"^২

'অতএব প্রজ্ঞাবান্ সমস্ত অমৃত বর্ষসমূহ অভিজ্ঞাত হন; যাঁহা কৃত হইয়াছে এবং
যাঁহা কৃত হইবে, । অর্থাৎ কৃত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই তিনি অতিকর্ষণ করেন ।।'

সর্বব্যাপিত্বলাভ

জ্ঞানোপদেষ্টে জীব আপনাকে সর্বগত বলিয়া উপলব্ধি করে । যথা—ভরদ্বাজ
অধি বলিয়াছেন,

"অহং পরশ্রামচয়তানম্-

মহাবিকং তত্ত মে পিতাত্মং ।

অহং সূর্য্যমুভয়তো মনর্শী-

তং জ্ঞানাতং পরমং জহা যৎ ॥"^৩

১। ভাস্করাট্ট, ৩ ৫১৫

২। বৃকসং, ১৩৪১০, বৈতাসং, - ৬০, ৩ ৬১২, - ৭১৬; ৫৫৭

৩। আনিবসাদ-অ। সমস্তাৎ + মি। (= মিলন) + সম + 'সম' বাস্তব অর্থ 'সিদ্ধপ'
'পতি' ও 'অবসাদ'

৪। বৃকসং, ১১২৫১১

৫। বাজসং (যথা), ৮১২, পরশ্রাং (যথা), ৫ ৪১২১৪, 'কাবসংহিতা' (১৮ ৩৩) ও
'কাবসংহিতাপর্যায়' (৪ ৫৩ ১-) "পিতা স" পাশস্তর আছে। আরও কিংকিং পাণ্ডুরে এই
মন্ত্র অজ্ঞাতও পাঠ্য হইবে। যথা—

"অহং পরশ্রাং হ্রস্বতঃ তং জ্ঞানাত্মা বি ততো বহিঃ ।

মহাবিকং তত্ত মে পিতাত্মং সূর্য্যমুভয়তো মনর্শী-

তং জ্ঞানাত্মং পরমং জহা যৎ ॥" (বৈতাসং, ৩ ৫৫)

বৈতাসং, ১১৩১৬ (দ্বিতীয় চরণ "অহং বিশ্বতঃ ভবনস্ত রাক্ষা" এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ যথাক্রমে
ভবিষ্যৎ পাঠের চতুর্থ ও তৃতীয় চরণ) ।

‘আমি উপরে (ছালোংক), আমি অধে (ভুলোংক) এবং অন্তরিক আমার পিতাকৃত (অর্থাৎ পিতৃব্য পালক)। আমি সূর্যকে উত্তরে (অর্থাৎ উপর ও নীচ উভয় দিক হইতে) দেখি। দেবতাদিগের যাত্রা পদম গুহা, আমিই তাহা।’ মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন যে,^১

“স এবাদক্ষাং স উপরিষ্ঠাং স পশ্চাৎ স পূরস্তাং স দক্ষিণাং স উত্তরাং স ঐবেদং সর্বম্ ॥”

‘তিনিই (কুমা ব্রহ্ম) নীচে, তিনিই উপরে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে এবং তিনিই উত্তরে। তিনিই এই সমস্ত (ভগৎ)।’ তাঁহার সহিত ঐক্যাব্যাবগতি হইলে জানি উপলব্ধি করেন যে,

“অহমেবাদক্ষাং উপরিষ্ঠাং পশ্চাৎ পূরস্তাং দক্ষিণতোহুত্তরাতোহ-
তমেবেদং সর্বমিতি ॥”

‘আমিই নীচে, আমিই উপর, আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, এবং আমিই উত্তরে। আমিই এই সমস্ত (ভগৎ)।’ মোট কথা, ব্রহ্ম সর্বাশ্রক ও সর্ববাপী, সূতরাং ব্রহ্মাষ্টক্যবোধ হেতু জীবও আপনাকে সর্বাশ্রক ও সর্ববাপী বলিয়া উপলব্ধি করেন। জীবাত্মক সৃষ্টি, বাত্মক সৃষ্টি প্রকৃতি মূনিগণ সেইরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া ‘অষ্টেদে’ বিবৃত হইয়াছে^২ ‘ঐক্যমীদোপনিষদ্বাক্যেন’ একটা প্রাচীন শ্লোক অনূদিত হইয়াছে। তাহাতে ভট্টনক কবির সর্বব্যাপিত্বসৃষ্টি বিবৃত আছে। কবি বলিয়াছেন,

“মহীদং যন্তে ভুবনানি সর্বাঃ

যতি লোকা যসি নিলম্ভতঃ ॥

মহীদং যন্তে নিমিবদধেনজতি

মহ্যাপ ঔষধম্ভ সর্বাঃ ৫’”

‘আমি অষ্টভব করিতেছি যে, ভুবনানি সমস্তই আমাতেই (অবস্থিত আছে)। আমাতেই লোকসমূহ; আমাতেই চারিদিক, যাহা নিমিবোদ্রোহ করে এবং যাহা চলে, তাহারা আমাতেই; এবং আমাতেই সমস্ত ভলসমূহ এবং

১। ছালোংক, খাম্বাং

২। পরে দেখ।

৩। ঐক্যমীদোপনিষদ্বাক্যেন এই শ্লোকটি মূলত কোণিকার ভাষ্যে মাই। এই একটা শ্লোক কবিকোপনিষদে পাওয়া যায়। (১১২ দেখ)

ঐক্যবিশ্বমূহ ।' তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, একবিধ জ্ঞানী ব্রহ্মাটী । ইহাবাদে
একবিধ জ্ঞানীকেই ব্রহ্মে ব্রহ্মা নিযুক্ত করা উচিত ।'

জীবমুক্তের ব্যবহার

'অথেনে' (১০।১৬৬ শ্লোকে) জীবমুক্ত পুরুষের স্থিতির এক অতি স্বন্দর
বর্ণনা পাওয়া যায় । বাতরশন শূন্যের পুত্র কৃতি, বাতজুতি প্রভৃতি মুনিগণ
আপনাদের নিম্ন প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"মুনয়ো বাতরশনাঃ শিলকা বসন্তে মন ।

বাতস্তাত্ত্ব প্রাণিং বস্তু যদেবাসো অযিক্ত ॥ ২ ॥

'বাতরশনের পুত্র মুনিগণ শিলকবর্ণ, তথা মলিন বস্ত্রসমূহ ধারণ করেন, তথা
বায়ুর গতির অন্তর্গামী হন (অর্থাৎ সবস্ত্র বিচরণ করেন) ।' বসন্ত দেবগণ
(তাঁহাদের) মধ্যে প্রবেশ করেন,

"উন্নমিতা মৌনেভেন বাতা আ তপ্তিমা বধম্ ।

লবীবেদন্যাকং যুৎ মর্ত্যাসো অতি লজ্জম্" ॥ ৩ ॥

'মুনিজীব স্বায়া উন্নমিত (অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে উন্নত) হইয়া আমরা বায়ুরূপে
সমস্তঃ অবস্থান করিতেছি (অর্থাৎ সর্বব্যাপী হইয়াছি) । হে মল্লগণ,
তোমরা আমাদের লবীগুলি মাত্র দেখিতেছ (তাই আমাদেরকে লবীজিহ্ন
মনে করিতেছ ; পরন্তু আমরা বায়ুবৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অলবীর । তাহা তোমরা
বুঝিতেছ না) ।'

"অনুরিক্ষেণ পততি মিখা রূপাবচাকশৎ ।

মুনিদেবত্রেবত্রে মোকৃত্যসি সখা হিতঃ ॥ ৪ ॥

'মুনি সমস্ত পদার্থকে দর্শন করত আকাশ ভাষা গমন করেন । তিনি সকল
দেবতার সখা হন এবং সংকীর্ত্তন করাই থাকেন ।'

"বাতস্তাত্ত্বো বায়োঃ সখা বেবেষিতো মুনিঃ ।

উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যন্ত পূর্ব উতাপরঃ ॥ ৫ ॥

'মুনি বায়ুর অংশ এবং সখা হন । তিনি দেবতাদিগেরও ইষ্ট হন । পূর্ব ও
পশ্চিম এই উভয় সমুদ্রে তিনি গমন ও বাস করেন ।'

১. 'লৈ মজ্জিমা, ৩ ১৭ ১০ 'কৈবলোপমিবদে'ও আছে যে, একবিধ জ্ঞানী পরমাত্মরূপ হয় ।
(২।৩।১)

“অথ খণ্ডাতঃ কামমহ এবাং পুরুষ ইতি স যদাকামো ভবতি তথা ক্রতুর্ভবতি যথা ক্রতুর্ভবতি তৎ কৰ্ম ক্রতবে যৎ কৰ্ম ক্রতবে তদতিসম্পন্নভে ই ইতি ।”^১

(বিদ্যানগণ) বলিয়াই থাকেন,—এই জীব নিম্নেই কামমহ ; সে যেমন কামনা করে তেমনই ক্রতু (—নিম্নের অধাবসার) করে ; যেমন ক্রতু করে, বস্তুকরণ কৰ্ম করে , এবং যেমন কৰ্ম করে তেমনই হয় ।^২

“অথ পশু ক্রতুমহঃ পুরুষো যথা ক্রতবশ্চির্লোকে পুরুষো ভবতি তথেষতঃ প্রেত্যা ভবতি স ক্রতুঃ কুবীভ ।”^৩

‘পুরুষ নিম্নেই ক্রতুমহ । পুরুষ উচ্চলোকে (থাকিতে) যেমন ক্রতু করে, উচ্চলোক হইতে প্রস্থান করত পত্নলোকে তেমনই গুহ । অতএব তেঁতার ক্রতু কর্তব্য ।’ ‘ক্রতু’ শব্দের মর্মার্থ ‘শতপথব্রাহ্মণে’ পরিকাররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

“এতদ্ব্যপাচ্চ স যদেব মনসা কামমহে উনং মে শান্নিগং কুবীষেতি স এব ক্রতুং যৎ যদেব তৎ সমুপায়ে স ক্রতুঃ ।”^৪

‘উহাই অধ্যাত্মবিষয়ক । সে (জীব) যে যদে মনে কামনা করে ।’ “উহা আগার চটক”, “উহা আমি করিব”—তাঁহাই ক্রতু । অমদ্রব ঘাণা দ্বারা উহা সম্যক্ মুক্তি লাগে হয়, তাঁহা ক্রতু । এইরূপে জানা যায় ‘ক্রতু’ অর্থ দৃঢ় মনস । আচার্য পুরুষ বলিয়াছেন, “ ‘ক্রতু’ অর্থ ‘নিম্নের’, ‘অধ্যবসার’, এই দুইকণ্ঠে, অম্ভা কাম পুরুষ নহে—এইকম অবিচল প্রত্যয় ।”^৫ মহর্ষি শান্নিজা বলেন,

“যত্র শান্নিজা ন বিচিকিৎসান্তীতি ।”^৬

করেন । তিনি তাঁহাকে যে যে রূপ উপাসনা করেন (তাঁহার নিকটে তিনি) তাঁহাই হন । তিনি তত্ত্ব রূপ হইয়াই তাহাদের রক্ষা করেন । সুতরাং তিনি সর্বরূপে তাঁহাকে উপাসনা করেন, তিনি সর্বরূপে হইয়াই তাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনি সর্ব হন । (পত্নী (যাদা), ১০।৪।২৩ = ১ ।

১। পত্নী (যাদা), ১০।১।২৭, বৃহত্তি, ৪।৩।১ (‘তৎক্রতুঃ’ ও ‘যৎক্রতুঃ’ পাঠান্তরে এবং ‘ই’ ব্যতীত) ।

২। চান্দোগ্য, ৩।১০।১ : উৎস পণ্ডিতে এই ঘটন ‘শতপথব্রাহ্মণে’ (যাদা), ১০।৩।৩) ও পাঠ্যে ঘটি—“অথ পশু ক্রতুমহোঃ পুরুষঃ স যাবৎক্রতবশ্চির্লোকে ইদংতোষঃক্রতুর্ভাষু লোকঃ প্রেত্যা ভিসম্বতি ।”

৩। পত্নী (যাদা), ৪।১।৪।১

৪। চান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, ৩।১০।১

৫। পত্নী (যাদা), ১০।৩।৩২ ; চান্দোগ্য ৩।১০।১

‘সাহার অন্ধা আছে এবং সংশয় নাই (সে নিশ্চয়ই তাহা হয়) ।’ সত্যমাত্র আধুনিক ভাষায় ‘ক্রু’ অর্থ ‘অন্ধাশূন্য এবং সংশয়বিহীন দৃঢ় বিশ্বাস ।’ এই প্রকার অন্ধা এবং দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে বাড়া পাটতে বা হটেতে কামনা করে সে নিশ্চয়ই তাহা পায় বা হয়,—উহাই বৈদোক্ত বিশ্বাসবৃহৎ অস্বনির্ভিত মূলতত্ত্ব ।

উহা হইতে জানা যায় যে, উপাসনা দৃঢ় ভাবন বিশেষ । কোন বিষয় না পাইলে মন তাহার চিন্তা করিবে ? সেটোতু উপাত্ত বস্তুর প্রয়োজন । একমাত্র অন্ধকে জানিলেই মোক্ষলাভ হয়, মনও কোন উপায়ে যেক প্রাণি হইতে পাবে না । তাহাট বৈদ্যের দৃঢ় সিদ্ধান্ত । সত্যমাত্র মুক্তিলাভের জন্য অন্ধেরই উপাসনা কর্তব্য । পরন্তু অন্ধবস্তুর মনের অগোচর,—মন সংসদ্বক্ষে যথাযথ মনন করিতে পারে না । সেই হেতু অন্ধকে কোন না কোন ঔষধ ও রূপ দ্রব্য বলিয়া কল্পনা করিয়া লষ্টকে হয় । উচ্যৎ বিশেষ করিয়া বলি উচিত যে, উপাত্তকে রূপবান্ বা চক্ষুরাশি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সাধার বলিয়া কল্পনা করা সকলের কৃত্রিম আশাব্যস্তক নহে । কেননা, নিরাকারের উপাসনাও হইতে পারে । পরন্তু উপাত্ত বস্তু সন্তান মনিলেই হইতেই হইবে । সূক্ষ্ম বিষয় অপেক্ষা স্থূল বিষয়ের ধারণা মন অপেক্ষাকৃত সহজে করিতে পারে । সেই জন্য প্রথমোক্ত্যাদিও কৃত্রিমকল্পেও কল্পনাও করিতে হয় । অন্ধের যদিমা অনন্ত । অস্বাভাবিক জীবের পক্ষে সমগ্রের ধারণা করা অসম্ভব । তাই জীব আপন আপন অধিকাংশ অস্থানে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্নরূপে অন্ধের উপাসনা করে । ধারণার নৌকমার্গে কখন কখন অস্বাভাবিক অস্থানেও সংযুক্ত করিয়া দিয়া উপাসনা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে, কল্পিত রূপসত্তা এবং সহায়ক অস্থানের ভেদ অস্থানে বিভিন্নভাবে হইয়া থাকে । সেই কারণে বেদে কখন কখন একই বিস্তার অসামান্য ভেদও দৃষ্ট হয় । পরন্তু সর্বত্রই ফল নিশ্চয়ই তাবনাত্মক হইয়া থাকে, সাহার যে ভাবে দৃঢ় নিষ্ঠা ও, তাহার সেই প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে । বলা—‘হান্দোণোপনিষদে’ বলিত হইয়াছে যে, যে ঋত্বকে আগ্নিকপবিলিটে বলিয়া উপাসনা করে, সে সমস্ত কামা বস্তু লাভ করে এবং যে উহাকে সমুদ্রিকপবিলিটে বলিয়া উপাসনা করে, তাহার কামাবস্তুরূপ সমুদ্র হয় ।’

অভ্যেদোপাসনা

মুক্তিতে কীৰ্ত্তন ব্রহ্ম হইবে,—সর্ব হইবে। বেদোক্ত বিজ্ঞান উপরে উক্ত মূল ভাষা অনুসারে ব্রহ্মত্ববল এবং সর্বত্ববলেন সর্বাংশে সাধন হইবে ‘আমি ব্রহ্ম’ এবং ‘আমি সর্ব’ বলিয়া কহু করা। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, এই প্রকার কৃত্যের ফলে কীৰ্ত্তন নিশ্চয়ই সর্বল পক্ষে ব্রহ্ম ও সর্ব হইবে। এষ্টরূপে সিদ্ধ হইবে যে, অভ্যেদ-ভাবনাই মুক্তিসাধনের সাক্ষাৎ সাধন। শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন,—

“স এষ অক্ষমসীতাত্মাভিব্যগমোচ্চঃ ব্রহ্মত্বাতি ।”^১

‘তুমি তাহাট’ (এই উপদেশ লাভ করিয়া) ‘আমি ব্রহ্মই’ এই প্রকারে (ভাবনা দ্বারা) সেই আত্মা অবগত হইয়া যাইবে।

“সত্যং ব্রহ্মেত্বাপাসীত । অথ পশু ক্রতুমযোগঃ পুরুষঃ । স হাবৎক্রতুৰ্য-মশ্যাম্লোকাৎ শৈত্যাকাংকতুর্হামু লোকঃ প্রোত্যাভিসম্ভবতি ॥ ১ ॥ স আত্মান-মুপাসীত । মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ প্রাকালস্বরূপঃ কামরূপীঃ মনোজবলঃ সত্যসত্ত্বঃ সত্যবৃত্তিঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বঃ স্তম্ভ দিশঃ কৃত্বতঃ সর্বমিন্দ্রিয়ভাঙ্গু মবাকৃৎমনঃপরঃ যথ ত্রাভিবী যবে বা শ্রাম্যাকো বা শ্রাম্যাক হুতুলো বৈবস্বতঃপরাশ্রয়ান্ পুরুষো ত্রিগুণভো যথা কোত্তিরধুমমেব জাযান্ দিগে জায়ানাকালজায়ানৈক পৃথিবী জাযান্ সবেভো কৃত্তেভাঃ স প্রাণকটিকঃ স আট্টকৃত্তমিত আত্মানং প্রোত্যাভিসম্ভবিত্যমীতি যত্র স্তম্ভক্কা ন বিচিকিৎসাত্তি হি আহ পাণ্ডিত্য এবমেতদ্বিতি ॥ ২ ॥”

‘ব্রহ্ম সত্যরূপ,—এট বলিয়া উপাসনা করিবে। এই পুরুষ নিষ্ঠুর ক্রতুম্বর। সেই এই পুরুষ যে প্রকার ক্রতুসম্পন্ন হইয়া ইচ্ছলোক হইতে প্রস্থান করে, এই পবলোকে গিয়া সেই প্রকারই হইবে ॥ ১ ॥ (অতঃপর) তাহার কর্তব্য আত্মাকে উপাসনা করা। (আত্মা) মনোময়, প্রাণশরীর, প্রাকালস্বরূপ, কামরূপী, মনোজবল, সত্যসত্ত্ব, সত্যবৃত্তি, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সমস্ত দিক্‌বিদিকে প্রস্তুত, এই সমস্ত (অংশকে) সবভাৱে ব্যাপ্তকারী, ব্যাপ্তহিত,

১। শাখাখা, ১৩

২। শতব্রা (মাত্য), ১৭৩৩১-২ কিংবা পাঠ্যধরে এই ঘটন ‘হ্যামোপাশ্রয়নিধন’

(৩১৩, ১-৩)ত পাওয়া যায়।

এবং অনাকর (অর্থাৎ আগ্রহবহিত)। (উগা) তেমনই (বগু) যেমন
বঁচি, বন, ক্রামাক, বা ক্রামাকতুল; (আবার) ভালোক হইতে বৃহৎ,
আকাশ হইতে বৃহৎ, এষ্ট পৃথিবী হইতে বৃহৎ, সর্বত্র হইতেও বৃহৎ।
এই অন্তরাখ্যা পুরুষ হিংগুহ। যেমন নিধুম জ্যোতি (বা অগ্নি) তেমনই
(উগা প্রকাশমান)। উগা প্রানের আখ্যা। উগা আমার আখ্যা। ইহলোক
হইতে গমন করত পরলোকে সর্বপ্রকারে ই আখ্যাই চইবে—এই প্রকার
(ক্রতু করিবে) (ঐ বিষয়ে) যত্নের লক্ষ্য আছে, এবং সন্দেহ নাই,
সে সেই প্রকারই (অর্থাৎ সে নিশ্চয় তাহাই চইবে) (যহা) শাণ্ডিল্য
বলিয়াছেন।”

“তাৎ যথা যোগোপাসকে হংসে ভবতি তৈকেনান্ কৃষ্যংবতি তন্মানেত্মোকাবিৎ
সতৈর্বৈতৈবৈতকৃপাসৌত সর্বং হৈতন্ ভবতি সনং হৈনামংম কৃষ্যংবতি।”

‘তাহাকে (অর্থাৎ যে য কালে উপাসনা করে (উপাসক) নিশ্চয় তাহা
হয়। তাহা চইয়া উদাসিনকে (এই সমস্ত জগৎপ্রসংসকে) বক্ষা করে।
অতঃপর এখানে এই সমস্তেরই দ্বারা উদাসিন (অর্থাৎ আমি এই সর্বাঙ্গিক
ব্রহ্ম বলিয়া) উপাসনা করিলে। ‘তাহাকে সে’ নিশ্চয়ই এই সমস্ত চইবে
এবং তাহা চইয়া এই সমস্তকে বক্ষা করিবে।’ তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি
‘আমি এই সর্বাঙ্গিক ব্রহ্ম বা সন’ বলিয়া উপাসনা করে—ক্রতু করে, সে
নিশ্চয় সর্বাঙ্গিক বা সন হয়। আত্মরক্ষা মাতৃসংস ব্যক্তাবিক ধর্ম। অতঃপর
সর্বত্র মন্তব্য যেভাবেই সনকে বক্ষা করে,—তাহাকেও চিন্তা করে না।

‘তৈবিনীযোগোপনিষদ্বাঙ্গেন’ ঐ বিধেই একটা সন্দেহ প্রমাণ আছে।

“ন হ দূরেদেবতাঃ স্তাৎ। যাবচ্চ বা আত্মনা দেবান্ উপাস্তে তাবদনৈশ্চ
দেবা ভবন্তি। অথ য এতদেবং বেদান্তমেব সাম্যাস্মি মথোক্তাঃ সর্বা দেবতা
ইত্যেবং হ্যস্মিগ্রেতাঃ সর্বা দেবতা ভবন্তি।”

‘দূরেদেবতা হইবে না (অর্থাৎ দেবতাকে আপন চইতে দূর বা ভিন্ন মনে
করিয়া উপাসনা করিবে না)। (ভীষ) দেবগণকে যতটা ‘আপনার সহিত
(অর্থাৎ আপন হইতে অভিন্ন বলিয়া) উপাসনা করে, দেবগণ অবশ্যই ততটা
তাঁহাতে হন। অতঃপর যে ইহা জানে যে, ‘আমি সাময়ী, এই সমস্ত দেবতা
আমাতে (আছে)’, সত্যই এই সমস্ত দেবতা তাঁহাতে হন।’ ফল কথা

এই যে, যে আপনাকে দেবতার সহিত যতটা অভিন্ন বলিয়া দৃঢ় ভাবনা করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই ততটা দেবতা হয়। সমস্ত দেব-ঈশ্বর সত্যিই 'সম' বা এক বলিয়া অমৃতত্বকারী উপাসক, ঐ সত্যের মতে, 'সম'।*

'শতপথব্রাহ্মণে'ও আছে, দেবযাজী আপেক্ষা আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ।^১ যে দেবতার সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া উপাসনা করে সে আত্মযাজী, এবং যে ভিন্ন বলিয়া উপাসনা করবে সে দেবযাজী।*

বৈদিক ঋষির পবন পোহ দিল সংসারবন্ধন হঠাৎ মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ। তাই তিনি নিত্য প্রার্থনা করিতেন,

"অসতো মা সন্ পমহ তমসো মা জ্যোতির্গময় যুক্তোর্ময় - ১ গময়।"^২

'অসৎ হঠাৎ আমাকে সং কর। তম হঠাৎ আমাকে জ্যোতি কর। যুক্ত হঠাৎ আমাকে অমৃত কর।' সত্যি নিজেই বাস্তব করিয়াছেন যে, যুক্তাই অসৎ এবং তম, আর অমৃতই সং এবং জ্যোতি, 'গময়' (= প্রাপ্ত করাও) অর্থ 'করীত'।^৩ সুতরাং সমস্ত প্রার্থনাটি অমৃতত্ববনেওই জগত। দেবতাপনও অমৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরন্তু ঊর্গাদের অমৃতত্ব নিরপেক্ষ নহে। কেননা, দেব-ঈশ্বরওও অধ্যাত্ম। এইরা থাকে। মর্ত্য মনুষ্য হঠাৎ স্তলীককালজীল বলিয়াই দেবতার অমর্ত্য বলা হয় ঋষির অভীষ্ট সেই প্রকার আপেক্ষিক অমৃতত্ব নহে, নিরপেক্ষ অমৃতত্ব বা পরমোমৃতত্বই। তাই তিনি ঐ সাপেক্ষ অমৃতত্ব হঠাৎও মুক্তি প্রার্থনা করেন

"স্বগন্ধং যজ্ঞমহে স্তগন্ধিং পুষ্পবর্ধনম্। উবারকমিব বকনাস্মাদ্ভোমুখীর যাজমুহাং।"^৪

'স্তগন্ধি এবং পুষ্পবর্ধন হাথকের পূজা করিতেছি। যেমন উবারক ফল (অর্থাৎ কুম্ভরূপ) বকন হঠাৎ মুক্ত হয়, সেইরূপ আমি যেন (হাথকের

১। দেখ—

"স এষ সর্বির্লোকৈঃ সমঃ। তদ্বদেব সর্বির্লোকৈঃ সমস্তদ্বাদেব এষ স্যাম।"

—(তৈত্তিরীয়া, ১।১২।৪)

২। শতত্রী (বাধা), ১১।২।৩।১০

৩। শতত্রী (বাধা), ১১।২।৩।১০-৪

৪। শতত্রী (বাধা), ১৪।১।১০-১; বৃহতী, ১।১২৮

'বাধ্যায়নশ্রৌতসূত্রে' (৬।১।১) উবার কিকিৎ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

"অসতো মা সন্ পমহ তমসো মা জ্যোতির্গময়াজ্ঞানসম্বৎ পমহ যুক্তোর্মীযুক্তং গময়।"

৫। শতত্রী (বাধা), ১৪।১।১০-২; বৃহতী, ১।১২৮

আরও দেখ—"যুক্তান্তরঃ"—(তৈত্তিরীয়া, ৪।৭।৫।১)

প্ৰদানে) মুক্তা হঠাতে মুক্ত হৈ, (তদৌৰ্দ্ধজীবনৰূপ) অমৃত হইতেও মুক্ত হই ।^১
এই মন্ত্ৰটি অতি প্ৰসিদ্ধ । বেবেৰ অনেক স্থলে উহা পাওয়া যায় ।^২

যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত উপাত্ত এবং উপাসকেৰ ভেদভাব সম্যক তিৰোদ্ধিত হয় না,—
জীব ভক্ত হয় না, ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত সেট পৰমামৃতত লাভ হয় না,—জীব প্ৰকৃত অমৃত
হয় না । পূৰ্বে তাহা বৰ্ণিত হইয়াছে । তাই যেনে উক্ত হইয়াছে যে,
উপাত্ত এবং উপাসকেৰ অভৈতবদনেট উপাসনাৰ পৰা নিষ্ঠা,—উচাই উপাসনাৰ
পৰম সাৰ্থকা । যথা, অজিৱস বিৰূপ কবি বৰ্ণিতাছেন,

“যদগ্ৰে কামতঃ স্বঃ স্বঃ বা বা ক্তা অহম্ ।

শ্ৰাটে সত্তা৷ টহানিবঃ ॥”^৩

‘ও অগ্ৰি, যদগ্ৰে আমি কৃষি হইব এবং কৃষি আমি হইব, তখন টে কপালে
(বা পতীকে) (মংকুৰ) হোমাব প্ৰাৰ্থনা সত্তা হইবে ।’

এইকাল দেৱা বাও, ব্ৰহ্মটৈয়কাৰাদ বাতীত পৰমামৃতত লাভ হয় না এবং
প্ৰাৰ্থনাত সম্যক সফল হয় না । সেই হেতু কোন কবি সোভাসুতি ব্ৰহ্ম-
ভবনেবট জন্ম সহজ কৰিয়াছেন, এবং দেৱদাব নিকট প্ৰাৰ্থনা কৰিচাছেন ।
যথা, ব্ৰহ্মটৈয়কাৰাদ বৰ্ণিতাছেন,

“ভবেব সৰ্বত্ৰত্বং তদুবাযঃ”^৪

‘(সৰ্বমানেন) (তাং) হটয়া, পুনঃ তাং হটয়া ।’ মন্ত্ৰি বৰ্ণিত বৰ্ণিতাছেন,

“আনিত্যাসে অদিত্যঃ কাম

পূৰ্ণেবজা বসবো মৰ্য্যতা ।

সনেষ মিহাবকণা সনতো

ভবেম জাবাপুথিবী ভবন্তঃ ॥”^৫

‘অদিত্যে সন্যাস আমবা অদিত্যে হটব । অদিত্যেৰ মৰ্য্যো (জাত)
আমবা দেৱদাবিত্যেৰ ও পূৰ্ণ বস্ত্ৰ (অৰ্ণাৎ পৰমামৃত) হটব । (ভ মিহাবকণা,

১। ‘অভৈতবাদেৰ’ৰ বাবে, ই মন্ত্ৰেৰ প্ৰত্যেককাল কাব্য্য কিকিৎ জিহ্বা, “আমি যেন মুক্তা
হইতে মুক্ত হই, অমৃত হইতে নহে ।’ (বাণা, ২৩২।১২)

২। বৃহৎসং, ৭।১২।১২ ; বাজসং (বাণা), ৩।৬০ ; তৈত্তিৰীয়া, ১।১৩।২ ; যৈত্ৰাণাং, ১।১।৩, ২০ ;
কাঠিন্দা, ২।৭ ; শতব্রাহ্মণ (বাণা), ২।৩২।১২, ১৩ ; তৈত্তিৰীয়া, ১।৩।১।৩ ; ইত্যাদি ।

৩। বৃহৎসং, ৮।৩৮।২৩

৪। শতব্রাহ্মণ (বাণা), ১৩।৭।১৩

৫। বৃহৎসং, ৭।১২।১২

তোমাদের ভজন করত আমরা তোমাদের প্রদত্ত ধন ভোগ করিব। তে
 জীবাপুথিবী, আমরা তোমরা হইব (অর্থাৎ সর্বাঙ্গিক হইব)।^১ এই
 প্রার্থনার প্রকৃত তাৎপৰ্য বিশেষ প্রাণধানযোগ। দেবতাদিগের সম্পূর্ণ নিঃস্ব
 ধন অমৃতত্ব। পরন্তু উহা আনৈকিক, স্বেচ্ছাঃ অপূর্ণ। যদি ঐ প্রকার
 অপূর্ণ অমৃতত্ব চাহেন না। তাঁহাত টেট সম্যক পূর্ণ অমৃতত্ব, -নিরপেক্ষ
 অমৃতত্ব। মিত্র ও বন্ধন ব্রহ্মটে,—ঐ নামঘর ব্রহ্মবটে। মহর্ষি বলিষ্ঠ তাঁহা
 কামি^২। তৎপাণি তিনি 'ব্রহ্ম' কিংবা অন্য কোন নাম না কইয়া ঐ
 নামঘর কেন কইয়াছেন, তাহাত গুঢ় বহুস্ত আছে। প্রতিভে আছে, মিত্র
 সমস্ত প্রাণীর হিতকারী এবং সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞান করেন।^৩ ভীষের পরম
 হিত অমৃতত্বজন, এবং তাহাতেই উচার সংসারবন্ধন হইতে সম্যক পরিত্রাণ
 হয় বন্ধন অন্তরকারীকে শালস্বরা বন্ধন করেন এবং সত্যবাদীকে মুক্ত
 করেন।^৪ স্বেচ্ছাঃ অভীষ্টের প্রদাতক বলিয়া সূচক নামঘর তিনি গ্রহণ
 করিয়াছেন। জীবাপুথিবী সার্বাঙ্গিক প্রতীক। তৎপাণি দেবতা অবশ্যই
 সর্বাঙ্গিক। তাই সার্বাঙ্গিকার্থ যদি ঐ দেবতা হইতে প্রার্থনা করিয়াছেন।
 অসিদ্ধি নাম প্রসন্নভাবে যোক্তক।^৫ উহা সর্বাঙ্গীভ বা প্রপঞ্চাতীভ ভাবের
 প্রতীক। স্বাঃ অসিদ্ধি হইতে ইচ্ছা করিয়া যদি প্রকৃত পক্ষে নিঃস্বপক
 ব্রহ্ম হইতেই চাতিয়াছেন। সর্বাঙ্গিক ও সর্বাঙ্গীভ বা সপ্রপঞ্চ ও নিঃস্বপক
 উভয় প্রকার এক হইতে প্রার্থনা পরম্পরবিকল্পতা-দোষহুই নহে। কেননা,
 অবস্থান্তরে উভয়েই সমস্ত, —ভীষমুক্তি অবস্থায় সর্বাঙ্গিক এবং বিশেষমুক্তি-
 মণ্ডায় সর্বাঙ্গীভ। ইহাই মহর্ষি বলিষ্ঠের উক্ত প্রার্থনা যন্ত্রের গুঢ় বহুস্ত।

১। পূর্বে দেখ।

২। বিজ্ঞানের মিলেই বলিয়াছেন,—

“সর্বত্র বা অহং বিজ্ঞমস্মি।”—(তৈত্তির্য্য, ৩।৩।১)

আচার্য্য বাণ লিখিয়াছেন, “মিত্রঃ প্রতীকোত্তরোত্তরঃ।” (‘মিত্র’ ১০, ২১)

৩। যথা দেখ,—

“যে হি পিতৃ পাত্ন্য বন্ধন মনসতঃ

ত্রেখ্য ভিষ্ঠতি বিবিচা ব্রহ্মতঃ।

হিনস্ত সর্বে অন্তঃ স্বমতঃ

যঃ সত্যবাদতি তঃ সত্যকঃ।”—(অথর্ষ, ৩।১৩।৬)

“অনুভবে পশু জিহ্বাণে বন্ধনো পৃষ্ঠাতি।”—(তৈত্তির্য্য, ৩।৩।২০)

“মুনিং অন্তঃ সূচরিতম্। বন্ধুর্কর্ম সত্যং সূচরিতম্।”—(তৈত্তির্য্য, ৩।৩।২০)

৪। পূর্বে দেখ।

• । साक्षर (बाबा), ३०/३९

‘ঐ যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তিনি আমিই । ঐ আত্মা ব্রহ্ম ।’

“পুণ্যকর্মে ধম পুণ্য প্রাক্‌পাত্য বৃত্ত বশ্মিন্ সমুহ ।

ভেদভো বস্ত্রে কপং কল্যাণতমং তস্ত্রে পত্ন্যমি

যোঃসাবসৌ পুরুষঃ সোচ্চৈর্মমি ॥”^১

‘হে পুণ্য (—জগৎপোষক), হে একমি (=একাতী বিচরণকারী), হে ধম (সংসারনিয়ামক), হে বৃত্তা, হে প্রাক্‌পাত্য, আপন বশ্মিন্‌সমূহ সংযুক্ত কর এবং তেজ উপসংস্ৰুত কর । হোমাব যে কল্যাণতম কপ তাগাষ্ট আমি দেখিব । ঐ যে পুরুষ, উহা আমিই ।’ এখানে দেখা যায়, ভেদভাবে উপাসনা করিতে করিতে ব্রহ্মতাপ্রকাশ করিত আত্ম উপলব্ধি হইয়াছে । তিনি কল্যাণতম কপই দেখিতে চাহিয়াছিলেন । তাগাষ্টে বুঝা যায় যে, জীব-ব্রহ্মতাই ব্রহ্মের কল্যাণতমরূপ হইবেসেই কল্যাণতম নহে ।

দীর্ঘকাল ক’র বলিয়াছেন,

“হো জাতমস্ত ব্রহ্মতঃ যদি ব্রহ্ম ।

শ্বেচ্ছাশ্রোত্বির্ভূতঃ চিত্তভাসঃ ॥”^২

‘যে ঐশ্বর্য (বিদ্যুৎ জগৎপ্রপঞ্চরূপে) ব্রহ্মরূপ মহান যন্মিমা কীৰ্ত্তন করে, সে শ্রবণ দ্বারা বুঝা পদং সর্বাভ্যুত্থান প্রাপ্ত হয় ।’

বোধে আর এক প্রকার অচেত উপলব্ধি আছে । যথা,

“আত্ম ব্রহ্মপাশে ব্রহ্মণা বা কব তত্ত্ববিদঃ সা যতি যো মম অচ্যুতেশা সা ত্বমি ।

সহ নৌ ব্রহ্মপশে ব্রহ্মণি ॥”^৩

‘হে ব্রহ্মপালক অগ্নি, তুমি (আমাদের বর্তমান) ব্রহ্মবশ পালক (চণ) এই যাহা ভোমার তত্ত্ব তাহা আমার (হউক) এবং এই যাহা আমার তত্ত্ব, তাহা ভোমার (হউক) । (এইরূপে) হে ব্রহ্মপতি, ব্রহ্মসমূহ আমাদের উভয়েবই সমভাবে (হউক) । এইরূপে পরম্পরের পরীক বিনিময় ভাবনার পরে পুনঃ প্রদীপিত জীবনের বিধান আছে ।

১। কাব্‌সং, ৪।১-১।১৬ (—ইপট, ১৬) ; বৃহট, ৪।১৬

২। কব্‌সং, ১।১৬৩।২ ; তৈত্তিরী, ২।৪।৩২

৩। সাহসের মতে, “ব্রহ্মঃ চিত্ত সর্বেশ্বরকার ব্রহ্মপশঃ ।” পরন্তু ‘ব্রহ্মা’ বাক ‘সাব্রহ্মা’ যুক্তিকে প্ররণ করাইয়া দেয় ।

৪। বাব্‌সং (বাণ্য), ৪।৬

“অগ্রে ব্রতপালন্তে ব্রতণা যা তব তনুর্মযাভুদেবা সা ত্বয়ি যো মম তনুর্মযা
ভুদেবা সা ময়ি । যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রহ্মনি ।”^১

‘হে ব্রতপালক অগ্নি, তুমি (আমাদের বর্তমান) অতেরও পালক (হও) ।
তোমার যে তনু আমার হইয়াছিল, এট তুমি (পুনঃ) তোমার (হউক)
এবং আমার যে তনু তোমার হইয়াছিল, এট তুমি (পুনঃ) আমার (হউক) ।
(এইরূপে) হে ব্রহ্মপতি, আমাদের ব্রহ্মসমূহ (পুনঃ) যথাযথ (অর্থাৎ
পূর্ববৎ নিজ নিজ কটক) ।

“যদি গৃহ্যমাগ্রে অগ্নিঃ কাশ্মলোদায় তপস্বীভ্যাম্ ত্রীকায়াম্ , যামু দেবতাঃ
সচস্বাম্ ।”^২

‘ধনপুত্রার্থ, পোভনপুত্রাভ্যর্থ এবং উত্তমবীর্থাভ্যর্থ অগ্নিকে প্রথমে আমাদের
গ্রহণ করিতেছি । দেবহাগদ আমায়ই সেবা করুক ’ অর্থাৎ ধন, প্রজা
বা বীর্থা ভ্যর্থ অগ্নিচরনের প্রথমে উপাসক অগ্নির সহিত আপনার অভ্যন্তর
ভাবনা করিয়াছেন । সেননা, বৈদিক উপাসনার প্রধান বিষয় এট যে, “শেখো
তুমি দেবা বজ্রোত ।”

সর্বভবনসাধন

সর্বভবনের আকাঙ্ক্ষায় বৈদিক কবিগণ অনেক প্রকার বিস্তার আলস্য
গ্রহণ করিয়াছিলেন । উহাদের কতিপয় কেবল ভাবনাত্মক এবং অপর
কতকগুলি ভাবনা ও কর্ম-উভয়াত্মক । যথা, ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’^৩ আছে যে,
ব্রহ্ম “অহং ব্রহ্মস্মি” (‘আমি ব্রহ্মই’) এই জ্ঞান দ্বারাই সর্ব হইয়াছিলেন
(“সর্বমভবৎ”) । দেবতা, কবি এবং মন্তব্যনিগের মধোও যিনি যিনি ঐ
প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (“প্ৰত্যবুধ্যাত”) যে ‘আমি ব্রহ্মই’ তিনি
তিনিও সেইরূপ সর্ব হইয়াছিলেন । পাছে কেহ শঙ্কা করেন যে—প্রাচীনকালের
মুনিঃকবিগণ বিশেষ সামর্থ্যবান্ ছিলেন, সেইহেতু উহাদের পক্ষেই ঐ প্রকার
অভ্যেদোপাসনা সম্ভব হইয়াছিল ; পরন্তু আধুনিক কালের মানুষ দুর্বলচিত্ত,
উহাদের পক্ষে ঐ প্রকার সম্ভব নহে, তত্ত্ববিষয়গর্ভ ক্রটি বহুদূরে অতীব স্পষ্ট
বাক্যে বলিয়াছেন,

“তন্নিদ্রমপ্যোতর্হি ব এবং বেদান্তঃ ব্রহ্মান্বীতি, স ইদং সর্বং ভবতি”

‘এখনও যে ব্যক্তি ইহা অবগত হয় যে ‘আমি একাই’ সে এই সমস্তই হয়।’
‘প্রাণোপনিষদে’ও আছে যে, অক্ষরব্রহ্মের সহিত একত্ব বোধ হইলে জীব সৰ্বজ্ঞ
ও সৰ্ব হয় (“স সৰ্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি”)।^১ প্রাণোপাসনার ফলেও সার্বাত্ম্য
লাভ হয়। ‘ঐতরেয়াবশীক’ আছে^২ যে প্রাণরূপ উক্ত অক্ষর গণনার
বৃক্ষীসহস্রসংখ্য অর্থাৎ প্রাণকে সর্বাঙ্গক মনে করিয়া উহার সহিত অভেদস্থান
করিতে হইবে,

“তন্ম যোক্তং সোহসৌ যোক্তসৌ সোক্তম্ ।”

‘আমি উনিই এবং উনি আমিই।’ হাড়ার ফলে জীব “প্রজাময়, দেবতাময়,
ব্রহ্মময় ও অমৃতময় হইয়া (প্রাণ) দেবতায় লীন হয় (“সক্কর দেবতা
অপোতি”)।^৩ প্রতিমতে, প্রাণদেবতা যে সর্বাঙ্গক এবং তিনি যে একাই,
তাঁহা পূর্বে প্রদর্শিত। স্মৃতরাঃ উহার সহিত ঐক্যতাপ্রাপ্ত হইলে সাধক
যে সর্বাঙ্গক হইবে তাঁহাতে আর সন্দেহ কি? ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’
সামোপাসনার নানাবিধ পদ্ধতি বিবৃত আছে।^৪ তন্মধ্যে যে উপাসনার নামকে
“সর্ববস্ততে প্রোক্ত” মনে করা হইয়া থাকে, সেট উপাসনার ফলে উপাসক
নিশ্চয়ই সর্ব হয় (“সর্বং হ ভবতি”)।^৫ তাহাতে

“সর্বমন্দীতাপাসীত তদ্রহঃ তদব্রতম্ ।”^৬

‘আমিই সর্ব’ এইরূপে সার্বময় ভাবনা করিতে হয়। তাহাই ব্রত বা অলঙ্কার
নিয়ম। সংবর্গবিজ্ঞা, বৈখ্যানববিজ্ঞা এবং ভূমাবিজ্ঞা স্বাধাও সার্বাত্ম্যলাভ হয়।
ঐ সকল বিজ্ঞা ভাবনাময়।

মহাবিজ্ঞা স্বাধা সর্বাঙ্গকতা লাভ হয়। উহা ভাবনাময় এবং কর্মময়।
মহাকর্মের দেবতা প্রাণ। মহাবিজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে প্রাণবিজ্ঞারই অন্তর্গত। উহাতে
কর্মকর্তা এইরূপে প্রাণের স্মৃতি করেন, “ভূমি স্রমং (=ভ্রমণকারী), ভূমি
জলং (=স্রাজল্যমান), ভূমি পূর্ণ, প্রথক্ একমস্ত, চিক্ত ও চিক্তিয়মান,
উদ্গীষ ও উদ্গীষমান, প্রাবিত ও প্রতাপ্রাবিত, আর্দ্র (কাঠে বা মেঘে)
সন্দীপ্ত (অগ্নি বা বিজ্ঞানরূপে), বিহু, চহু, অহু, জোতি, নিধন, এবং
সংবর্গ।”^৭ আনন্দগিরি বলেন যে, ঐ প্রাণনার রহস্য এই, প্রাণদেবতা প্রাণ-

১। প্রবর্ত, ৪১০

২। ছান্দোগ্য, ২য় অধ্যায়

৩। ছান্দোগ্য, ৪২১১৪

৪। ঐতর্য, ২২২৪

৫। ছান্দোগ্য, ২২১১২

৬। পতরা (মাধ্য), ১৪১১০৯ ; বৃহত, ৩৩৪৪

রূপে ভ্রমৎ, অধিক্রমে ভ্রমৎ, ব্রহ্মরূপে পূর্ণ, নভোৰূপে প্রথক (= নিষ্কম্প) ইত্যাদি। ফলকথা, প্রথমে আশ দেবতাকে সর্বাঙ্গিক বলিয়াই উপাসনা করিতে হয়। অনন্তর অপর মন্ত্রে কর্মকর্তা প্রার্থনা করেন, “তুমি সমস্তই অবগত আছ। আমরাতো তোমার সেই মতিমা জানি। সেই রাজা ঈশান অধিপতি। তিনি আমাদেরও অধিপতি করুন।”^১ অতঃপর গাঘরী, মধুমতীর একপাশ এবং ব্যাহুতির প্রথমাংশ পাঠ করত, তিনি প্রার্থনা করেন,

“অতমেবেদং সৰ্বং কৃত্যসম্”^২

‘আমি যেন নিশ্চয়ই এই সমস্তই কইতে পারি। “তুমি সমস্ত নিকেব এক অধিতীয় পুত্ররীক। আমিও যেন মনুষ্যগণের মধ্যে এক অধিতীয় পুত্ররীক অবস্তাই চইতে পারি।” এইরূপে সর্ভকর্তার অন্ত প্রার্থনা করিয়া, এবং আত্মবৃত্তিক বজ্রাদি যথাযথ ভাবে সন্মানন করিয়া যাত্রার সৰ্ব্ব হট। এই মন্ববিজ্ঞাত দ্বারা ইন্দ্রলৌকিক আশ্রয়ও লাভ হয়। এমন কি—

“য এনং শুকে দ্বাপৌ নিষিকেক্ষ্যেবজ্রাখাঃ প্রতোচেদুঃ পলাশানীতি।”^৩

‘যদি কেত ইহাকে (হবনশেষ যথাকৈ) শুক বৃক্ষে নিক্ষেপ করে, (তাহাতেও) শাখা ভায়ে এবং পরব প্রোচ্ছিন্ন হয়।’ এতই শক্তিমান্ এই বিজ্ঞা, এতই উদার মতিমা! ততরাং উদার দ্বারা যে অতীষ্ট সিদ্ধ চইবে তাগোষ্ঠে আর আশ্চর্য্য কি? ইহার ফল ভ্রব।

কথিত আছে যে, প্রথমে উদ্ধালক আত্মনি আমি ঐহার শিষ্য বাজসনেব যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে মন্ববিজ্ঞার উপদেশ করেন। বাজসনেব যাজ্ঞবল্ক্য চইতে শৈল মনুজ, ভাগবিত্তি চুল, আশ্বিন আনকি এবং সত্যকাম ভাবাল শিষ্য-

১। পতত্রা, ১৪।২০.১০; বৃহট্ট, ৩।৩৪

২। পতত্রা (বাধা), ১৪।২০।১৩; বৃহট্ট, ৩।৩৪

৩। পতত্রা (বাধা), ১৪।২০।১৪-; বৃহট্ট, ৩।৩৪- মূল আগবিত্তার ভূতাব্যর্থ সেই কথা বলা হইয়াছে,

“বজ্রপোনমুক্যায় দ্বাপবে জ্রহাক্ষারেরেবান্মিহাৎ। এ রাহেদুঃ পলাশানীতি।”

(দাবলোউ, ৩ ২।৩)

আরও দেখ, পাখ্যাকা, ৩।৭

আগবিত্ত্য ভাবশব্দক। তাই উহাকে শুক বাগুর নিকট বলায় (“ভ্রমৎ”) কথা আছে। অপর পাশে মন্ববিজ্ঞা কর্মকর্তা। তাহাতে বান্য ভ্রমার পাণ্ডুসংযোজনে প্রজ্ঞাত মনুকে আগের প্রতীক মনে করা হয়। সেই হেতু উহাকে শুক বাগুতে নিক্ষেপের (“নিষিকেক্ষ”) কথা বলা হইয়াছে।

অবশ্যক্রমে উহা প্রাপ্ত হন। সত্যকাম বহু শিষ্টকে উহার উপদেশ করেন।^১ এইরূপে জানা যায় যে, সর্বভবনের অভিল্যব কথিগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। ‘মহাবিশ্বাস’র উল্লেখ ‘ভাক্সোগোপনিষদে’ (৫২।৪-৫) পাণ্ডিত্য দ্বারা। তথাকার পদ্ধতি চিকিৎসা দ্বারা। তথ্য উহার সঙ্গত এই—“অহমেবমং সর্ব-মসানি” এবং প্রার্থনা এই প্রকার,—

“অমো নামাস্তম হি তে সর্বমিমাংস তি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাদিপতিঃ, স মা মা তৈজ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ রাজাদিপতিঃ সম্যকহমেবেমং সর্বমসানৌতি।”^২

‘তুমি অম, কারণ এই সমস্ত জগৎ তোমারই। তিনি (মহরূপী প্রাণ) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা (—কৌলিমান) এবং অধিপতি (—পালকিতা)। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা (—কৌলি) এবং অধিপতি (—পালকিতা) প্রাপ্ত করান। আমি যেন নিশ্চয়ই এই সমস্ত চাই।’

‘তৈত্তিরীয়াসংহিতা’র (৫।৩।১২।১) আছে যে, অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা বজ্রমান “নিশ্চয়ই সর্ব হয়” (‘সর্ব’এব ভবতি’)^৩। তথ্য উহার হেতুও উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, কোন বোগ বলত প্রজাপতির বামচক্ষু হারির হইয়া মাটিতে পড়ে। উহা অপরূপে আবির্ভূত হয়। যেহেতু “অশ্বমেধ” (‘বৃকিপ্রাপ্ত হয়’) সেইহেতু উৎসর্গ প্রাণীর নাম ‘অশ্ব’ হইল।^৪ বাহ্য হউক; দেবতাগণ প্রজাপতির কঠিন প্রতীকারার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিকল্পনা করেন এবং তদ্বারা উহার চক্ষু প্রত্যর্পণ করেন। যেহেতু অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা বজ্রমান প্রজাপতিকে ‘সর্ব’ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ) করে সেই হেতু সে নিজেও সর্ব হয়। উহাতে ভাবনার প্রভাবই প্রবল মনে হয়। প্রজাপতিকে সর্ব করিতেছি—এই প্রকারে প্রজাপতির ভাবনা করিতে করিতে বজ্রমান নিজে প্রজাপতি হয় এবং তাহাতে সর্বাঙ্ক হয়। কথিত হইয়াছে যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদিগণ্য সর্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং ততবার উহা সর্ববোগের উৎস। আর যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের এই প্রকার বহুস্ত ভাবেন, তিনিও পাপমুক্ত হন না কি।^৫ তাহাতে ভাবনায় প্রভাবের প্রাবল্যই সিদ্ধ হয়। ‘বৃহদাবন্যাকোপনিষদে’ আছে

১। বৃহজ্জ, ৩।৩।১-১২

২। ছান্দোগ্য, ৫।২।৩

৩। এই আখ্যায়িকা ‘বক্তব্যব্রাহ্মণে’ও (দ্বাঃ), ১।৩।১১ ১ বিবৃত আছে।

৪। বেদ—বৃহজ্জ, ৩।২।১১ সৈত্য়সং ৩।৩।৪

৫। “সর্বং পাপানাম্ ভবতি ভবতি ব্রহ্মহত্যং যোহশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ।”

—(তৈত্তিরীয়া, ৫।৩।১২।১-২)

যে, অবশেষে যজ্ঞ ব্যাধী সমষ্টি ব্যষ্টরূপে (বা সবাশ্রয়) প্রাপ্তি হয় ।^১ পরন্তু ততোক্ত অবশেষে নিষ্ঠাই ভাবনামূলক, ঐ অব বিরাটরূপই ।^২ 'তৈত্তিরীয়া-সংহিতা'র অবশেষবাক্যেও অবকে সেইরূপ ভাবনা করিতে হয় ।^৩

সর্বভবনের অপর সাধনেরও উল্লেখ ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে পাওয়া যায় । যথা, 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি তনয় পরমেশ্বী,^৪

"অহমেবেশং সর্বং ত্বাম্"

'আমি নিষ্ঠায়ই এই সমস্তই হইব',—এই কামনার বর্ণনূর্ণমাস যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে "তিনি 'অগ্নি' হন ; (কেননা,) এই সমস্ত অগ্নি ('আপো বা ইদং সর্বং') ।"^৫ অনন্তর ঐ কামনার তিনি কামপ্র-বল্ল করেন । তাহার ফলে তিনি প্রাণ হন, কেননা, "এই সমস্ত প্রাণই ।"^৬ প্রজাপতিও সর্বভবন-কামনার কামপ্র-বল্ল করেন এবং প্রাণ হন । তিনি ইষ্ট্রকেও সর্বভবন-কামনার সেই কামপ্র-বল্ল করিতে বলেন । ইষ্ট্র তাহা করিয়া বাক্ হন ; কেননা, "এই সমস্ত বাক্ই ।"^৭ অগ্নি ও সোম, সর্বভবন-কামনার, ইষ্ট্রের উপদেশে, কামপ্র-বল্ল করেন । তাহাতে তাঁহাদের একজন (সোম) 'অন্ন' হন এবং অপর (অগ্নি) 'অন্নান' হন । কেননা "এই সমস্ত অন্নাদিও অগ্নি ।"^৮ এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদিও তাঁহাদের সকলে সর্বভবন কামনাট করিয়াছিলেন ("অহমেবেশং সর্বং ত্বাম্") এবং তদ্বশে একই কামপ্র-বল্ল করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হইয়াছিল । তাঁহারা একই উপরেটো পরম্পরায় কামপ্র-বল্ল লাভ করিয়াছিলেন । সেই হেতু তাঁহাদের অন্তর্ভানে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল মনে হয় না । অতএব তাঁহাদের লব্ধ ফলে ভেদ চণ্ডার কারণ অন্তর্ভানভেদ নহে । ভাবনাতেনই তাহার একমাত্র কারণ । তাঁহাদের সকলে 'সর্ব' লব্ধকে একই অস্তিত্ব অর্থে,

১। বৃহট্ট, অ৩২ ; আর্যভ দেব, ১২১৭

২। বৃহট্ট, ১০১১-২ ; ১২১৭ ; তৈত্তিলসং, ৭.১০২৫ (পাঠান্তরে)

৩। তৈত্তিলসং, ৭.১০১১-২০ অনুবাক

৪। ইহা বোধ হয় বলা উচিত পরমেশ্বী আপনায় আত্ম পতিমিত্ত জানিয়াই অন্নর হইবার লব্ধ শতপথ আরম্ভ করিয়াছিলেন ।

৫। শতভা, বাধা, ১.১০১১১৩ ; কথ, অ১১২ ১৫

৬। শতভা, বাধা, ১১ ১০১১১৭ ; কথ, ১০১১২১১৩ (পাঠান্তরে)

৭। শতভা, বাধা, ১১১১ অ১১৮ ; কথ, অ১১২১১৭

৮। শতভা, বাধা, ১১১১১১১৩ ; কথ, ১১ ১২১১৮

অথবা উহার পথম 'সর্ব' অর্থে গ্রহণ করেন নাট। তাঁহাদের মনে 'সর্ব' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক অর্থ 'ছিল। সেই হেতু তাঁহাদের লড়া ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়। কথিত হইয়াছে, সর্বত্রবাসের অন্ত পরমেশ্বরী একবার দর্শনপূর্ণমান যজ্ঞ করেন এবং আর একবার কামপ্রী যজ্ঞ করেন। প্রথমবারে তিনি অপ হন এবং দ্বিতীয় বারে তিনি প্রাণ হন। এখানেও যজ্ঞকর্তার অন্ত ফলভেদ হইয়াছে মনে করা সমীচীন হইবে না। কেননা, প্রথমবারে পরমেশ্বরী যে প্রকারের সর্ব হইতে কামনা করিয়াছিলেন এবং হইয়াছিলেন বলিতে চাইবে—অনুগ্রহা যজ্ঞফল অনিশ্চিত হয়—দ্বিতীয়বার তিনি সেই প্রকার সর্ব হইতে কামনা করিবেন কেন? যদি একবার হওয়ার বাত, তাহা আবার হওয়া কি? যদি তাহা সম্ভব হয় তবে ফলের অনিশ্চয়তা ও অনিত্যতা হোব আপত্তিও হয়। তাই বলিতে চয় যে, প্রথমবারে যে প্রকারের সর্ব হওয়ার কামনা তাঁহার মনে ছিল, দ্বিতীয়বারের কামনা সেই প্রকার সর্ব হওয়ার অন্ত নচে, পরন্তু ভিন্ন প্রকারের সর্ব হওয়ার অন্ত। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, যদিও তাঁহাদের সকলেই একই 'সর্ব' শব্দের প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের মনে উহার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপৰ্য ছিল। তাঁহাদের বাহ্যিক মনে যে প্রকার সর্বকামনা জাগরুক ছিল, তাঁহার সেটরূপ ফল প্রাপ্তি হইয়াছিল। অতএব স্পষ্টতঃ তাহা বলিয়াছেন।^১ তাহাতে "হঃ যথা যথোপাস্তে তদেব ভাবতি" ('তাঁহাকে যে যেকণে উপাসনা করে, সে নিশ্চয়ই সেটরূপ ভয়') বৈদিক উপাসনাপদ্ধতির অন্তর্নিহিত এই মূল তত্ত্বই সূচকরূপে সিদ্ধ হয়। কথিত আছে যে, "যে ব্যক্তির যজ্ঞ করে, সে এই সমস্তই হয়, সে এই সমস্তকে ভয় করে ("উজ্জয়তি")—প্রজাপতিকের নিশ্চয় ভয় করে;—কেননা, এই সমস্ত প্রজাপতিই।"^২ উহার সূচকরূপে উপাধি জ্ঞানভেদের এবং ইচ্ছার^৩ নামোচ্চারণ আছে। তাঁহারা বাস্তবতঃ যজ্ঞ করে। "সর্বমুজ্জয়ৎ সর্বমুজ্জয়ৎ" ('সর্ব হইয়াছিলেন এবং সর্বকে ভয় করিয়াছিলেন')।

১। "তা বা এতঃ পক্ষসেবতা এতেন কামপ্রণেয় যজ্ঞবাসরক্ত তা যৎকামা অবজন্ত স আভ্যঃ কামঃ সমাধীত যৎকামো হ বা এতেন যজ্ঞেন যজন্তে পোহইশ কামঃ সমুধাতো।" (পতরা (বাবা), ১১।১৩২০) অর্থাৎ সেই এই পক্ষসেবতা এই কামপ্র-যজ্ঞ করেন। তাঁহারা যে যে কামনার যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের সেই সেই কামনাই পূর্ণ হইয়াছিল। কেননা, তিনি যো কামনার ঐ যজ্ঞ করেন, তাঁহার সেই কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়।

২। পতরা, বাবা, ৪ ১১।১৮ ; কথ, ৬ ১১১৬ (পাঠান্তরে)

৩। পতরা (বাবা), ৩।১।১১০

গেদের মতে, প্রজ্ঞাপতি নিজে নিজেই অগ্ন্যুৎসবে উৎসব করিয়া উদ্ভাও অকুণ্ঠবেশ করিয়াছেন ; সেট হেতু এট অগ্ন্যুৎসব প্রজ্ঞাপতিই ।^১ 'দৈবদ্রিঘীয়া-বশ্যকে' উক্ত হইয়াছে,

"সর্বমেবেদমাশুঃ সর্বমবজয়া তদবাক্যপ্রবিশতি ই একং বেদ ।"^২

'বে' এই প্রকার জানে, সে এই সমস্তকে গ্রাণ হয়, সমস্তকে বশীভূত করে এবং নিশ্চয়ই উদ্ভাও অকুণ্ঠবেশ করে ।^৩ অর্থাৎ সে প্রজ্ঞাপতির দ্বারা সর্বাশ্রয়ক হয় । এই সৃষ্টিভাবের জ্ঞান হইতে ব্রহ্ম বা প্রজ্ঞাপতির জ্ঞান হয় ; দীর্ঘতয়া কহি তাহা বলিয়াছেন । ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীব ব্রহ্ম হয় । এক সর্বাশ্রয়ক । তাই বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার সৃষ্টিভবজ্ঞান হইলে জীব সর্বাশ্রয়ক হয় ।

'অধর্বৈবেদ' 'ব্রহ্মোদন' নামক এক সর্বাশ্রয়ক বর্ণনা আছে । এই এমন বিবাকটকপট । কথিত আছে যে, ব্রহ্মপতি উগ্রাব লিচ, ব্রহ্ম (—ব্রহ্মা বা বেদ) উগ্রাব মুখ, দ্বাবাপুথিবী প্রোদ্রব, চক্রমুখ চক্রবয় এবং সপ্তবিগণ প্রাণাণান ।^৪ অগ্নি উগ্রাব জিহ্বা, অকুসুম মস্ত, অকুসুম নগীর, দ্বালোক পূর্ন, পুথিবী বক্ষ, সন্ধ্যা উদয়, সমুদ্র বহি, মিহ্রাবকণ উকব, বহুঃ কাকব, অশ্বিনীষ্য পাকব, সবিভা পাকব, অস্ত চক্রবয় এবং সন্ধ্যা প্রসিধী ।^৫ তাই বলা হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মোদনে কৃষি, অকুসুম এবং দ্বৌ উপর্যাপবিত্যবে দ্বিত ।^৬ তাহা ব্রাদিত্তে চাউল, পায়, কল, অগ্নি, কাঠ, প্রভৃতির প্রয়োজন ; চাউল তৈয়ার করিতে উদুমল-মুলাদির প্রয়োজন ; এক পাককর্তা ও উগ্রাব সহকারী চাই । ব্রহ্মোদন-পাক এই সমস্ত কি কি তাহাও বিবৃত হইয়াছে । চক্র মুখল, কাম উদুমল, দ্বিত পূর্ণ, অদ্বিত পূর্ণগ্রাহী, এবং বায়ু অপাবিনক ।^৭ অধ বণা, গো তুণ্ড এবং কক্ক ফলীকরণ, অস্ত্র মর ; দ্বায়বর্ণ সমস্ত বস্ত্র দ্বায়, বজ্রবর্ণ সমস্ত বস্ত্র বজ্র*, টাল্যাদি । এইরূপে চৈতন্যোদয়ন সমস্ত বস্ত্রই ব্রহ্মোদনের উপকরণ । এই পুথিবী পাকপাত্র, দ্বৌ উগ্রাব চাক্রি, বহুঃ সায় ভাককাঠি, বহুঃ সায় ভাককাঠি, ইত্যাদি ।^৮ অকুসুম উগ্রাব পাককর্তা আর্জব (অহোব্রাহ্ম

১। "প্রজ্ঞাপতির্বাণ ভব । আশ্রয়ানুপ্রাণিতঃ বিদ্যত ইত্যেকানুপ্রাণিতঃ ।"— তৈত্তিরীয়া, ১।২।৩।

২। তৈত্তিরীয়া, ১।২-১৩

৩। অথসং, ১।১।১-২

৪। অথসং, ১।১।৪-১৬ বেদ

৫। অথসং, ১।১।২০

৬। অথসং, ১।১।৩০-৩

৭। অথসং, ১।১।৩০-১

৮। অথসং, ১।১।৩।১-৩

বা শুভ্র প্রাণী) জ্ঞানসাতা, পকবিল চক এবং আদিভা তাপসাতা।^১
ব্রহ্মোদন ভঙ্গন সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদী কবিগণ বলেন,

“নৈবাহমোদনং ন ম্যমোদনঃ । ওদন এবোদনং প্রাণীৎ ।”^২

‘আমি ব্রহ্মোদন খাই নাই, ওদনও আমাকে খায় নাই। ওদনই ওদনকে খাইয়েছে।’ অর্থাৎ ওদন বিরোধাত্মক এবং সাধকও নিজেকে বিরোধাত্মক বলিয়া ভাবনা করিবেক। তাহাতে ব্রহ্মোদন তাঁহার আত্মকৃত হইয়া দাইবে। ইহাই ব্রহ্মোদন ভঙ্গন। তাই বলা হইয়াছে,

“এব বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপক্ষঃ সর্বতনুঃ । সর্বাঙ্গ এব সর্বপক্ষঃ সর্বতনুঃ সত্যবতি য এবং বেদ।”^৩ এই ব্রহ্মোদন সর্বাঙ্গঃ, সর্বপক্ষ এবং সর্বতনু। যিনি তাহা জানেন তিনিও সম্যক্ প্রকারে সর্বাঙ্গ সর্বপক্ষ এবং সর্বতনু হন অর্থাৎ সর্বশরীরাত্মকানী বিরোধাত্মক হন। পক্ষান্তরে অত্র কোন প্রকারে অর্থাৎ ভেদভাবনা দ্বারা ব্রহ্মোদন ভঙ্গন করিলে বিশেষ কতি হয় বলা হইয়াছে।^৪ আরও কথিত হইয়াছে উহা দ্বারা ইহলোকে অদ্ভুতময় এবং যশাভিলষিত ফলও প্রাপ্তি হয়। ফলকথা, অস্ত্রাশ্র বজাদি দ্বারা বাহ্য বাহ্য পাওয়া যায়, একমাত্র ব্রহ্মোদন দ্বারাই সেই সমস্ত সম্যক্ পাওয়া যায়।^৫

ঐ ব্রহ্মোদনকে, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে উহার ক্ষুণ্ণাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টকে, সর্বজগতের উপাদানরূপে ভাবনার বিধান আছে। উহা হইতেই প্রাণীপতি সমস্তলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।^৬ অতঃপর বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে যে, ঐ উচ্ছিষ্টে নামরূপাত্মক সমস্ত প্রপঞ্চ আহিত আছে। উহাতে সমস্ত লোক, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রকৃতি সমস্তই সমাহিত আছে।^৭ যে হেতু উহা সর্বজগৎকারণ, সেইহেতু উহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। তাহারও বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।^৮ যিনি জগৎকারণভূত ঐ ব্রহ্মোদনকে সূর্য্যাত্মক বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি সূর্য্যাত্মক হন। আর কেবল কারণরূপে অভেদ-উপাসনা দ্বারা কারণাত্মতা প্রাপ্তি হয়।^৯

‘অথর্ববেদে’র মন্ত্রভাগের অন্তর্গত ‘মুক্তকোপনিবদে’ সৃষ্টিজন্মবর্ণনার বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম তপ দ্বারা উপচর প্রাপ্ত হইলে প্রথম “অগ্ন” উৎপন্ন হয়

১। অথর্বসং, ১১.৩১৭-৮

৪। অথর্বসং, ১১.৩২৩-৩৪

৭। অথর্বসং, ১১.১১১-১২২

২। অথর্বসং, ১১.৩৩০-১

৫। অথর্বসং, ১১.৩.৩৫-৭

৮। অথর্বসং, ১১.১১২৩-৭

৩। অথর্বসং, ১১.৩.৩-১৮

৬। অথর্বসং, ১১.৩.২১

৯। অথর্বসং, ১১.৪.১-৩

এবং পরে অন্ন হইতে জগৎ প্রাণ, মন, ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।^১ শব্দের ব্যাখ্যা মতে, অন্ন = অব্যাকৃত, প্রাণ = হিরণ্যগর্ভ। ‘কঠোপনিষদে’ আছে ব্রাহ্মণ ও কত্রিয় পরমাত্মার “ওদন” এবং মুক্তা তাঁহার “উপসেচন” অর্থাৎ ব্যঞ্জন।^২ ঐখানে ‘মুক্তা’ অর্থ হিরণ্যগর্ভই হইবে।^৩ ব্রাহ্মণ ও কত্রিয় অবশ্যই সমস্ত জগতের উপলক্ষণ।^৪ সুতরাং সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই পরমাত্মার ওদন এবং হিরণ্যগর্ভও তাহার আত্মবক্ষিক বস্তু। এই সকল হইতে ‘অধর্ববেদে’র অধোদানের রহস্য জানা যায়। প্রথমে সমস্ত জগৎ বিলীন হয়। অর্ধ ঘন উহাকে ভক্ষণ করেন সুতরাং সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ অঙ্গের ওদন। তৎক্ষণ অব্যাকৃত অবশিষ্ট থাকে। উহাকেই ‘অধর্ববেদে’ ‘উচ্ছিষ্ট’ বা স্তুতাবশেষ বলা হইয়াছে। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের কাছে উহাও থাকে না। তাই মুক্তক এবং কঠ উপনিষদে উহাকেও ওদন বলা হইয়াছে। প্রবাহরূপে জগৎ নিত্য। প্রাণের জগৎ অব্যাকৃতে বিলীন হয় এবং পরে সৃষ্টিতে উহা হইতে নির্গত হয়। ‘অধর্ববেদে’ এই সৃষ্টিই পরিগৃহীত হইয়াছে। তাই তৎক্ষণে অধোদানের স্তুতাবশেষ থাকেই। যে সাধক বিরাটের সঙ্গে অভেদ-ভাবনা করেন, তিনি বিরাড়ায়ত্ব হন। সুতরাং তিনি ঘন জগৎপ্রপঞ্চকে হবন বা ভক্ষণ করিয়াছেন। তখনও অব্যাকৃত উচ্ছিষ্টরূপে থাকে। যিনি উহার সঙ্গেও অভেদ-ভাবনা করেন, তিনি জগৎ কারণ ব্রহ্ম হন।

সর্বভবের বা প্রপঞ্চবিলয়

সাধক যেমন ভাবনা করে তেমন হয়। সর্বভবনের জন্য মুখ্যত ভাবনা করিতে হয় যে, ‘এই সমস্ত আমিই’ অথবা ‘আমি এই সমস্তই হইব’। সর্বাভীভবনের জন্য কি প্রকার ভাবনা করিতে হইবে? ‘আমি এই সমস্ত নহি’ বা ‘আমি এই সমস্ত হইব না’—এই প্রকার ভাবনা অবশ্যই করিতে হইবে না। কেননা, জীব যে এই সমস্ত নহে, তাহাদের হইতে ভিন্ন, এই জ্ঞান ত তাহার স্বভাবতই আছে। সুতরাং উহার জন্য ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই। বরং সর্বভবনের জন্য উহার বিপরীত ভাবনাই প্রয়োজন হয়। কোন আত্মাবিক শক্তি জীবকে সর্বভবনের সিকে লইয়া বাইতেছে

১। মুণ্ডক, ১।১।৮

২। কঠক, ১।১।১৫

৩। উপবাস্তু বাসরাত্তরও তাহা বলিয়াছেন, “এতা চরাত্তরহণাৎ”—(ব্রহ্মসূত্র, ১২।১৩)

৪। মুণ্ডক, ১।১।১০

না—যত্নত এই প্রকার কোন শক্তির সজ্জাবের কোন প্রমাণ উপলব্ধ নহে।
সুতরাং 'আমি এই সমস্ত হইব না'—এই ভাবনাও সাধককে করিতে হইবে
না। সর্ব বা বৈতপ্রপঞ্চ স্বভাবতই জীবের প্রত্যক্ষ। উহার সঙ্গে তাহার
স্বাভাবিক সম্পর্কও আছে। সুতরাং উহার অতীত হইতে বিপরীতভাবে
ভাবিতে হইবে যে, 'জগৎপ্রপঞ্চের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, উহা
বস্তুত নাই।' অপর কথায়, প্রতীক্ষমান সর্ব বা বৈতপ্রপঞ্চকে বিলয় করিতে
হইবে। সেইহেতু এই সাধনকে প্রপঞ্চবিলয়, সর্ববিলয় বা সর্বমেধ বলা হয়।
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা অগ্নি এই সর্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন,
—তিনি সমস্ত ভূতবর্গকে হোম করিয়াছিলেন, পরিশেষে আপনাকেও হোম
করিয়াছিলেন।^{১০} এই বক্তে তিনি এই বলিয়া ভগবান্ বিশ্বকর্মার জ্ঞতি
করিয়াছিলেন,—

“বা তে ধামাণি পরমাণি বাবমা

বা মধ্যমা বিশ্বকর্মণ তেমা ।

লিঙ্গ সবিন্দো হবিষি অধাবঃ

অয়ং বজ্রং তবং বৃধানঃ ॥”^{১১}

‘হে বিশ্বকর্মা, তোমার এই যে পরম, মধ্যম ও অধম ধামসমূহ আছে
সেইগুলি এবং ইহাও (অর্থাৎ আমাদের এই শরীরও) লব্ধাদিগকে (অর্থাৎ
লব্ধাস্বরূপ আমাদের) হবির জন্ত দাও। হে অধাব, (আমাদের প্রার্থনা
স্বারা) বর্ধিত হইয়া তুমি অয়ং তোমার শরীরকে (এই জগৎকে হবন করিতে)
যজ্ঞন কর।’

“বিশ্বকর্মণ হবিষা বাবৃধানঃ

অয়ং বজ্রং পৃথিবীমুত্তমাম্ ।

দুহস্বজ্ঞে অতিতো জনাস

ইহান্নাকং যববা হবিরবজ্র ॥”^{১২}

১০ “বিশ্বরূপা মহামেধঃ সর্বমেধে মহামধঃ ।

সুহাব সর্বভূতানি তথৈবান্ধারসাবিনা ॥” (মহাভা, ১২।৮।৩৯)

আরও দেখ—১২।২০।১২

১। ভৃকৃসং, ১০।৮।১৫; বাহসং (যাবা), ১৭২১; তৈত্তিসং, ৩৩২।৫; (‘তদুগং জুবাণ’);
মৈত্রাসং, ২।১০।২ (‘হাববা’, জুবাণ); কাঠসং, ১৮।২, কপিসং, ২৮।২

২। ভৃকৃসং, ১০।৮।১৬; বাহসং (যাবা), ১৭।২২ (‘অ জ তঃ সপত্না’); কাঠসং, ৮।২০
তৈত্তিসং, ৩।২২।৩ (‘যজ্ঞং তদুগং জুবাণঃ’ ‘অজিঃ সপত্না’), মৈত্রাসং, ২।১০।২; কাঠসং, ১৮।২,
২।১১০; বাহসং, উ, ৭।৫।৩ (‘যজ্ঞং তদুগং বা হবিত’)

‘হে বিশ্বকৰ্মা, হবি দ্বাৰা অতিশয় বৰ্ধমান হইয়া ছালোক ও ভুলোককে (হোম কৰিতে) স্বয়ং যাজন কৰ। চতুৰ্দ্ভিকে অপর সমস্ত লোক মুক্ত হউক। এই যজ্ঞে যখন আমাদেৱ প্ৰেৰণকৰ্ত্তা হউক।’ প্ৰপঞ্চবিলয় কৰ্মকে অৰি বৈদিকযুগেৰ অচলিত কীৰ্তি অনুসাৰে বজ্জৰূপে কল্পনা কৰিয়াছেন। ঐ যজ্ঞেৰ অৰি, ব্ৰহ্ম, হবনদ্রব্য সমস্ত জগৎপ্ৰপঞ্চ এক হোৱা ও বজ্জমান বিশ্বকৰ্মা অৰি বা সাধক স্বয়ং। হবি যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিলীন হইয়া যায়, অৰি সেই প্ৰকাৰে প্ৰতীক্ষমান সমস্ত জগৎপ্ৰপঞ্চকে বিলীন কৰিতে চাহেন, সেই হেতু উহাকেই তিনি প্ৰপঞ্চবিলয় বা সৰ্বমেধ যজ্ঞেৰ হবিৰূপে কল্পনা কৰিয়াছেন। তাঁহাৰ যজ্ঞ সাহায্য কৰিবার জন্ত তিনি জগতেৰ সৰ্বোত্তম নিকট প্ৰাৰ্থনা কৰিয়াছেন, উহাৰ যাজক হইবাৰ জন্ত উহাকে আচ্ছান কৰিয়াছেন। উনি জগতেৰ অধিপতি। সুতৰাং উনি না দিলে, অৰি উহাৰ জিনিষ কি প্ৰকাৰে হবন কৰিবেন। তাই তিনি উহাৰ নিকট তাহা যাচনা কৰিয়াছেন। অবিকল্প তিনি প্ৰাৰ্থনা কৰিয়াছেন যে, বিশ্বকৰ্মা নিজেই যেন ঐ যজ্ঞে উহাৰ যাজক হন অৰ্থাৎ তিনি নিজেই যেন কৃপা কৰিয়া প্ৰপঞ্চকে বিলয় কৰিয়া দেন। অৰি আৰও কৰিয়াছেন যে, তাঁহাৰ এই প্ৰপঞ্চবিলয় কৰ্ম দেৱীয়া প্ৰপঞ্চপ্ৰিয় সাধাৰণ লোক মুক্ত হইবে, পৱন্ত বিধানু যখন উহাতে তাঁহাৰ সাহায্য কৰিবেন। বিশ্বকৰ্মাৰ সৰ্বমেধ যজ্ঞেৰ উল্লেখ ‘শতপথব্ৰাহ্মণে’ও আছে। কথিত হইয়াছে যে, “অতিতিষ্ঠেৎ সৰ্বাণি ভূতানুহমেবেদং সৰ্বং হামিতি” (“আমি সৰ্বভূতকে অতিক্ৰম কৰিব, এই সমস্তই হইব। ”) এই কামনা কৰিয়া,

“তেন হৈতেন বিশ্বকৰ্মা ভোদন ইজে। তেনেষ্টাত্যতিষ্ঠং সৰ্বাণি ভূতানীদং সৰ্বমভবন্তিতিষ্ঠতি সৰ্বাণি ভূতানীদং সৰ্বং ভৱতি য এবাং বিধানু সৰ্বমেবেন বজতে বো বৈতদেবাং বেদ। ”

‘সেই ইহাৰ (সৰ্বমেধেৰ) দ্বাৰা ভূতনেৰ পুত্ৰ বিশ্বকৰ্মা (অৰি) বজ্জ কৰিয়া-
ছিলেন। ঐ বজ্জ কৰিয়া তিনি সৰ্বভূতকে অতিক্ৰম কৰিয়া অবস্থিত ছিলেন,
তিন এই সমস্তই হইয়াছিলেন। যে এই প্ৰকাৰ জানিয়া সৰ্বমেধ বজ্জ কৰে,
কিন্ধা যে উহাকে ঐ প্ৰকাৰে জানে, সেও সৰ্বভূতকে অতিক্ৰম কৰিয়া দিত
থাকে, সে এই সমস্তই হয়। ’ তথাৰ আৰও উল্লিখিত আছে যে ঠিক ঐ
উদ্দেশ্যে (পুৰুষ) নাৱায়ণ “পুৰুষমেধ পঞ্চৱাৰ জুহু” আবিষ্কাৰ কৰেন এবং
উহা সম্পাদন কৰিয়া আপন অভ্যন্তৰ লাভ কৰেন। “যে এই প্ৰকাৰ জানিয়া

পুরুষমেধ বন্ধ করে, কিংবা যে উহাকে ঐ প্রকারে জানে, সেও সর্বকৃতকে অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় থাকে, সে এই সমস্তই হয়।” ঐ পুরুষমেধ পুরুষ সমস্ত সর্বমেধ হইতে ভিন্নতর অভিন্ন। কেননা, কেহ সর্বব্যাক্ত্রকে বিরাট-পুরুষরূপে কল্পনা করা হইত। অতঃপর সর্বপ্রপঞ্চের হবন এবং বিরাট পুরুষের হবন একই কথা। ‘পতনব্রাহ্মণে’ ‘পুরুষমেধ’ নামের নিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ (‘লোকাঃ’) ‘পুরুষ’। যিনি এই সর্বজ বিরাটজিত, তিনি উহাতে শয়ন করিয়া আছেন। সেইহেতু উহাকে ‘পুরুষ’ বলা হয়। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বাহ্য কিছু অঙ্গ আছে, তৎসমস্তই উহার অঙ্গ বা ‘মেধ’। যেহেতু এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উহার ‘মেধ’ বা অঙ্গ, সেইহেতু উহাকে পুরুষমেধ বলা হয়। যেহেতু এই (বস্তু) সমস্ত মেধ্য পুরুষকে সম্যক প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু উহাকে ‘পুরুষমেধ’ বলা হয়।” ইহা হইতেও জানা যায় যে, পুরুষমেধ সর্বমেধই। বাহ্য হউক, তাহাতে স্পষ্ট বলাও হইয়াছে।

“এতাবস্থা ইদং সৰ্বং বাবদিয়ে চ লোকা দিশন্ত সৰ্বং পুরুষমেধঃ সৰ্বভাটীয়া সৰ্বপ্রাবরূপ্য।”

‘বাবৎ এই লোকসমূহ ও দিকসমূহ, তাহা নিশ্চয়ই এই সমস্ত (বিশ্বপ্রপঞ্চ)। সমস্তই পুরুষমেধ। (উহা) সমস্তের প্রাপ্তি ও রক্ষার অঙ্গই।’

বিশ্বকর্মার সর্বমেধ বন্ধ কি প্রকার অর্থাৎ কি প্রকারে তিনি প্রপঞ্চ-বিলস করিতেন, তাহা জানা নাই। সম্ভবত তিনি অগস্ত্যের প্রায় ভাবনা করিতেন, অমৃত উহার সাহায্য লইতেন। কেননা, পুস্তাকসমূহে তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রপঞ্চ হোতা, প্রায়ের তিনি সমস্ত ভুবন আপনাতে হবন করেন (‘ব ইমা বিশ্বা ভুবনানি কুস্বৎ’)। প্রায় যজ্ঞে তিনি বিশেষ অধিক্ত বলিয়া বিশ্বকর্মা আপন যজ্ঞে রাজকতা করিতে উহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ঐ ভাবনার সঙ্গে হয়ত কিছু কিছু কর্ণাশ্রুতানও সংশ্লিষ্ট ছিল। বাহ্য হউক, পরে পরে ঐ ভাবনা কিন্তু হইয়া সর্বমেধ বন্ধ এক অশ্রুতান বিশেষরূপে পর্যাবসিত হইয়াছিল দেখা যায়। ‘কঠোপনিষদে’র প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে, রাজপ্রবার পুত্র এবং নটিকেশ্বরের পিতাও সর্বমেধ বন্ধ করিয়াছিলেন। তৎকাল অতি সংকীর্ণ বিবৃতি হইতে বোধ হয় যে, উহা এক নির্যেট অশ্রুতান

১। পতত্রী (মাধ্য), ১৩৬১১২

২। পতত্রী (মাধ্য), ১৩৬১২১; আরও দেখ—১৩৬১১২

৩। পতত্রী (মাধ্য), ১৩৬১১৩; আরও দেখ—১৩৬১১৬, ১, ১১; ১৩৬১১২২, ১১২৩

যাত্রীই হইয়াছিল। যুর্জয়ান্‌ ঋষি বলিয়াছেন যে, দেবতাগণ বৈশ্বানর অগ্নিতে, “জুহবুর্জুবানানি বিশ্বা” (‘বিশ্বজুবনকে হোম করেন’)।^১ উহা প্রলয়ের কথাই মনে হয়।

‘শাংখ্যায়নশ্রোতসূত্রে (১৩।১৫।১) বিবৃত হইয়াছে অরক্‌ ত্রক্কা সর্বমেধ-বক্ত বলিয়াছিলেন।

“ত্রক্কা অরক্‌তুপোহতপাত। তত্পপত্তৈপ্পুকত। ন বৈ তপতানস্ব্যমতি ইত্‌ সর্বেষু ভূতেষাঘ্যানং জুহবানীতি। তৎ সর্বেষু ভূতেষাঘ্যানং হব্য সর্বাণি ভূতানি সর্বমেধে জুহবাংচকার। ততো বৈ তৎ সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠাং স্বারাজ্যা-মাধিপত্যাং পঠেৎ। তথো এতৈবতদ্ব্যভমানো যৎ সর্বমেধেন বজতে সর্বেষু ভূতেষাঘ্যানং হব্য সর্বাণি ভূতানি সর্বমেধে জুহবাংকরোতি। ততো বৈ স সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠাং স্বারাজ্যমাধিপত্যাং পঠেতি।”

‘অরক্‌ ত্রক্কা তপতা করেন। তপতা করিতে করিতে তিনি উৎকণ্‌ করিলেন, তপত্‌র অর নিশ্চয় নাই। সর্বভূতে আপনাকে হবন করিব।’ অনন্তর তিনি সর্বভূতে আপনাকে হবন করত সর্বভূতকে সর্বমেধে হবন করেন। তাহাতে তিনি সর্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য ও আধিপত্য সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন। সেই ভূতে যজমান সর্বমেধে হবন করে,—সর্বভূতে আপনাকে হবন করত সর্বভূতকে সর্বমেধে হবন করে। তাহাতে সে সর্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য ও আধিপত্য সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়। তপার আছে যে “সদং সর্বমেধঃ। সর্বণ সর্বমাপ্যুবানিতি।”^২ (১৩।১৫।১৫-৬)

মহর্ষি উচ্চালক প্রপঞ্চবিলয়ের এক অতি সুন্দর পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, অগতে মূলবস্ত্‌ তিনটি—তেজ, অপ, এবং অর বা পৃথিবী; এই তিন মূল পদার্থের পরস্পর স মিলন—(যাহা ‘ত্রিব্রংকরণ’ নামে অভিহিত হয়)—হা ‘পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত বস্ত্‌ উৎপন্ন হইয়াছে। উচ্চালক বলেন,

“যদগ্রে লোহিতঃ কলং তেজসন্তরুণঃ, যজুর্ক্‌ ততপাং, যৎ কৃষ্ণং তদরক্‌ ; অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারক্‌গ্নং বিকারো নামগ্নেরং ত্রীণি কপানীত্যেব সত্যম্।”^৩
‘অগ্নির যে লোহিতরূপ (দৃষ্ট হয়), তাহা তেজেরই রূপ ; যে তরুরূপ (দৃষ্ট

১। ককনঃ, ১-১৮৮/১

২। দীর্ঘতম্য ক বক্ত বলিয়াছেন যে, বিশ্বজুবন “ত্রিধাতু” অর্থাৎ পৃথিবী, অগ্নি ও তেজ—এই ধাতুত্রয়নিষ্টি ত্রিকুট উহাকে এই প্রকার করিয়াছেন। (ককনঃ, ১।১৫৩।৪)

৩। দ্যাক্সট, অঃ৩

হয়), তাহা জলেরই রূপ; আর বে ককরূপ (দুই রূপ), তাহা পৃথিবীরই রূপ। (এই প্রকারে) অগ্নির অগ্নির অপগত হইল। কারণ, বিকার কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র, (উক্ত) তিনটি রূপই সত্য।' এইরূপে জগতে সমস্ত বস্তুবৃত্তিকে যিথায় স্থির করত, উহাদের বিলয় করিয়া তেজাদি পদার্থত্রয়েরই সত্যত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন ঐ প্রকারে প্রাচীন জ্ঞানী ঋষিগণ, 'বাহ্য কিছু রোহিতের স্থায় (ইব) প্রতীত হয়, তাহা তেজেরই রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন; বাহ্য কিছু শুক্লের স্থায় প্রতীত হয়, তাহা জলেরই রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন; বাহ্য কিছু কৃষ্ণের স্থায় প্রতীত হয়, তাহা অগ্নির রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। এইরূপে বাহ্য কিছু বিজ্ঞাতের স্থায় (বিজ্ঞাতমিব) বোধ হয় (এবং বাহ্য কিছু অবিজ্ঞাতের স্থায় অর্থাৎ বিশেষত্বপে গ্রহণযোগ্য নহে), তাহা এই তিন দেবতারই 'সমাস' বলিয়া জানিয়াছিলেন।' অতঃপর তিনি দেখাইয়াছেন যে, জীবের শরীরেন্দ্রিয়াদি বাহ্য কিছু তৎসমস্তও ঐ পদার্থত্রয়েরই সমাসবিশেষ। ঐ পদার্থত্রয় আবার পরস্পরক্রমে এক সমস্ত হইতে উৎপন্ন। ঐ সমস্ত বহুভবনের কামনা করিয়া তেজকে উৎপন্ন করে এবং ঠিক ঐ প্রকারে তেজ জলকে এবং জল অগ্নি বা পৃথিবীকে উৎপন্ন করে। পূর্বে যেমন মূল পদার্থত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্ন্যাদি উৎপন্ন হৌগিক পদার্থের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই শক্তি অতঃপরে তেজ, অগ্নি এবং অগ্নিকেও বিলয় করা যায়। কেননা, উহাওও উৎপন্ন বস্তু। তাহাতে পরিণেয়ে "এক অবিদ্যায় সৎ" বস্তুই থাকে। উহাই ব্রহ্ম। উদ্ভালকের ঐ নিবৃত্তকরণ শক্তিও তবে পরে শঙ্কোকরণরূপে প্রাপকিত হইয়াছিল। উদ্ভালক কর্তৃক প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলির সহায়ে ভগবান্ বাদরায়ণ কার্যাকারণের অনন্ত প্রমাণদানে উপযোগ করিয়াছেন। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ম'ন হয়, কালও কারণের অভেদবাদও প্রমাণবিলম্বের উদ্দেশ্যেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

যাহ বলিয়াছেন যে, দিনকর্মী ভোজন করি বাহ্য সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে হবন করার পর আপনাকেও হবন করিয়াছিল। উহা 'আত্মবিলয়' নামে অভিহিত হয়। তাহাতে আপন ব্যক্তিত্ব ত্রকে বিলীন করিতে হয়। এই আত্মবিলয়ের উদ্দেশ্য 'কপিটলকঠ সংহিতা'র (৩।২) পাওয়া যায়।

"কটৈস্ত দেবতাসা অগ্নিষ্ঠৈরুত ইত্যাহব্রহ্মবাদিনঃ। প্রজাপত্যর এব। তত্ব কিং হবিরিত্তি। আটৈশ্বব।"

‘কোন দেবতার উদ্দেশে অর্পিতব্য করিতে ? ব্রহ্মবাদিনগণ বলেন, প্রাজাপতিগণই উদ্দেশে । তাহার ইতি কি ? আত্মাই ।’

ভেদোপাসনার নিম্না

‘ব্রহ্মদায়গংকোপনিষদে’ যেমন “অহং ব্রহ্মস্মি” (‘আমি ব্রহ্মই’) ইত্যাদি প্রকারে ভেদোপাসনার প্রণামা আছে, যেমন পশুপত্রে ভেদোপাসনার তীর্থ নিকা আছে ।

“অথ যোহিত্যা দেবতামুপাস্তেহিত্যেহিত্যোহিত্যোহিত্যমিতি, ন স বেদ ; যথা পশুপত্রেণ স দেবানাম্ ।”^১

‘অনন্তর যে ‘আমি (উপাসক) অন্ত এং ইনি (উপাত্ত) অন্ত’ এই প্রকারে অন্ত দেবতার (অর্থাৎ আপনাই হইতে ভিন্ন ভাবনার দেবতার) উপাসনা করে, সে (তত্ত্ব) জানে না । সে নিম্নবর্ণিত দেবতাদিগের পশুর তুল্য (অর্থাৎ পশু যেমন মগ্ধগোর উপভোগের বস্তু, সেই উপাসকও যেমন দেবতাদিগের উপভোগের বস্তু ।’ মহর্ষি ঋকবক্য ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে বলেন,

‘আত্মা যা অবে জষ্টেব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী ত্বনো যা অবে দর্শনেন শ্রবণেন মন্ত্য বিজ্ঞানেনেদং সৰ্বং বিদিতম্ । অকং তং পরাদ্যোহিত্যত্মানো অকং বেদ, কত্রং তং পরাদ্যোহিত্যত্মানঃ কত্রং বেদ, লোকাত্মং পরাদ্যোহিত্যত্মানো লোকান্ বেদ, দেবাত্মং পরাদ্যোহিত্যত্মানো দেবান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদ্যোহিত্যত্মানো ভূতানি বেদ, সৰ্বং তং পরাদ্যোহিত্যত্মানঃ সৰ্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং কত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সৰ্বং বদত্বমাশ্বা ।’^২

‘অর্থাৎ মৈত্রীয়া, আত্মাই (জীবের একমাত্র) জষ্টেব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য । আত্মার দর্শন, শ্রবণ মনন এবং বিজ্ঞান দ্বারা এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্তই বিদিত হয় । ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রভাবিত করে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে ; কত্রিয় তাহাকে প্রভাবিত করে, যে কত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে ; (লোকসমূহ তাহাকে প্রভাবিত

করে, যে লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে ; দেবগণ তাহাকে প্রভাবিত করে, যে দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে ; ভূতসমূহ তাহাকে প্রভাবিত করে, যে ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে ; (এক কথায়) সমস্তই (জগৎ) তাহাকে প্রভাবিত করে, যে সমস্ত (জগৎকে) আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে। এই ভ্রামণ, এই ক্রিয়, এই লোকসমূহ, এই দেবভাগণ, এই ভূতগণ, এবং এই সমস্ত (জগৎ) আত্মাই।” সমস্তই যখন ব্রহ্ম, তখন যে কোন বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সে নিশ্চয়ই ভুল করে। যেহেতু সেই বস্তু তাহাকে ভ্রমে ফেলিয়াছে। প্রতি বলিয়াছেন যে, সে সেই বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদেও সেই প্রকার প্রমাণ ও শিক্ষা আছে। যথা, মহর্ষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে বলেন,

“স বা এব এব” পঞ্চমেব মনান এবং বিজানদ্রাত্মরতিরাষ্ট্রকৌড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাত্ জবতি তত্ত সর্বেষু লোকেষু কামচারো জবতি। অথ যোহত্মপাতো বিচরত্মরাজানন্তে কাম্যলোকা জবন্তি তেহা সর্বেষু লোকেষু কামচারো জবতি।”^১

‘যে এই প্রকার (অর্থাৎ সর্বত্র সমস্তই অহং এবং আত্মা বলিয়া) দেখে, মনন করে এবং বিশেষরূপে জানে, সে আত্মরতি, আত্মকৌড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হয়। সে স্বরাট্ট হয়। সমস্ত লোকে তাহার স্বচ্ছন্দগতি হয়। আর যে অন্য প্রকার জানে সে পরাধীন হয় এবং তৎপ্রাপ্ত লোকসমূহ কর হয়। সমস্ত লোকে তাহার স্বচ্ছন্দগতি হয় না।’

মুক্তি দুর্লভ

যেদে সর্বভবনের এত বহু উপারের বর্ণনা দেখিয়া সহজে মনে হয়, সর্বভবন বৈদিক ঋষিগণের অত্যধিক প্রিয় ছিল এবং উহা অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। যাহা প্রিয়তম তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই স্বভাবত হইয়া থাকে। পরন্তু তাহা যদি সহজে লভ্য হইত, তাহার কল্প নানা উপার আধিকারের প্রয়োজন হইত না। যাহা হউক, তত্ত্ববোধ যে অনাস্বাদ-সাধ্য নহে, কোন কোন ঋষি তাহা সরল প্রাণে স্বীকার করিয়াছেন। ঋষি দীর্ঘতমা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,

“ন বিজানামি যদি বেদমশ্রি

নিশাঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি ।

বদা মাগন্ প্রথমজা কৃতস্তা-

দ্বিবাচো অশ্রুবে ভাগমতাঃ ১”

ভাষ্যকার সায়নের মতে এই মন্ত্রের তাৎপর্যব্যাখ্যা নিম্ন প্রকার,—

[অহং] যদি বা ইদম্ (বিশ্বপ্রপঞ্চ) আমি, [তৎ] ন বিজানামি [যতোহহং] নিশাঃ (অত্মহিতঃ সূচিচিঃ) সংনদ্ধঃ (অবিজ্ঞাকামকর্মভিঃ সম্যগ্বেদঃ) মনসা (ইন্দ্রিয়পরবল এব মন) চরামি [অতঃ সার্বদ্যঃ ন জানাম্যোতি] । বদা মা আগন্ (আগমিষ্যতি) কৃতস্তা প্রথমজাঃ (প্রথমোৎপন্নঃ চিত্ত-প্রত্যকপ্রবণজনিতঃ অশ্রুভবঃ) আদিত্য (অনন্তরমেব) অস্তা বাচঃ (ত্রৈকাণ্ড্যপ্রতিপাদিকারী উপনিষদ্বাচঃ) ভাগঃ (ভক্তনীরং পঞ্চব্রহ্মণা ব্যাসব্যং পরং সম্পদং) অশ্রুবে (প্রাপ্যামি) ।

অর্থাৎ যদিও (শ্রুতিমতে) এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমিই, (তথাপি) আমি তাহা অনুভব করিতেছি না । কেননা, আমি সূচিচিত্ত, আমার বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে । অবিজ্ঞাকামকর্মসমূহ দ্বারা সম্যগ্ বেদ আমি ইন্দ্রিয়পরবল হইয়া (সংসারে) বিচরণ করিতেছি । (সেই হেতু স্বীয় সার্বদ্য উপলভি করিতে পারিতেছি না) । যখন সত্যব্রহ্মণ পরব্রহ্মের চিত্ত-প্রত্যকপ্রবণজনিত প্রথম অশ্রুভূতি আমার হইবে, তখন আমি ঐ (শ্রুতি) বাণীর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইব । হুর্গাচাণা উহার কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,*—‘আমি কি কারণব্রহ্মণ পরব্রহ্ম, না তৎকার্য্য বৈত জগৎ তাহা আমি জানি না । অস্তিত্ব দ্বারা অত্মহিতবুদ্ধি হইয়া কাণা ও কারণ, অথবা বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যে বিচরণ করিতেছি ? ইত্যাদি যাকের মতে,* তিনি আদিত্য, না জীবাত্মা—ইহা সম্যক্ বুদ্ধিতে না পারিয়াই আমি ঐ প্রকারে পরিদেবনা করিয়াছেন । বাহা হউক, উহাতে যে আমি তত্ত্ববোধের কঠিনতা বুদ্ধিগা আক্ষেপ করিয়াছেন ঐ তিন ব্যাখ্যাতেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে । তকের অরূপ সত্বকে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা বেনী নহে, সামান্যই ।

এমন কি দেবতা-প্রাপ্তিও কঠিন । প্রস্তাপতি কবি বলিয়াছেন,

“কো অদ্ভা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ

দেবী অচ্ছা পথ্যা কা সমেতি ।

১। অঙ্কুর. ১১৩৪১০৭ ; অধস্য, ১১৩৪১০৮

২। নিরুক্ত, ৭৫৫৬, হুর্গাচাণাকৃতভূতি

৩। নিরুক্ত, ১৪১২২

দক্ষ এষাথবয়া সকাংসি

পরেবু বা শুভেবু ত্তেবু ৷^১

‘দেবান্দিমুখী কোন পণ সাধু? কোন পণ সম্যক পমন করিয়াছে?—সেই সত্য কে জানে? (কিংবা জানিলেও) কে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন? দেবতানিগের অধস্তন লোকসমূহে দৃষ্ট হয়। (পরন্তু) পরম শুভ কর্মসমূহ দ্বারা প্রাপ্য দেবলোকসমূহে (কোন যার্ম সম্যক পমন করে তাহা কে জানে)?’

‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’র একটা আখ্যায়িকা আছে।^২ “প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করত প্রেমবশত উহাদের মধ্যে প্রাংষ্ট হন। (পরন্তু) উহাদের হইতে পুনঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে (“সত্ত্ববিতু”) সমর্থ হইলেন না। (তখন, ঐ অবস্থার থাকিয়া) তিনি যপিলেন, “যে আমাকে উহাদের হইতে পুনঃ সম্যক চরন করিবে (“সন্ধিনবৎ”) সে ঋদ্ধিমান্ হইবে।” দেবতাপন তাঁহাকে সম্যক চরন করিয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহারা ঋদ্ধিমান্ হইয়াছিলেন।” ইত্যাদি। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ও ঐকম একটা আখ্যায়িকা আছে।^৩ “প্রজাপতি চেতন শু আচেতন সমস্ত ভূতবর্গকে, -দেবতা এবং যজ্ঞানিগকেও সৃজন করেন। সমস্ত ভূতবর্গকে সৃজন করত তিনি বিব্রতের স্থায় (ইব) মনে করিতে লাগিলেন; তিনি মৃত্যু হইতে ভীত হইলেন। (তখন) তিনি স্তম্ভিত করিলেন, কি প্রকারে আমি এই সমস্ত ভূত-বর্গকে পুনরায় আপনাতে বিলীন করিয়া, পুনরায় আপনাতে ধারণ করিয়া, কি প্রকারে আমি পুনরায় এই সমস্ত ভূতবর্গের আত্মা হইব।” অতঃপর, ইহা বিবৃত হইয়াছে যে, তিনি ঐ উদ্দেশ্যে নানা বজ্র করিয়াছিলেন। এই সকল আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য খুব সম্ভব এই,—প্রজাপতি ব্বেচ্ছায় জগৎরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ‘তৈত্তিরীয় সংহিতা’র উক্ত আখ্যায়িকার উহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। “প্রজাপতির কামতে প্রজায়েয়েতি” অর্থাৎ ‘প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমি উৎপন্ন হইব।’ ঐ প্রকারে পরীর পরিগ্রহ করত প্রজাপতি ব্বেচ্ছায় জীব সাক্ষিয়াছেন। অনন্তর তিনি ঐ অবস্থা হইতে পুনরায় পূর্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন। কেননা, যেমন ‘শতপথব্রাহ্মণে’র আখ্যায়িকার আছে, ঐ অবস্থায় তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না, মৃত্যু হইতে ভীত হইতেছিলেন। পরন্তু পুনঃ স্বরূপ প্রাপ্তি তাহার পক্ষে কঠিন হইল। তখন তিনি অস্তুভোগত্যা ঋদ্ধিপ্রাপ্তির

১। শুক্ল, ওবগ্রাৎ

৩। শতপথ (মাতা), ১০ পাতা ২

২। তৈত্তিরীয়, ৫৫২।৩-

৪। তৈত্তিরীয় ৫৫২।৫

সকল করিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে নানা যজ্ঞাদির পরিকল্পনা করিলেন। দেবতাগণ যজ্ঞাদি করত ঋক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ঐ সকল আখ্যায়িকা যেমন বরুণপ্রাপ্তি বা মুক্তির ছলভতা সিদ্ধ করে, তেমন সিদ্ধ করে যে, যজ্ঞাদি দ্বারা বরুণপ্রাপ্তি হয় না, কচ্ছিনাভ মাত্র হয়।

কসেমের নিকৃষ্টতা

মুক্তির যে সকল সাধনের বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, উহাদের কতকগুলি সম্পূর্ণ ভাবনাময় এবং অপরিণত কর্তব্য ও ভাবনা উত্তরময়। তদুজ্জ্বল সত্যের পক্ষে বাহ্যিক যোগ-যজ্ঞাদির অকৃষ্টানের নিকৃষ্টতা প্রতির কোথাও কোথাও বর্ণিত হইয়াছে। বলা, 'অধর্ববেদে' আছে,

"যং পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞঃ দেবা অতপত।

অস্তি স্তু তস্মাদৈকীযো যদ্বিহবোনেজিরে ॥"^১

'দেবগণ পুরুষরূপ হবিষ দ্বারা যে যজ্ঞ (অর্থাৎ পুরুষমেধ যজ্ঞ) সম্পাদন করেন, তদপেক্ষাও ওজঃসম্পন্ন (যজ্ঞ) আছে। তাহা হবিষ বিনাই সম্পাদিত হয়।' ঐ যজ্ঞ কি, বৈদ তাহা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তবে উহার অব্যবহিত পরের মতে ঋগ্যমর যজ্ঞের নিন্দা এবং জ্ঞানহীনতার প্রশংসা আছে।

"মৃচ্ছা দেবা উত গুনায়তস্বোত

সোবটৈঃ পুরুষাযজত।

য ইমং যজ্ঞঃ মনসা চিকেক

প্র গো বোচত্ত্ববিহেহ্ অঃ ॥"^২

'মোহপ্রসূত দেবগণ বুকুর দ্বারা যজ্ঞ করেন এবং গো'র অঙ্গসমূহ দ্বারা যজ্ঞ প্রকারে (বা পুনঃপুনঃ) যজ্ঞ করেন। যিনি ঐ মানস যজ্ঞ গৃহীত জানেন, (সেই জ্ঞানীর কথা) আমাদেরিগকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। (অনন্তর ঐ জ্ঞানী গুরুব্রত প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ইহ শরীরে এখনই তাহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) আমাদেরিগকে বলুন।' এখানে যে ঋষি বানমেধ এবং গোমেধ যজ্ঞেরই নিন্দা করিয়াছেন তাহা নহে। সমস্ত ঋগ্যমর যজ্ঞানুষ্ঠানকে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। পরে মানসযজ্ঞের উল্লেখ করিতে অনারাসে মনে হয়। তীত্র নিম্নার্থই তিনি যজ্ঞীর

১। অধস্যঃ, ৭।৫৪ এই মন্ত্রের অর্থন লঙ্ক্য কথেন' (১০১৭.৬) 'পুরুষযজ্ঞে' পাওয়া

যায়। ২। অধস্যঃ, ৭।৫।৫

ক্রব্যশূন্যকে কুকুর ও গোর অঙ্গসমূহ বলিয়াছেন। বাহা ইউক, তাহাতে বুঝা যায় যে তৎকালিকের পূর্বপ্রাচীণ বলাভূতর যজ্ঞ মানসযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞই।^১

‘যজুর্বিংশত্ৰাংগণে’ একটা আখ্যায়িকা আছে।^২ প্রজাপতি তপস্তা করেন। তখন তাঁহার সৃষ্টির “মন” হইল। তিনি দেবতা অস্তুর ও পিতৃগণকে সৃষ্টি করেন। দেবতাগণ স্বর্গকামনায় তপস্তা করেন। তাহার “রস” পৃথিবী, অস্তুরিক এবং জ্যোতিষ হইল। উহার তপস্তা করিল। তাহার “রস” বেদত্রয়—পৃথিবী হইতে ঋগ্বেদ, অস্তুরিক হইতে যজুর্বেদ এবং জ্যোতিষ হইতে সামবেদ—উৎপন্ন হইল। উহার তপস্তা করিল। তাহাতে অগ্নিত্রয় “রস” উৎপন্ন হইল,—ঋগ্বেদ হইতে গার্হপত্য্যগ্নি, যজুর্বেদ হইতে দক্ষিণাগ্নি এবং সামবেদ হইতে আহবনীয়াগ্নি। উহার তপস্তা করিল। তাহাতে “সহস্রপীঠ, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রপাং পুরুষ উৎপন্ন হইল।” তখন দেবতাগণ প্রজাপতির নিকটে গিয়া বলেন যে “বেদশরীর (অর্গাৎ অগ্নিত্রয়) দ্বারা (প্রাপ্ত) এই শরীর অমৃত। মৃত্যু হইতে উহার সমাপ্তি হইবে না।” তাহার প্রজাপতিকে ঐ পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করেন। প্রজাপতি বলেন, উহার নাম যজ্ঞ। ইহার তাৎপৰ্য্য এই মনে হয়,—দেবগণ স্বর্গকামনায় তপস্তা করিয়া প্রথমে অগ্নিত্রয় তত্ত্ব অবগত হন; পরে বেদ ও যজ্ঞ আধিকার করেন। সমস্ত যজ্ঞের সার নিত্য্যগ্নিহাত। উহার দ্বারা বিরটপুরুষ প্রাপ্তি হয়। উহাতে ক্রব্যবহুলসাপ্য যজ্ঞ হইতে সহজ অগ্নিহোত্রেরই রসত্ব বা প্রাধান্য ব্যাপিত হইয়াছে।

ঐ প্রকার উক্তি বেদে আরও পাওয়া যায়।

“কশ্চিদকস্মাত্তোকানং প্রোভা আশ্বানঃ বেদ অগ্নমহমশ্বীতি। কশ্চিদং বং লোকং ন প্রতিপ্রজান্নাতি। অগ্নিমুখো হৈব ধূমতাষঃ বং লোকং ন প্রতিপ্রজান্নাতি। অথ বে ঐ-ঐবতমষ্টিং সাক্ষিতং বেদ স এব অস্মাত্তোকানং প্রোভা আশ্বানঃ বেদ অগ্নমহমশ্বীতি। স বং লোকং প্রতিপ্রজান্নাতি।”^৩

কেহ কেহ (জানী পুরুষ) ইহলোক হইতে গমন করত আশ্বাকে (অবরূপকে)

১। জগদ্বাক্য ৫৫-৫ জ্ঞানবাক্যের অর্থ ‘অগ্নি-দ্বীপ’ ও ব্যাপিত হইয়াছে।

“দেবান জগামহাসু যজ্ঞ-দ্বীপ জ্ঞানবাক্যঃ পরব্রহ্ম।”—(শ্রী ৫১, ৭ ৩৩)

২। ‘বৈবস্বতব্রাহ্মণ’ ও ‘যজুর্বিংশত্ৰাংগণ’ পাতন-কৃত্যং ভাষ্যসহ, ভীষ্ম-কৃত্যং ভীষ্মাঙ্গের বর্ণিত সম্পাদিত, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ কলিকাতা, যজুর্বিংশত্ৰাংগণ, ৪১, ৩৭ পৃষ্ঠা। ভাষ্যান্তি, ৪১৭ দেখ।

৩। হৈহিত্রী, ৩১০১১১১-

জানে যে আমি ইহাই (স্বাদিত্যরূপ সর্বাঙ্গক সাবিত্র অগ্নি)। কেহ কেহ (অজ্ঞানী) স্বরূপকে জানে না। যে অগ্নিমুখ (অর্থাৎ যজ্ঞানির মোহে মুগ্ধ), সুতরাং ধূমতাস্তই (অর্থাৎ ধূমোপলব্ধ বস্তু সম্পাদনেই বাহ্যিক সাধন পর্ব)বসিত) সে স্বরূপকে জানে না। যে এই সাবিত্র অগ্নিকে জানে, সে ইহলোক হইতে প্রস্থান করত আমাকে জানে যে 'আমি ইহাই'। সেই স্বরূপকে জানে।' ঐখানে কথিত হইয়াছে যে সাবিত্র অগ্নিই 'সর্বাংগী'।"

“মথা য়েতে অনূঢ়া বজ্ররূপা।

অষ্টোদশোক্তমবরাং যেষু কর্ম ।

এতচ্ছ্রেয়াং বেহুভিনন্দন্তি মুঢ়া।

জগদমুখ্যং তে পুনবেবাশি বন্তি ।”

‘বজ্ররূপ (অর্থাৎ যজ্ঞের সাধন) যে অষ্টোদশ (তৎসাধা) কর্ম নিকটে, কেননা উহারা (উহাদের ফল) অনিত্য এবং বিনাশশীল। যে সকল মুঢ় উহাকে জ্ঞেয় মনে করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জগদমুখ্য প্রাপ্ত হইবে।’

“বৎকর্মিণো ন প্রবেদন্তি বালা-

কেনাতুরাঃ কৌণলোকান্যবন্তে ।”

‘বেহেতু কর্মিণ্য কর্মে অতরাগ বলতঃ (পণ্ডিত্যকে) জানে না, সেই হেতু তাহারা কর্মকলঙ্গে পক্ষ হইয়া গেলে দুঃখার্ভ হটয়া (অর্গলোক হটতে) ছাড় হইবে।’ এই প্রকার বচন বহু আছে। ফল কথা এই,—কর্ম্যানির দ্বারা অর্গলাভ হয়; কর্মকলঙ্গে পক্ষ হটলে তথা হইতে ছাড় হটয়া আবীর মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; সুতরাং তদ্বারা আবগমন বন্ধ হয় না। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, “অমৃতত্বং তু নাশ্যন্তি বিদ্যেনেতি”^১ অর্থাৎ বিদ্ব (এবং তৎসাধ্য যজ্ঞানি) দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। তাই ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন, “বাহ্যিক দ্বারা আমি অমৃত হটব না, তাহার দ্বারা আমি কি করিব? হে ভগবান্, আপনি বাহ্য জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।”^২ তখন যাজ্ঞবল্ক্য ঠাহার নিকটে আশ্রয়ত্ব বাখা করেন। তাহা হইতে নিষ্ক হয় যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, একমাত্র আশ্রয়ত্ব দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়, অপর কোন উপায়ে নহে। সেই প্রকার আরও কথিত হইয়াছে,

“এব সর্বভাষ্যমেবাখ্যা স এব সর্বাসাম্পাঃ মধো ন এব কাটমঃ সর্বৈঃ সম্প্র
আপো বৈ সর্বৈ কামাঃ স এবোহকামঃ সর্বকামো ন কেতঃ কত চন কামঃ ।
উদেব শ্লোকো ভবতি ।

বিশ্বয়া তদারোহতি বহু কামাঃ পরাপ্তাঃ ।

ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিধানসত্পনিনঃ ॥

ইতি ন হৈবঃ তঃ শ্লোকঃ দক্ষিণাভির্ন তপনা নৈবংবিসমুত্ত এবংবিদাঃ হৈব
স শ্লোকঃ ।”^১

উহা সকলেরই অপরূপা । উহা সমস্ত জলসমূহের (অর্থাৎ জল বা আবাক্ত হইতে
উৎপন্ন কাশাসমূহের) মধো (অবস্থিত ; সেই প্রকারে) উহা সর্বকামসম্পন্ন,
কেননা সমস্ত কাম আপই । (ঐ প্রকারে) সর্বকাম (হইলেও যত্নত) উহা
অকাম, উহা কাহারও কাম (বা কামের বিষয়) নহে । এই বিষয়ে এক শ্লোক
আছে । কামসমূহ বাহাতে (পৌছিতে না পারিয়া) প্রত্যাবৃত্ত হয়,
(বিধানগণ) জ্ঞান দ্বারা তাহাতে আরোহণ করেন । দক্ষিণা (বা বজ্রকারিগণ),
অবিধানগণ এবং তপসিগণ তথায় বাটতে পারে না । অর্থাৎ অন্তঃকরণ বজ্র
ও তপস্তা দ্বারা সেট পদ প্রাপ্ত হয় না । ঐ পদ তৎকরণপেই ।” এই বিষয়ে
‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ (১।৪ খণ্ড) একটা আখ্যায়িকা আছে । দেবতাগণ
মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ত্রয়ীবিজ্ঞাতে প্রবেশ করেন এবং জলসমূহ দ্বারা আপনা-
দিগকে আচ্ছাদিত করেন । পরন্তু মৃত্যু তাঁহাদিগকে দেখিয়া ফেলেন । তখন
দেবগণ ঋক্, যজু এবং সাম হইতে আরও উর্ধ্বে উহাদের বরে অর্থাৎ ওকারে
প্রবেশ করেন । তাহাতে তাঁহারা অমৃত ও অতর হন । এই আখ্যায়িকা
হইতে অনায়াসে জানা যায় যে, বেদবিহিত বর্ষাচর্চান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না ।
উহাদের প্রতিপত্ত অক্ষর বহু ওকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই জীব অমৃত ও
অতর হইতে পারে ।

“এতচ্চ ন বৈ ভাবিষ্যসে অহঃ কথমঃ কাবিশোঃ কিমর্থী বয়মপ্যেতান্মহে
কিমর্থী বয়ঃ বক্ষ্যামহে বাতি হি প্রাপং কুহমঃ প্রাপে বাচং বো হেব ঐতবঃ স
এবাপ্যঃ ।”^২

তাহাতে (সংহিতাস্বরূপ উপাসনার) অভিজ্ঞ কবচব্রহ্মের পুত্র কবিগণ (পরম্পরের

১। খণ্ডা (বাবা), ১০।৪।১০-১১

২। ঐতর্য্য, ৩.২।৩ ; শাখ্যায়্য, ৮।১০ (ইংল্যান্ডে)

যথো) এই প্রকার বলিয়াছেন,—আমরা কেন (বেদের) আখ্যায় করিব ?
আমরা কেন যাগাদি করিব ? (কথা বলিতে) আমরা বাক্যে প্রাণকে হবন
করি এবং (নীরব থাকিয়া) আমরা প্রাণে বাক্যকে হবন করি । (ইহাদের)
যাহা (ইহঁতে যাহার) উদ্ধব (কালান্তরে) তহাতে (অপরের) প্রায় (হয়) ।^১

ন প্রজ্ঞা ন কর্ম বা ধনে ন

ত্যাগেনৈকে অমৃতমমানন্তঃ ।^২

‘প্রজ্ঞা, কর্ম বা ধনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগ দ্বারা এই অমৃত লাভ হয় ।
তৈত্তিরীয়াশ্রবণে’ (নারায়ণোপনিষদে) তৎক্ষণে লাভের উৎকৃষ্ট সাধনরূপে
অনেক মন্তব্য উল্লেখ আছে ।^৩ কেহ সত্য, কেহ তপঃ, কেহ দম, কেহ লম,
কেহ দান, কেহ ধর্ম, কেহ শ্রম, কেহ (গার্হপত্যাদি) অগ্নি, কেহ অগ্নিহোত্র,
কেহ বজ্র, এবং কোন কোন বিদ্বান্ মানস উপাসনাকে জ্ঞানের পরম সাধন মনে
করেন । সকলেই আপন আপন সাধনে আনন্দের সহিত রত থাকেন ।
অবশেষে উক্ত হইয়াছে যে

“জ্ঞাস ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মা হি পথঃ পয়ো হি ব্রহ্মা তানি বা এতান্ভবদানি
তপাসি জ্ঞাস এবাত্যরেচয়েৎ ।”

ব্রহ্মা বলেন, ত্যাগই (মুক্তির সর্বোত্তম সাধন) । ব্রহ্মা (অপর মতাবলম্বিগণ
অপেক্ষা) নিশ্চয়ই পর (বা শ্রেষ্ঠ) । ব্রহ্মা নিশ্চয়ই পব- (ব্রহ্মরূপ) । (অতর্কিত
প্রাচীর মতই শ্রেষ্ঠ) এই সকল নিকৃষ্ট সাধন, ত্যাগ উহাদিগকে অবশ্যই অতিক্রম
করে ।^৪

পূর্ব প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋত্বিমতে ব্রহ্ম অবাচনসংগোচর, “বাক্য মন ও
চক্ষু দ্বারা (উহাকে) পাঠিতে (কেহ) সমর্থ নহে ।” তথাপি যেহেতু মন, বুদ্ধি
প্রভৃতি ব্যতীত অপর কোন সাধন জীবের নাই, সেইহেতু ঋতি বলিয়াছেন যে,
উহাদের সহায় সাধন করিতে করিতেই ব্রহ্মকে জানা যায় ।

“কুদা মনীষা মনসাক্রিণো

য এতদিত্রংমুহুর্তে ভবতি ।”^৫

১। তৈত্তিরীয়া, ১০।১০-৮, বারাগি, ১২।৩, কৈবল্য, ১।২

২। তৈত্তিরীয়া, ১০।১০; আরও দেখ, ১-১০৩

৩। কঠ, ২।১৩; তৈত্তিরীয়া, ১০।১ (—বারাগি, ১।৩। (“এবঃ”) ; বেতু, ৩।১৩
(“বজ্রাণঃ” পাঠান্তরে) ; ৩।২০। (“কদ্ব কবিঃ মনসা ও এবদেব বিদ্বঃ” পাঠান্তরে)

সদয়, বুদ্ধি এবং মন দ্বারা অভিসমর্থিত (হইলে আত্মস্বত্ব জানা যায়) । বাহ্যিক উদ্যোগে জানে তাহার। অমৃত হয় ।' সদয়বৃত্তি বুদ্ধি দ্বারা মনের সঙ্কল্পাদিকে নিরুদ্ধ করত প্রকৃাপূর্ণ হইয়া অশ্রুভাবনা করিতে থাকিলে ত্র্যমকে জানা যায় ।

“অতত পদং কবয়ো নি পাত্তি

গুহা নামানি বহিরে পরানি ।”^১

‘কবিগণ সদয় গুহাব শব্দের পদ নিত্য বক্ষা করেন এবং উহার পরম নামসমূহ ধারণ করেন ।’ বাহ্যতে পূর্বসিদ্ধান্তের সঙ্গে বিবোধ না হয়, সেইহেতু কবিগণ বলিয়াছেন যে ত্র্যমকে গিয়া বুদ্ধাদিগ্নি আত্মবিলোপ হয় ।

“বলা পক্ষাবতিষ্ঠে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিস্ত ন বিচেষ্টেতে ভাস্বাহঃ পরমাং গতিম্ ।”^২

‘যে অবস্থায় পাঁচই জ্ঞানেঞ্জিয় মনের সহিত স্থির হইয়া যায় এবং বুদ্ধিও কোন প্রকার চেষ্টা করে না, তাহাকেই পরম সম্পূর্ণ গতি বলা হয় ।’

সপ্তম অধ্যায়

একাত্মবাদ বা একেশ্বরবাদ

বেদসংহিতার মতে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ব্রহ্ম হইতেই হয়। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ। সৃতবাং জগৎ ব্রহ্মেরই আত্মাভিব্যক্তি মাত্র। অতএব ব্রহ্ম জগদাত্মক,—জগতের আধার। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যর কোনও বস্তু নাই। বধা, গৃৎসমরু কবি বলিয়াছেন,

“ব্রহ্মাদিহা হুতঃ কিকনেযুতে

বিশ্বানি বস্বিন্ সন্তুতানি বীৰ্য্য।”^১

‘যে বৃহৎ ইহা ব্যতীত কিছুই নাই, বাহাতে সবপ্রকার লায়র্ধ্য বর্তমান।’
হিরণ্যকৃৎ কবি বলিয়াছেন,

“নেত্রাদৃতে পবতে ধাম কিকন”^২

‘ইহা ব্যতীত কোন ধাম প্রকাশ পায় না।’ অত্রত্র আছে

“ব্রহ্মং পরং নাপরমত্তি কিকিন্-

ব্রহ্মান্নাগীহো ন জ্যায়োহতি কিকিন্।

ব্রহ্ম ইব তু কো দিবি তিষ্ঠত্যেক-

তেনেনং পূর্ণং পূর্য্যেণ সর্বম্।”^৩

‘বাহা হইতে পর বা অন্যর কিছুই নাই, বাহা হইতে অপূতর বা মহতর কিছুই নাই, এবং বাহা ব্রহ্মের জায় শুদ্ধভাবে চিৎস্বরূপে অবস্থিত, তিনি এক। সেই পূর্য্যবারা এই সমস্ত পূর্ণ।’ তাঁহা হইতে পর বা অন্যর এবং অপূতর বা মহতর কিছু নাই বলিতে হইবে যে তাঁহার সমানও কিছু নাই। বাহা হউক, কোন কোন ঐতিবচনে তাহা স্পষ্টত বাক্য হইয়াছে।

“ন তত্র প্রতিমা অস্তি বস্ত নাম মহাদেশ :।”^৪

১। ঐক্স, ২।১৩।২

২। ঐক্স, ১৬২।৬ ; সামসং. উ, ৩. ২ ; কোষীরা, ২৭, বিরুত, ৭।২

৩। ইহা ঐক্সরূপে বাগ্‌চাওয়ের ‘বিরুত’ (২।১০ ১) পুস্ত হইয়াছে। পরন্তু বর্বেদের উপলক্ষ পাণ্ডার উহা নাই। ‘ব্রহ্মান্নাপরমত্তি কিকিন্’ (৩২) ও উহা পাণ্ডার বার। আরও দেখ

“ব্রহ্মান্নাপরমত্তি কিকিন্”—(অথসং, ১০. ৭।৩১)

৪। বাজসং. (বাহা), ২২. ৩ তথাঃ ইহার লেখ্যও দেখা হইয়াছে। ‘হিরণ্যকৃৎ ইত্যোযাঃ সা বা হিরণ্যকৃৎ’। ব্রহ্মের জাত হইতে বাঃ।”

বাহ্যিক নাম মহাদেশ (= ব্রহ্ম) তাঁহার প্রতিমা নাই ন অর্থাৎ তৎসদৃশ কিছুই নাই) ।

“অক্ষিরতত্বাবান্”^১

‘তৎসদৃশ অস্ত্র নাই ।’

“নকি ইহু তদ্ব্যবহা ন জায়েত

অস্তি ব্রহ্মহনু ন কোদাঃ বখা অং ।”^২

সুতরাং ব্রহ্ম বাতীত অপর কিছুই নাই । চেতন ও অচেতন জগৎ তাঁহারই অঙ্গগত, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে ।

তাঁই প্রতি বলেন, ব্রহ্ম “একশব্দবীনাঃ”^৩ (জানী মনুষ্যের দৃষ্টিতে এক)

“একমেবাদ্বিতীয়ম্”^৪

‘এক ও অদ্বিতীয়,’ শব্দাবধে, জগৎ অনেকভেদভিন্ন,—অনন্ত বৈচিত্র্যময় । সুতরাং অনেকের আধার এক , জগৎ একাধার এবং এক অনেকাধিক ।

“বদেকমবাক্যমনস্করূপং

বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরমাত্মং ৪”^৫

‘বাণী এক, ইন্দ্রিয়গোচর, অনন্তরূপ, বিশ্বব্যাপক, পুরাণ এবং অজানানামক্যারাভীত ।’

শুরুষদূর্বেদে আছে, জগৎ “একনীড়” ।

‘বেদন্তঃ পত্ন্যবিক্রিতঃ শুভা সদ্-

ব্রহ্ম বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ ।

ভদ্রিহিঃ সং চ বি চৈতি সর্বং

স ওতঃ প্রোতশ্চ বিহুঃ প্রজাহ ৪”^৬

‘বাহ্যতে বিশ্বপ্রপঞ্চ একনীড় হয়, সেই সংকে (ব্রহ্মকে) বিশ্বান্গণ শুভায় নিহিত কর্ণন করেন । এই বিশ্বপ্রপঞ্চ (প্রপঞ্চে) তাহাতে সম্যক্ লীন হয় এবং (সৃষ্টিকালে) তাহা হইতে নির্গত হয় । তিনি বিহু এবং সৃষ্টকালসমূহে তিনি ওতপ্রোত (ভাবে আছেন) ।’ ‘নীড়’ শব্দ সাধারণত ‘স্থান’ ও ‘কুলায়’ অর্থে ব্যবহৃত হয় । এই মাত্র অর্থে চিরচিদাত্মক জগৎ ব্রহ্ম ওতপ্রোত থাকিলেও

১। বৃকসং, ১-২১১০ ; আর পেন দেওউ, ৬৮

৩। বৃকসং, ১৭২

৪। বাজ সং (বাধ্য), ৩২৮ ; কাশ্যসং, ৩-৪-৩৪

৫। ভাষ্যপট্ট, ৩-২১০

২। সাংসং, ২-২১০

৬। চৈত্রিয়া, ১-১১১

বসন্ত তাঁহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে।^১ অপর কথায়, 'একনীড়' সংজ্ঞামাত্রের
 আধারে বলা যায় না যে ব্রহ্ম জগতের উপাদান। দেবী ব্যতী, নানাবিধ পক্ষি-
 সমূহ সন্ধ্যাকালে একই বৃক্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তথায় হাজিতে বাস
 করে এবং প্রভাতে আবার বিভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। ঐ পক্ষিসমূহকেও
 'একনীড়' বলা যায়। উক্ত প্রতিবচনে কথিত ব্রহ্মে জগতের প্রলয় এবং নির্গমনও
 ঠিক সেই প্রকার বলা হইতে পারে। কেহ হয়ত শঙ্কা করিবেন যে, উহাতে
 ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিতে হয়। তাহাতে প্রতিবিরোধ হয়। প্রতি
 বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার অন্তর ও বাহির নাই। আরও কথিত হইয়াছে
 যে "এই লোকসমূহ,—এই পরিদৃষ্টমান জগৎ ব্রহ্মের অভ্যন্তরেই (অবস্থিত) . .
 যেমন (সমুদ্রে সমস্ত বস্তু) নৌ-মধ্যে সমাহিত (থাকে), তেমনি ব্রহ্মে তেত্রিশ
 দেবতা সমাহিত, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এবং সমস্ত দৃতবর্গ সমাহিত (আছে)।"^২
 ঐ লঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে দৃষ্টান্ত ঐ অংশে নহে। সৃষ্টি বিষয়ে প্রতিতে অগ্নি
 ও বিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া চর। তাহাও ঐ প্রকার বোঝাযুক্ত। তাই বলিতে
 হয় যে হু-উপমা ঐ অংশে নহে। ইহাও দেখা যায়, একই বৃক্ষে আশ্রয়-গৃহীত
 পক্ষিগণ কিকিংকাল নিশ্চয় থাকিয়া পরে কিকিংকাল চকল ও মুখর হইয়া ঐ
 বৃক্ষেবই এক পাখা হইতে অপর পাখার হস্তান্তর বিচরণ করে। বাহির হইতে
 দেখিতে বৃক্ষ যেমন তেমনিই আছে। পরে আবার নিশ্চয় হয়। উহাকে সৃষ্টি
 প্রলয়ের ঘনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত বলা যায়। 'নীড়'—নি + ইল + ক ; চুরাদিগণীয় 'ইল'
 যাত্ন 'নিজ্ঞা ও কেশণ' বাচক এবং চুরাদিগণীয় 'ইল' যাত্ন 'প্রেরণ' বাচক।
 অতরাং এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করিলেও পূর্বোক্ত বৈতন্যকার নিরাকরণ
 হয় না। কোন কোন আধুনিক বেদান্তী মনে করেন যে, ব্রহ্ম, জীব ও জগতের
 সম্পর্ক বসন্ত উক্ত প্রকারই, উহারা পরস্পর ভিন্ন। এক দাড়িমফলের অনেক
 দানা থাকে, অথচ ফলরূপে উহাকে "এক" বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা মনে
 করেন যে, ঠিক সেই অর্থেই প্রতিতে ব্রহ্মকে এক বলা হইয়াছে। প্রাচীনেরা
 এই বিষয়ে মশকোড়ুখর, মৎস্তোদক, প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিতেন। একই উড়ুখর
 ফলের অভ্যন্তরস্থ মশকসমূহ পরস্পর এবং উড়ুখর ফল হইতে ভিন্ন। একই
 জলাশয়স্থ মৎস্তসমূহ পরস্পর এবং জল হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মের একত্ব এবং

১। মহাবি বাজ্যবক্ষা বলিয়াছেন, এই সমস্তই মনে ওতপ্রোত। জল বায়ুতে ওতপ্রোত, বায়ু
 আগুয়িত্তে, অগ্নিরিক লোক বসন্তলোকে, বসন্তলোক আদিত্যলোকে, ইত্যাদি ক্রমে ওতপ্রোত।
 বৃহতী, ৩:৬) ২। ইতিহাস, ২:১০৮-১০৯

জীবজগতের নানাদৃশ্য, ভীষণদের মতে, ঠিক সে প্রকার। সুতরাং ঐ অর্থে একনৌড় প্রতি বৈতণ্যক হয়। উক্ত প্রতিতে, ব্রহ্মকে 'বিভু' বলা হইয়াছে। ভাস্কর্য্যকার মহীধরের মতে, ব্রহ্ম "কার্য্যকারণরূপে বিবিধ হয় বলিয়াই বিভু।" এই বাখ্যাত্যসারে, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন—তিনিই জগতের উপাদান। তাহাতে একনৌড়বাদকে বৈতণ্যবাদ বলা যায় না। পরক 'বিভু' শব্দ সাধারণত 'সর্বব্যাপী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে ব্রহ্মকে, ঐ প্রতিবচনমাত্রের আধারে জগতের উপাদান বলা যায় না। তবে 'গুরুবহুব্রহ্মে'র অপর অনেক বচন মূলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, ব্রহ্ম জগতের অতিরনিনিমিত্তোপাদান কারণ। তাহাতে মনে হয় ঐ একনৌড় প্রতির তাৎপর্য্য সম্যক বৈতণ্যবাদে নহে।

পূর্বোক্ত ভাষ্যসমূহ প্রতিবচন অনেক পাঠ্যকারে 'অধর্ববেদে'ও পাওয়া যায়। তথ্যের বিশেষত্ব 'একনৌড়' স্থলে 'একরূপ' পাঠ আছে।

"বেদন্তঃ পতন্তঃ পরমং শুচা যদ্

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকরূপম্।

ইদং পুণ্ডরিকচন্দ্রায়মানাঃ

অবিদ্যঃ অভ্যাসযুক্ত জ্ঞাঃ ॥"১

'যাহা পরম শুচী, যাহাতে সমস্তই একরূপ হয়, বিদ্যানুগত তাহাকে বর্ণনা করেন। এই পবিত্রমান জগৎ পুণ্ড্রি দোহন করিয়াছে (অর্থাৎ নামরূপে ব্যক্ত করিয়াছে)। জ্যোতিষিদ্ জীবগণ স্বীকৃত্যমান হইয়া তদন্তিমুখে স্তব করেন।' 'একরূপ' শব্দের অর্থ নামরূপভেদবিহীন এক অব্যাক্তরূপ' বা 'এক চিন্ময়রূপ' হইতে পারে। একরূপতার একটা দৃষ্টান্ত প্রতির অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

"যে গ্রামাঃ পশবো বিব্রুপাঃ বিরূপাঃ সন্তো বহুবৈকরূপাঃ।"২

"যে গ্রামা পশুসমূহ বিব্রুপ এবং বিরূপ, বহু হইয়াও একরূপ।" সাধন বলেন, পশুসমূহ জাতিভেদে বহুবিধ বলিয়া 'বিব্রুপ', বর্ণভেদে বিবিধপ্রকার বলিয়া 'বিরূপ' এবং ঐ সকল দৃষ্টিতে বহু হইলেও পশুদৃষ্টিতে 'একরূপ'।" ব্রহ্ম, জীব ও জগতের সম্বন্ধে ঐ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য নহে। কেননা, ব্রহ্ম ও জীব উভয়ে চিন্ময়ত।

১। অথসং, ২।১।১

২। অথসং, ১৩৪৪ ; ও ১০৬ . কাঠসং ; টিটতিসং, ৩১৪।২ ("গ্রামাঃ" স্থলে 'আরগ্যা' পাঠ্যকারে) ; 'টিটতিরীকারণ্যকে' (৩।১৪।১০, ১১, ৩২) উক্ত পাঠই পাঠ্য বার।

৩ 'ভবেদে' (স) সম্বন্ধে আছে, "যাঃ সন্তপাঃ বিরূপাঃ একরূপাঃ ইত্যাদি (১০।১০০.২) সারম বলিয়াছেন, সন্তপা = সমাসরূপা, বিরূপা = বিভিন্নরূপা এবং একরূপা = একবর্ণোপেক্ত।

হিসাবে একই শ্রেণীর হইলেও, অচিৎ জড় জগৎকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই বস্তুত্রয়ের মধ্যে এমন কোন প্রকৃত সামান্য সম্বন্ধ নাট, যে দৃষ্টিতে একত্ব প্রয়োগ হইতে পারে। যেন কথা যাটতে পারে যে জৈবর, জীব এবং জগৎ এই তিনের সমবায়ের নাম ব্রহ্ম। এই সমবায়কে নিত্য ও অবিনা মনে করিলে ব্রহ্মের একত্ব এবং নিত্যত্ব সংরক্ষিত হয়। 'বেতাবতরোপনিষদে' আছে

জাজৌ বাবজাবীপানীশা-

বজা হেকা ভোক্তোভোপার্বযুক্তা।

অনন্তচাত্মা বিশ্বরূপো হকর্তা।

এবং যথা বিদ্যতে ব্রহ্মমেতৎ ॥^১

'(জৈবর ও জীব) এই দুই (ক্রমশঃ) সর্বজ্ঞ ও অজ্ঞ এবং জৈব ও অনীশ। উক্তদ্বয়েই অজ। এক অকাট (প্রকৃতিই) ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য সম্পাদনে নিযুক্ত। বিশ্বরূপ আত্মা অনন্ত ও অকর্তা। যখন (জীব) এই তিনকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হয় (তখন মুক্ত হয়)।'

"কথং প্রদানমমৃতাকরং হতঃ

করাত্মানাবীশতে দেব একঃ।

তত্কাতিধ্যানাদ্বোজনাত্তবতায়া-

হৃদচাত্তে বিশ্বমাত্মানিবৃতিঃ ॥"^২

'প্রদান কর এবং হর অক্ষর ও অমৃত। সেই এক দেবট (চিৎ ও অচিৎ) করাত্মাধ্বকে নিরম্নন করেন। উহারই পুনঃ পুনঃ অভিধান এবং তৎসত্ত সম্যক যোগ দ্বারা পরিশেষে বিশ্বরূপ মাত্রার নিবৃতি হয়।'

"ভোক্তা ভোগ্যঃ প্রেরিতাৎ চ যত্না

সর্বা প্রোক্তা ত্রিবিধা ব্রহ্মমেতৎ ॥"^৩

'ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরিতা—এই ত্রিবিধ সমস্তই প্রোক্ত ব্রহ্ম (এই প্রকারে) মনন কর্তব্য। পরন্তু এই সকল বচনের তাৎপর্য্য এই সমকারী ব্রহ্মবাদে কিনা বিচার্য্য। কেননা, এই 'বেতাবতরোপনিষদে' ইহাও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম 'নিষ্কল' বা অংশবিহীন।

"অকলোকপি দৃষ্টেঃ"^৪

অর্থাৎ তিনি যে “অকল” (বা অংশরহিত) তাহা ব্রহ্মবিদ্যগণের দৃষ্ট বা অনুভূত সত্য। সুতরাং তদ্বিরয়ে কোন শঙ্কা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, সমবাহী ব্রহ্ম অবশ্যই অংশবান্। সুতরাং উক্ত মতের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সমবাহী ব্রহ্মবাণের বিরুদ্ধে অপর প্রমাণও ‘বেত্তাশতবোপনিষদে’ আছে। ভাস্কর্য্যকার শঙ্করাচার্য্যের মতে, অজ্ঞানদশায় ভোক্তৃদি ত্রিবিধরূপে প্রতীয়মান ভেদকে মিটাইয়া এক ভেদবিহীন ব্রহ্ম বোধ উপরেই ঐ সকল শক্তির তাৎপর্য্য। সুতরাং উহাদের তাৎপর্য্য নিস্পন্দক ব্রহ্মবাদে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্যবী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, “সেই দৃষ্টান্ত এই,— যেমন সমুদ্র সমস্ত জলের একায়ন, তেমন মিহ্রা সমস্ত রসের একায়ন, তেমন নাসিকাধর সমস্ত গন্ধের একায়ন, তেমন চক্ষু সমস্ত রূপের একায়ন, তেমন শ্রোত্র সমস্ত শব্দের একায়ন, তেমন মন সমস্ত সংস্কারের একায়ন^১, তেমন হৃদয় (অর্থাৎ বুদ্ধি) সমস্ত জ্ঞানের একায়ন, তেমন হস্তধর সমস্ত কৰ্ম্মের একায়ন, তেমন উপস্থ সমস্ত আনন্দের একায়ন, তেমন পাণ্ডু সমস্ত বিসর্গের একায়ন, তেমন পাদধর সমস্ত পথের একায়ন এবং তেমন বাকু সমস্ত বেদের একায়ন।”^২ প্রকরণবলে জানা যায় যে, এই দৃষ্টান্ত জগতের প্রলয়বিষয়ে। ব্রহ্ম সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের একায়ন হইয়া বৃক্ষাইতে ঐ দৃষ্টান্তটি দেখয়া হইয়াছে।

একায়ন = এক + অয়ন ; অয়ন = ই + অনট্। ‘ই’ দ্বাত্ত ‘গতি’বাচক সুতরাং ‘অয়ন’ শব্দের অর্থ ‘গতি’ বা ‘প্রতিষ্ঠা’,^৩ ‘আশ্রয়’, ‘পথ’। সুতরাং যাহা সকলের একমাত্র গতি (বা প্রতিষ্ঠা), আশ্রয় (বা মিলন), কিংবা পথ তাহাই একায়ন। যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ উক্তির সমুদ্রের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, ‘একায়ন’ অর্থ ‘অবিভাগপ্রাপ্তি’। সুতরাং তাহার একায়নবাদের তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়ে জগৎপ্রপঞ্চ অবিভাগে বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরন্তু এতাবৎ যাত্র হইতে নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন,—জগতের উপাদান ব্রহ্মই। সূর্য্যর ঘটাদি উহাদের উপাদান সৃষ্টিকার পরিণত হয় এবং স্বর্গনির্মিত হারবলয়াদি পরিণামে স্বর্গই হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে বলা যায় যে,

১। মহর্ষি সবেৎকুয়ার বলিয়াছেন, “তানি হ বা এতানি স বৈজ্ঞান্যানি সঙ্করান্যকানি সঙ্করে প্রতিষ্ঠিতানি” ইত্যাদি। (ভাস্কোক্ত, ৭৪২)। “তানি হ বা এতানি” অর্থাৎ সম প্রকৃতি। সুতরাং এখানে দেখা যায় করাই মন প্রকৃতির একায়ন।

২। বৃহতী, ২।৪।১১ ; ৩।৫।১২ ; শতব্রা (সাংখ্য), ১৪৪৪১১ ; ১৪.৭।৩২১ (কিকিৎ পাঠান্তরে) ৩। ‘লয়’ অর্থ ‘প্রতিষ্ঠা’ শব্দের ব্যবহার উপনিষদে আছে।

একজন একোপাদানও বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন বেদান্তবাদী যত্ন স্বত্বস্বত্বকনে বিবাহ করেন। এই বিষয়ে তাঁহারী কোট ও ভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। ঐ দৃষ্টান্তটি পুরাণাবিভেদে পাওয়া যায়। যথা, ‘(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে’ আছে,

“কোটঃ পেশকৃত্য ককঃ কৃত্যায়ং ভ্রমস্বরনু।

সংরক্তচর্যোগেন বিদ্যতে ভ্রমস্বরনুতাম্।

এবং ককঃ ভ্রমস্বতি মাদ্রামহুকে ইন্দ্রে।

বৈবরণ পুতপাপানন্তমৌদুবহুচিহ্নয়া ॥”^১

‘ভ্রমর কক্ক দেওয়ালে অবরক্ত কোট ভর ও ঘেব বশত ভ্রমরকে অচুক্ষণ স্মরণ করিয়া ভ্রমর হইয়া যায়। সেইরূপ বৈবরণ বশত মাদ্রামহুকে ও ইন্দ্র ভ্রমরকে অচুচিহ্না করিতে করিতে পাপমুক্ত হইয়া (যেমন পিতপাল) তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে।’ শিবাগমেও আছে,

“কোটো ভ্রমরযোগেন ভ্রমরো ভবতি ঐবম্।

মানবঃ শিবযোগেন শিবো ভবতি কেবলম্ ॥”

‘ভ্রমরযোগ দ্বারা (অর্থাৎ ভ্রমরে ভ্রমর হইয়া) কোট নিশ্চয়ই ভ্রমর হয়। সেইরূপ মানব শিবযোগ দ্বারা (অর্থাৎ ভ্রমর চিত্তে শিবের ভাবনা করিতে করিতে) কেবল শিবই হয়।’ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও ধাতুর ধাতুস্বত্বকনে, যাহাকে ট্রান্সমুটেশন নামে transmutation of metals বলা হয় তাহাতে—বিখাগ করে এবং বিজ্ঞানশালায় পরীক্ষার দ্বারা কোন কোন ধাতু সম্পর্কে তাহা সিদ্ধও করিয়াছে। এই সকল প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে পূর্বোক্ত বেদান্তিগণ জীবের, তথা অগন্তের, অক্ষয় বা অক্ষনির্বাহে বিশ্বাস সঞ্চেত মনে করেন যে, জীব ও অগন্ত মূলত অক্ষ হইতে ভিন্ন। এই সকল বাদী সমস্তের সমর্থনে নিম্নোক্ত প্রতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—

“যথা নভঃ কক্ষমানা সমুদ্রেহ-

তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহার।

তথা বিদ্যান্ নামরূপাভিমুক্তঃ

পর্যাপরং পুরুষমুপৈতি বিদ্যাম্ ॥”^২

“প্রবহমান নদীসমূহ বেক্ষণ (সমুদ্রে পড়িয়া নিজ নিজ) নাম ও রূপ পরিচয়
করত সমুদ্রে বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিধান ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত
হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।”^১ এইরূপে তাঁহারা বলেন যে, জীবের
ব্রহ্মভবন বা ব্রহ্মলয় ব্যাপক প্রতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য এই প্রকারেই, কীটের
জয়ন্তভবনের এবং নদীর সমুদ্রে বিলনের দ্বায় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে ।

ব্রহ্মভবন সম্পর্কে কীটভ্রমরের দৃষ্টান্ত আচার্য্য শঙ্করও দিয়াছেন ।^২ মহর্ষি
বাক্যব্যাস পূর্বোক্ত একায়ন প্রতিপত্তিতে নদী-সমুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । পরন্তু তাঁহার
একায়নবাদের তাৎপর্য্য এই বেদান্তিগণের যতবাহাভ্রমরী নিশ্চয়ই নহে ।
কেননা, তৎপূর্বে অগতের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি ধূম, অগ্নিফুলিক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত
দিয়াছেন ।^৩ আত্ম কাঠে অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন তাহা হইতে নানাক্রম ধূম,
ফুলিক প্রভৃতি নির্গত হইয়া থাকে, তেমন এই অনেকাক্ষক অগ্ন্য ব্রহ্ম হইতে
নির্গত হইরাছে ।^৪ ত্রিভি সত্যকে তিনি ছন্দুভি, শব্দ ও বীণার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ।^৫
তাঁহার মূল সিদ্ধান্ত এই যে

“আত্মনো বা অরে দর্শনেন প্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেনং সর্বং বিদিতম্ ।”^৬
‘অরে (ঐমত্রেয়ি), আত্মাকে দর্শন, প্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন করিলে এই
সমস্ত অগ্ন্য পরিজ্ঞাত হয় ।’ কেননা,

“ইদং ব্রহ্মেনং কত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি জুতানীদং সর্বং বসতমাত্মা ।”^৭

১। পূর্বে দেখ

২। দেখ —

“কাষিতং তীত্রবেগেন যংগ নিশ্চরণনা ।

পূমাত্ত্বং ক ভবেচ্চীত্রং তেজঃ জমরকীটবৎ ।”

— (অপরোক্ষাপ্রভৃতি, ১৩-২০ রোক)

“ক্রিয়াক্রমঃ পত্তিহলাত কীটকে।

ধাবয়ন্তিঃ কলিতাবস্তুভুতি ।

ভীষণ যোগী পরমাত্ত্বম্”

ধ ইবা সমাচাতি তদেকনিঃশা ।”

— (বিবেকচূড়ামণি, ৩৬২)

ব্রহ্ম ও জীবের প্রতীকমান হেতুকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য শঙ্কর এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । পরন্তু এই
সকল বেদান্তিগণের দ্বায় তিনি এই হেতুকে বাস্তব মনে করেন না ।

৩। বৃহত্ত, ২।৩.১০ ; ৩।৩।১১ ; শতভ্রা (যাব্য), ১৩ ৩ ৩।১০ ; ১৩.৭ ৩।১১

৪। বৃহত্ত, ২।৩।৭-৯ ; ৩ ৩ ৮-১০ ; শতভ্রা (যাব্য), ১৩ ৩।৩।৭-৯ ; ১৩।৭।৩।৮-১০

৫। বৃহত্ত, ২।৩.২ ; ৩।৩.৩ (ইদং পাঠান্তরে) ; শতভ্রা, ১৩ ৩।৩ ২ ; ১৩।৭।৩.৩ (ইদং
পাঠান্তরে) ।

৬। বৃহত্ত, ২।৩।৩ ; ৩ ৩।৭ ; শতভ্রা (যাব্য), ১৩।৩।৩ ৩ ; ১৩ ৭।৩।৭ ; শাখ্যাত্মা, ১৩

৭। “কত্রমিমে দেবা ইমে দেবা ইমে লোকা ইমানি সর্বাণি জুতানীদং” ।

‘এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, এই সমস্ত দেবতা এবং এই সমস্ত ভূত—(এক কথায়) এই সমস্ত জগৎ সেট আচ্ছাই।’ তাঁরা প্রতিপাদন করিবার জন্যই তিনি ঐ সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। স্মৃতবাং তাঁহার মতে, ব্রহ্ম জগৎয়ের উৎপাদন, জগৎ সত্যতাই ব্রহ্মাত্মক,—কখনও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অধিকন্তু যাকারী জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে, যাকারী তাঁহারের তীর নিশ্চয় করিয়াছেন।’ স্মৃতবাং তাঁহার মতে জগৎ ব্রহ্মেরই আচ্ছািবিকাশ। উহাই তাঁহার একাত্মবাদ। অতএব ঐ সংজ্ঞায় ‘অয়ম’ লব্ধ, সাধারণতঃ লব্ধবাচক হইলেও লক্ষণা দ্বারা উৎপত্তি এবং স্থিতিরও নির্দেশক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সমস্ত বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, এক ব্রহ্মই বিপর্যয় হইয়াছেন (‘একং বা উদং বি সৃজ্যম সর্বম’^১) এবং তৎ সত্ত্বেও তাঁহার বক্তৃতা হানি চর নাট, তিনি একই আছেন।

‘অথর্ববেদে’ও সেট কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। তথাকার ‘ব্রহ্মসূক্ত’ আছে,

“ব্রহ্মজতি পততি বচ তিষ্ঠেতি

প্রাপনপ্রাপতিমিষচ্চ বসত্বং ।

তথাকার পৃথিবীঃ বিপর্যয়ঃ

তৎ সত্ব্য তৎকৃত্যকমেব ॥”^২

‘বাহা চলে, বাহা পতিত হয়, বাহা হিত থাকে, বাহা প্রাপনান্ এবং বাহা প্রাপনান্ নচে, বাহা নিমেষবান্ (ও বাহা নিমেষবহিত)—(অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম) বাহা কিছু হইয়াছে, তৎসমস্তই—এই বিপর্যয় জগৎকে, (ব্রহ্ম) ধারণ করে। ব্রহ্মই তাহা চইয়াছে, তথালি উহা একই আছে।’ উহার অন্তর্ভুক্ত আছে,

“তমিহ নিগতং সহঃ স এব এক একবুৎ এক এব ॥”^৩

‘এই সমস্ত নিগমন (অর্থাৎ নিগত বিপর্যয়) সহ উহা এক, একবুৎ এবং একই। ‘তৈত্তিরীয়ায়ণ্যকে’ও তাহাই আছে।

১। পূর্বে দেখ।

২। ঋক্স, ৮৪৮২

৩। অথর্ব, ১০৮১১

৪। অথর্ব, ১০৪১২০। আরও দেখ

“এতে অগ্নিন্ দেবা একবুতো জবতি ॥”—(১০৪১১০)

“সর্ব অগ্নিন্ দেবা একবুতো জবতি ॥”—(১০৪১২১)

“অহঃ প্রবিষ্টে শান্তা জনানাম্ । একঃ সূন্ বহুধা বিচাঃ । শতং
তুঙ্গানি যত্নৈকং ভবন্তি । সৰ্বে বেদা যত্নৈকং ভবন্তি । সৰ্বে হোতারো
যত্নৈকং ভবন্তি । স মানসীন আত্মা জনানাম্ । অহঃ প্রবিষ্টে শান্তা জনানাঃ
সৰ্বাণ্যাম্ । সৰ্বাঃ প্রজা যত্নৈকং ভবন্তি । চতুর্হোতারো যত্র সম্পদং গচ্ছন্তি
দেবৈঃ । স মানসীন আত্মা জনানাম্ ।”

‘সকলের শান্তা (অর্থাৎ অন্তর্ভাবিতরূপে নিয়ামক রূপের) আত্মাত্বের প্রবিষ্টে ।
তিনি এক থাকিয়াও (জীবরূপে) বহু হইয়া বিবিধরূপে বিচরণ করেন ।
সমস্ত জ্যোতিষ্ক তাঁহাতে এক হয় । সমস্ত বেদ তাঁহাতে একই প্রাপ্ত হয় ।
সমস্ত হোতা তাঁহাতে একই প্রাপ্ত হয় । তিনিই সকলের মানসপ্রত্যক্ষ
আত্মা । সকলের শান্তা (রূপের) আত্মাত্বের প্রবিষ্টে—তিনি সৰ্বাণ্যাম্ । সমস্ত
বৃষ্টবস্ত তাঁহাতে একই প্রাপ্ত হয় । সমস্ত হোতা দেবগণ সহ ঐহাতে সম্পদ
(অর্থাৎ সমাক্ষ একত্ব) লাভ করে । তিনিই সকলের মানস প্রত্যক্ষ আত্মা ।’
একই দেবতা বহুভাবে অবস্থিত । তিনিই তর্জী এবং তিনিই ব্রহ্মাণ ।
তিনিই তর্জীরূপে ব্রহ্মাণকে ভরণ করেন । যখন এই তার ধারণ করিতে
তাঁহার তন্ত্রা (বা আলত) আসে তখন তিনি তার নামাইয়া পুনরায়
অন্তর্গমন করেন । (তত্ত্বনির্দেশ) তাঁহাকেই বৃত্তা এবং তাঁহাকেই অমৃত
বলেন ; তাঁহাকেই তর্জী এবং তাঁহাকেই গোপ্য বলেন । যে (ব্যক্তি)
তাঁহাকে সত্য দ্বারা (অর্থাৎ প্রকৃতরূপে) ধারণ করিতে পারে, সে (পূর্বে)
কৃত এবং (বর্তমানের) ব্রহ্মাণ থাকিয়াও (সমস্ত ব্রহ্মাণকে তর্জীরূপে)
ভরণ করে ।^{১২} এই বচন সমষ্টি এবং ব্যক্তি উভয় অর্থেই গ্রহণ করা যাইতে
পারে । তার সমষ্টি শব্দে জগৎ এবং ব্যক্তি শব্দে দেহ ।

‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণে’ আছে, * সমস্ত দেবতা অগ্নির শরীরভূত ।

“অগ্নেবা এতাঃ সৰ্বাণ্যম্বো যদেতা দেবতাঃ ।”

অগ্নির কোন কোন রূপ কোন কোন দেবতা অনন্তর তাহাও বিশেষ করিয়া
প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা, “সেই অগ্নি যে প্রবল হইয়া দহন করে, তাহা তাঁহার
বায়ব্যরূপ । ... অগ্নি যে ক্রটি চাইয়া কখন উচ্চে উঠেন কখন বা নীচে নামেন,
তাহাই তাঁহার মৈত্রাবক-রূপ ।” ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে

“অথ বহ্নেনমেকং সত্ত্বং বহুধা বিহরন্তি তদন্ত বৈবসেবং রূপং ।”

‘অগ্নি এক হইয়াও যে বহুধা বিচরণ করেন, তাহা তাঁহার বৈশ্বদেব রূপ ।’
ইহা হইতে জানা যায় যে বিশ্বরূপতা বিশেষ করিয়া একত্ববাদই ।

এই সকল স্রুতি প্রমাণ হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম দৃষ্টিভেদে এক এবং বহু উভয়ই, সমষ্টি দৃষ্টিতে তিনি এক, বাষ্টি দৃষ্টিতে তিনি বহু । তিনিই বহু হইয়াছেন । বহু হইয়াও তিনি মোটের উপর একই আছেন । কেননা, ঐ বহু তাঁহারই অঙ্গবর্গ, তাঁহা হইতে দ্বিগ্ন নহে । তাঁহার বাহিরে কিংবা তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই । সুতরাং তাঁহার একত্বের চানি কখনও হয় না । কোন কোন বেদান্তবাদী মনে করেন ব্রহ্মের একত্বব্যাপক স্রুতি বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই প্রকারটী : উগা নানাতত্ত্বমর্থ একত্ব । মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন,

‘একত্ব বিদ্ধি দেবত্ব সর্বং ভগদ্বিনং বশে ১
নানাতত্ত্বং দৈত্যোক্ত তৈত্তিরিকং বসত্যম ১’’

‘হে দৈতাস্ত্র, সমস্ত ভগৎ একই দেবতার বশে বলিয়া জানিও । নানাতত্ত্ব তাঁহার এই একত্ব কথিত হইয়া থাকে ।’ এই প্রকারে ভগদ্বৈতবাদ এবং ব্রহ্মসর্ববাদ একত্ববাদ বা একত্ববাদই ।

পরবর্তীকালের বেদান্ত পণ্ডিত্যায় উগা বৈতাতৈবিক বা ভৈতান্তিক বান্ধে ।

বেদোক্ত দেবতার একত্ব ও নানাতত্ত্ব সম্বন্ধনা প্রদর্শন করিতে ভগবান্ যাহা যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উগাদের দুইটি পূর্ব উদ্ধৃত হইয়াছে । যথা, (১) মহান্ ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া একই দেবতার বহু নাম । অথবা, (২) যেমন কার্ণাভের হেতু একই ব্যক্তি হোতা, অধ্বারী, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হয়, তেমনই একই দেবতা কার্ণাভের হেতু বহু নামে অভিহিত হন । তাঁহার অপর দৃষ্টান্ত এই—(৩) অপর সমস্ত দেবতা একই দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃষ্টিতে একই পরমাত্মা বহু দেবতারূপে ভূত হন ।^১ অথবা (৪) প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবে একের বহুত্ব হয় ; যেমন এক যুক্তিকা বহু ঘট হয়, এক স্বর্ণ বহু অলঙ্কার হয় ।^২ তেমন একই দেবতা বহু চন । অথবা, (৫) বহু প্রকার রসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একই পানীয় রস যেমন সর্ববসগুণক হয়, তেমন একই দেবতা সর্বাঙ্গক হন ।^৩ ‘তৈত্তিরীয়োপনিষদে’ও (১৫।১) দেবতাপণকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অঙ্গসমূহ বলা হইয়াছে ।

‘মহ ইতি । তদ্ব্রহ্ম । স আত্মা । অদাস্তক্কা দেবতাঃ ।’’

১। মহাত্ম্যম্ভ, পার্বণী, ২৭০ ৫৮-৬-১৩-১

২। বিষ্ণু, ৭।৪.২

৩। বিষ্ণু, ৭।৪।১০

৪। বিষ্ণু, ১।১৩।২

যাহা চউক, ত্রাণ এবং জগৎকেও সেই সকল বৃত্তি প্রয়োগ করা যায়। তাহাতে পাওয়া যায়, (১) জগৎ ত্রাণের মটেরণ্য, যেমন মণ্ডারীর মাছ। একই ত্রাণের ঐক্যপ্রসূত জগৎ বহুভেদভিত্তিক। (২) জগৎ ত্রাণের গুণ বা শক্তি। একই ত্রাণ বহুগুণ বা শক্তি সম্পন্ন। (৩) জগৎ ত্রাণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। (৪) জগৎ ত্রাণের বিকৃতি বা কার্য এবং ত্রাণ প্রকৃতি বা কারণ। অথবা (৫) ত্রাণ সমন্বিত বস্তু—সমন্বিত ত্রাণ এক এবং সমন্বিতবস্তু জগৎ বহু। এষ্ট পেশোকৃত মত বৈতথ্যবানই। ২য়-৪র্থ মত বৈতথ্যবান বা ভেদভেদবাদই।

‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ ‘একায়ন’ নামে একটা বিজ্ঞা বা শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।^১ উহার অর্থ নানা জনে নানা প্রকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের মতে, উহা নীতিশাস্ত্র। কেহ কেহ উহাকে একত্ববাদ বা একেশ্বরবাদও বলিয়াছেন। ঐ উপনিষদে ঐ প্রসঙ্গে “সত্বৈকায়নানি” (৭।৪।১) এবং “চিটৈকায়নানি” (৭।৪।১) শব্দেরও প্রয়োগ আছে। উক্ত দুই স্থলে শঙ্করাচার্য্য ‘অয়ন’ শব্দের অর্থ প্রকরণবলে, ‘লব্ধ’ করিয়াছেন। “সত্বল বাহাদেহ একমাত্র অয়ন অর্থাৎ কমন বা প্রলয়, তাহা বা সত্বৈকায়ন।” একায়নবিদ্যার ‘অয়ন’ শব্দের অর্থও যদি তাড়াই হয়, তবে বলিতে হয় যে ঐ একায়ন সংজ্ঞা ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ ব্যবহৃত একায়ন সংজ্ঞা হইতে ভিন্ন নহে। পবন ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ একায়ন সংজ্ঞা ত্রাণ বা জগৎ সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা, বলা যায় না। তজ্জোক্ত একায়ন বিজ্ঞার আলোচা বিষয়ও জানা নাই।

‘মহাভারতে’র ‘বাক্যে’খাণ্ড্যায়’,^২ ‘নারায়ণীত’^৩ এবং ‘ভগবদ্গীতা’ মুখ্যতঃ এষ্ট তিন প্রকরণে ‘একায়নধর্ম’ বা ‘একান্তিক ধর্ম’ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ‘বাক্যে’খাণ্ড্যায়’ ব্যাখ্যার উপসংহারে ভীষ্ম বৃষিষ্ঠিরকে বলেন,

“ব্রহ্মত্বা বিরক্তসত্ততো যান্তি পরাং গতিম্।

এবমেকায়নং ধর্মমাহর্ষৈরবিদো জনাঃ ॥”^৪

‘(সাধক) অনন্তর বিরক্ত হইয়া একত্ব হইতে পরা গতি প্রাপ্ত হয়। বেদবিদগণ বলেন, একায়ন ধর্ম এই প্রকার।’ ইহা হইতে জানা যায় বৈদিক একায়ন ধর্ম মতে জীব মোক্ষে এক হইয়। অপর এক স্থলেও সেটী কথা আছে।

১। ছান্দোগ্য, ৭।৪।২, ৪ ; ৭।২।১ ; ৭।৪।২

২। ঐ, ৩৩৪-৩৪১ অধ্যায়

৩। মহাভারত, শান্তিপর্ষ, ২১-২৭ অধ্যায়।

৪। ঐ, ২১।৩০

“এ২ং হিততপসা যুক্তমর্কবস্তমসঃ পবম্ ।

তৈলোকাপ্রকৃতির্দেহী তমপোহস্তে মহেশ্বরঃ ॥”^১

‘এই প্রকারে তপস্তা দ্বারা (যন) তমঃ (অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার) নিমূর্ণ হইয়া অর্কবৎ (অপ্রকাশ) হয় । দেহী তৈলোকাপ্রকৃতি (অর্থাৎ অগৎকারণ ব্রহ্ম) । তমঃ নাল হইলে সে মহেশ্বর (হয়) ।’ ইহা হইতে আরও জানা যায় যে জীব ব্রহ্মই । অজ্ঞানবশত ব্রহ্ম জীব সাক্ষিগাছেন । স্মৃত্তক অজ্ঞাননাশে জীব আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়,—ব্রহ্মই হয় । উক্ত হইয়াছে যে, একাধন ধর্মের প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি ।^২

‘নারায়ণীষ’ প্রকরণে মহর্ষি বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলেন, “হৃদিই নির্মল এবং নিকল কেৱল । তিনিই সর্বকৃতে পকৃতপাতীত জীব । তিনি পক্ষেত্রিয়-চালক মন । তিনিই লোকবিধি (অর্থাৎ অগৎপ্রপক) এবং তিনিই লোকশ্রুটা । তিনি কর্তা ও অকর্তা এবং কার্য ও কারণ । সেই অবার পুরুষ যথেষ্ট লীলা করেন । হে নৃপসত্তম, এই তোমার নিকট একান্তধর্ম কীতিত হইল ।”^৩ এখানেও কথিত হইয়াছে যে একান্তধর্মের প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষি । দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকটে উহা লাভ করেন । অনন্তর তিনি বেতসীপে গিয়া অগৎ পুরুষোত্তম নারায়ণ হইতে উহার উপদেশ প্রাপ্ত হন । নারদ হইতে ব্যাস, কৃষ্ণ ও ভীষ্ম এবং ব্যাস হইতে বৈশম্পায়ন প্রকৃতি উহা লাভ হন ।^৪ বেতসীপে গিয়া নারদ নারায়ণকে যে কৃতি করেন, তাহাতে নারায়ণের সার্থায়া অতি পরিপূর্ণ ।^৫ তিনি বলেন, নারায়ণ পুরুষোত্তম, কেৱল, ত্রিঋণ, প্রধান, অমৃত, অমর দেবতা, অনন্ত বা শেষ, বৃহৎপতি, অগৎপতি (= ইন্দ্র), মনুষ্পতি (= সূত্রাত্মা), দিবস্পতি (= সূর্য্য), মরুৎপতি, সলিলপতি (= বরুণ), পৃথিবীপতি (= রাজা), দিকপতি (= ইন্দ্রাধ্যাদি), বোম, যন, চন্দ্র, সপসৎ ও

১। ঐ, ২১০।১০

২। ঐ, ২১০।২০-৪ : ২১১।৩৮

৩।

“হৃদিবৈ হি কেৱলো নির্মলো নিকলস্তথা ।

জীবন্ত সর্বকৃতেষু পকৃতপাতীতমঃ ।

মহন্তঃ প্রথিতঃ রাজেন পক্ষেত্রিয়সমীকরণমঃ ।

এম লোকবিধিঃ যাতো-ব লোকবিসর্গকৃৎ ।

অবর্তী চৈব কর্তা চ কার্য কারণমেষ চ ।

যথেষ্ট তথা রাজেন ক্রীড়তে পুরুষোত্তমতঃ ।

এব একান্তধর্মো কীতিতা নৃপসত্তম ।” — ঐ, ৩২০।৪৮-৬১-১)

৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪০।২-১১, ১২, ৩৪৮।৬-১২

৫। ঐ, ৩০৮।৪-

কাজাবাক, ইত্যাদি। (অর্থাৎ সমস্তই তিনি) ; তিনি “সর্বমূর্তি” ।^১ ডগবান্
নিজেও তাঁহার নিকটে শ্রীকার করিয়াছেন যে

“অহং কর্তা চ কার্যং চ কারণং চাপি নারম ॥

অহং হি জীবসজ্জাতো মম্বি জীবঃ সমাহিতঃ ॥”^২

‘আমি কতা, কার্য ও কারণ। আমিই জীবসজ্জাত (অর্থাৎ জীববর্গ বা
আত্মা ও তদুপাধিকৃত জড়বর্গ। এবং জীব আমাতেই সমাহিত।’ তিনিই
জীব ;” তিনি “বিশ্বমূর্তি” ।^৩ পরমহি ব্যাস লিঙ্গগনকে বলেন,

“স আদি স মধ্যঃ স চান্তঃ প্রত্যাহাঃ

স ধাতা স ধেয়ঃ স কর্তা স কার্যম্ ॥”

‘তিনি সৃষ্টবস্তুসমূহের আদি, মধ্য ও অন্ত ; তিনিই ধাতা এবং তিনিই ধের ;
তিনিই কর্তা এবং তিনিই কার্য।’ এইরূপে দেখা যায়, একান্ত ধর্মের প্রবর্তক,
আচাধ্যাক্ষিণের সকলেই বলিয়াছেন যে জীব ও অগং নারায়ণই ।^৪ বৈশম্পায়ন
কবি ঐ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন,

“সতৈঃ সমন্তৈর্কবিভিনিকক্টো

নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্ ॥”^৫

‘(সাংখ্য, যোগ, বেদ, প্রকৃতি) সমস্ত শাস্ত্র এবং সমস্ত কবিগণ (একমাকো)
বলিয়াছেন যে এই পুরাণ বিশ্ব নারায়ণই ।’ বিশ্ব নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে
এবং তাঁহাতেই বিলীন হয় ।

১। মহাত্মারত পাণ্ডিপর্য, ৩৪২।১৭২ ২। ঐ, ৩৩২ ৩৩'২—৩৭'১

৩। ঐ, ৩৩২ ৩৩'২—৩৯ ৪০, ৪৩ ৪। ঐ, ৩৩২ ১৪'২ ৫। ঐ, ৩৩২।১০—১১

৬। নারায়ণীর প্রকরণে ব্রহ্মাকৃত সংবোধ আছে। তাহাতে ব্রহ্মের সর্বাধিকতার অতি সুন্দর
বর্ণনা আছে। ব্রহ্মা কহকে বলেন,

“বস্তুং কুংসং লোকতত্ত্বং ধ্যায় বেদ্যং পরং বোধনীরং স বোধ্য।

মহা মন্তব্যং আশিত্য আশনীরং ত্রাতা ত্রেকং স্পনিত্য স্পর্শনীরম্ ॥ ১৭ ॥

তত্ত্বা তত্ত্বং আশিত্য আশনীরং জ্ঞাতা জ্ঞেয়ং সত্ত্বং নিত্যং পং চ।

যতৈঃ সোক্তং তা তা সমাক্ প্রদানং নিত্যং চৈতন্যবতং চাব্যং চ ॥ ১৮ ॥

যতৈঃ স্ততে বাত্ব ঐক্যং বিধানং ততৈঃ বিজ্ঞাঃ প্রবদন্তেহনিকলম্।

যতৈঃ লোকে বৈদিকং কর্ম সাধু আশীর্ভুতং তচ্ছি ততৈস্তব তাকাম্ ॥ ১৯ ॥”

—(ঐ, ৩৩১ অধ্যায়)

৭। ঐ, ৩৩২।১৩'২

“এই একান্তিবার্ধ নারায়ণপরাশ্রয়কঃ ॥

যথা সমুদ্রাৎ প্রসূতা জলৌঘা-

ভয়েব স্বাক্ষন্ পুনরাবিশন্তি ।

ইমে তথা জগন্মহাজলৌঘা

নারায়ণং টৈব পুনরাবিশন্তি ॥”^১

‘এই একান্তিবার্ধ নারায়ণ-পরাশ্রয়ক । হে স্বাক্ষর, যেমন সমুদ্র হইতে প্রসূত জলৌঘসমূহ পুনঃ উহাতেই বিশ্রীম হয়, তেমন এই পরিস্কৃতমান জগন্মহাজলৌঘ-সমূহ (নারায়ণ হইতে নির্গত হইয়া) পুনঃ নারায়ণেই প্রবেশ করে ।’

নারায়ণীয় প্রকরণে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রায়শুে “হরিগীতা”তে বা “ভৃগুগীতা”তে কৃষ্ণ অর্জুনকে একান্তিবার্ধ উপদেশ করিয়াছিলেন ।^২ যদিও ‘গীতা’র কোথাও তাহার উল্লেখ নাই এবং তথায় এমন কি ‘একায়ন’ বা ‘একান্ত’ সংজ্ঞাও পাওয়া যায় না, তথায় বিবৃত হইয়াছে যে

“ততৈকতমং জগৎ কুৎসং প্রবিত্তকৃত্যমেকথা ।

অপস্তম্ দেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তমঃ ॥”^৩

‘তখন অর্জুন অনেকখা প্রবিত্তকৃত্য সমস্ত জগৎকে দেবদেবের (কৃষ্ণের) ঐ (বিপ্লবশাস্ত্র) শরীরে একত্ব দেখিলেন ।’ ‘একত্ব’ ও ‘একায়ন’ সমানার্থকই হইবে । বিশেষ, যেহেতু কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে “ভূতসমূহের আদি, মধ্য এবং অন্ত আমিই ;”^৪ “আমিই ভূতসমূহের প্রভব, প্রলয়, স্থিতি, নিধান এবং অব্যয় বীজ,”^৫ আমি সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ (বা জীব) ;”^৬ এবং জীব ও জগৎ তাহারই বিকৃতি, তাহারই প্রকৃতি ।’

“যদা ভূতপৃথগুভাবমেকতমভূতপত্ততি ।

তত এব চ বিস্তারং ত্রস্ত সম্পত্ততে তদা ॥”^৭

১। মহাভারত, নারায়ণ ৩৪৮।৮২-৮৩

২। ঐ, ৩৪৮।১১ ; ৩৪৮।৮

৩। গীতা, ১১।১৩ এই উক্তি সপ্তম অধ্যায় । কৃষ্ণ নিজ ও অর্জুনকে সেই একায়ন বলিয়াছেন,

“ইতৈকতমং জগৎ কুৎসং পত্ততি সচরাচরম্ ।

যম দেব ও ভূতা কণ, যস্তাভ্যম্ তদৈকমিচ্ছামি ॥”—(গীতা, ১১।৭)

‘নারায়ণীয় প্রকরণ’ ভগবান্ নারায়ণও নারায়ণকে সেই একায়ন বলিয়াছেন, “একত্বং পশু সৃষ্টিসমং ।”

(নারায়ণ, ৩৩১।৩৩.১)

৪। গীতা, ১০।২০-২

৫। গীতা, ১।১৮-২

৬। গীতা, ১৩।২-৩

৭। গীতা, ৭।৪-৫

৮। গীতা, ১০।৩০, নারায়ণ, ১৭।২০ (সুবক্তিরোক্তি)

‘বাক্যন কৃতসমূহের নানাবিধ একত্ব বলিয়া উপলব্ধি করে এবং ঐ এক হইতে (সমস্তের) বিস্তার বুদ্ধিতে পারে, তখন (জীব) ব্রহ্ম হইবে।’

এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে ‘মহাত্ম্যভূতে’ ব্যাখ্যাত একায়নধর্ম বা একাত্বধর্মের উল্লিখিত মূলতত্ত্বগুলি বৈদিক একায়নবাদের মূলতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। ‘মহাত্ম্যভূতে’ পরিষ্কার কথিতও হইয়াছে যে তত্র্যেক একায়নধর্ম বেদান্তগত। অপর বিষয়ে উক্তদের মধ্যে সেই একতার সাম্য আছে কিনা, পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা যাইবে। মহাত্ম্যভূত একায়নধর্মের প্রাথমিক ন্যায়গণ কবি। তিনি এবং বেদের ‘পুরুষসূক্তের’ ঐষ্টা ন্যায়গণ কবি কি অভিন্ন ব্যক্তি, না ভিন্ন ব্যক্তি, ঐ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অস্বীকার করার কতিপয় হেতু অবশ্যই আছে। সেগুলি পরে উল্লিখিত হইবে।^১ ‘পুরুষসূক্তের’ বৈদিক একায়নধর্মের সম্যক্ সার বর্তমান। যদি তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তিই হন, তবে উক্তের ব্যাখ্যাত ধর্মের মধ্যে মিল থাকা স্বাভাবিকই হইবে। ‘মহাত্ম্যভূতে’ অপর কোন কোন স্থলেও একায়নধর্মের অস্বীকার উল্লেখ আছে। যথা, পরমহি বেদবাস শ্রুতরাষ্ট্রের নিকট “একায়ন পশ্য” ব্যাখ্যা করেন।^২ উহা অনাসক্তি বা নৈকর্ম্যই। একাত্বধর্মের ঐ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ অপরেও করিয়াছেন। বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন, একাত্তিগণ অহিংসক, আত্মবিদ্, সর্বভূতহিতে রত এবং আশীর্কর্ম-বিবর্জিত।^৩ কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে তাঁহার ভক্ত চতুর্বিধ। তন্মধ্যে একাত্তিগণ (“একাত্তিনঃ”) শ্রেষ্ঠ। কেননা, তাঁহারা “অনন্তদেবতা”,—কৃষ্ণই তাঁহাদের পতি এবং তাঁহারা “নিরানী ও কর্মকারী” অর্থাৎ নিকামকর্মী; অপর ত্রিবিধ ভক্ত “ফলকামী”; সেইহেতু তাঁহারা “চাৰনধর্মী”, একমাত্র একাত্তিগণই “প্রতিবৃত্ত এবং শ্রেষ্ঠ।”^৪ কিঞ্চিদ ভিন্নার্থেও ‘একায়ন’ শব্দের প্রয়োগ ‘মহাত্ম্যভূতে’ পাওয়া যায়।^৫ বস্তুত তথায় “একায়নগত” শব্দ আছে। উহার অর্থ ‘এক লক্ষ্যে দৃঢ় নিষ্ঠার কৃত’। এক স্থলে ‘একায়ন’ শব্দ নিশ্চয়ই ‘ব্রহ্ম’

১। উক্তোপধর্ম, ৩২।১৫

২। পরে দেখ।

৩। মহাত্ম্যভূত, আত্মিগণ, ৩৫৮।৬৩

৪। ঐ, ৩২।১৩৩-২-৩৫

‘ঐষ্টা’র ৭ ১৩-৭ স্লোকের সাহা ইহা মিলাইলে বুঝা যায় একাত্তী ভক্ত ও জানী ভক্ত অভিন্ন।

জানী ভক্ত “একতত্ত্ব” (৭ ১৭) এবং তন্মতে “বাহুদেবঃ সর্বম্” (৭।১২)

৫। শল্যপর্ব, ৫৮ ১৩ ৫; শান্তিপর্ব, ৩৩৬ ৬১; উক্তোপধর্ম, ১৩৪ ২০

অৰ্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।^১ 'যেহেতু ত্ৰুত্ৰই সমগ্র জগতের একাধন বা একমাত্র অধন, সেহেতু ত্ৰুত্ৰকে একাধন বলা যায়। সুতরাং একাধনও অর্থ— ত্ৰুত্ৰও বা ত্ৰুত্ৰবাদ।

পাকবাসংহিতায় পাকবাসমহকে একাধনমত এবং তদনুযায়ীগণকে একান্তিক বলা হইয়াছে।^২ 'মহাভারত' হইতেও তাহা জানা যায়।^৩ পবন পাকবাসংহিতাগুলিতে একাধন নামের উৎপত্তি ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

“মোক্ষাধনায় বৈ পদ্ম এতদন্তো ন বিজ্ঞতে।

তস্মাদেকাধনং নাম প্রথমন্তি মনীষিণঃ ॥”^৪

‘যেহেতু মোক্ষ অধনের (অর্থাত্ প্রাপ্তির) এতদন্তি অপর কোন পদ্ম নাই, সেইহেতু মনীষিগণ ইহাকে একাধন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।’^৫ তথ্য একাধন নামে এক বেদেরও উল্লেখ আছে। পাকবাসমত নাকি তদনুযায়ী।^৬ ‘ঈশ্বরসংহিতা’র কথিত হইয়াছে যে, আপন যুগের অন্তে এবং কলিযুগের আদিতে যাবি শান্তিলা বহু তপস্তার দ্বারা ভগবান্ সর্ববর্ণকে তুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে একাধন বেদ প্রাপ্ত হন এবং সুমত, ভৈমিনি, ভৃগু, ঈশগাধন এবং মৌজায়নকে উহা পড়ান।^৭ কেহ কেহ মনে করেন যে ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত একাধন বিত্তা বা পাত্ৰ ঐ একাধন বোধে। উহা কেবল নামসমৃদ্ধ অনিত অল্পমান যাত্ৰ। উহার অপর কোন প্রমাণ নাই। অধিকন্তু একাধন নামে কোন বেদ ছিল কিনা সন্দেহ। পাকবাস সংহিতা ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থে উহার নাম

১। অশ্বৈত্তমত, ১০।১

২। পাকবাসংহিতা, ৮২৮৮ জগদাসংহিতায় মত একান্তি জগদাসংহিতার পাকবাসের অন্তর্ভুক্ত।

৩। ভীষ্ম সপ্তমঃ ৫৫ খেদ্যোপে দেববি সারা ভগবান্ নাক্ষত্রং হইতে যে ধর্মোপদেশ পাইয়া লেন উহাই পাকবাস নামে অভিহিত হয়।

“উহাং মহাপাতকং চতুর্ধোঃসমবিতম।

সান্বাক্ষ্যগুরুতঃ তেন পাকবাসানুশাসিতম।

নাক্ষত্রমুদোদয়ীতঃ নারদোঃপ্রবরং পুংঃ।”

—[শান্তিপর্ব, ৩৩৯ (১১১—১১২-১)]

উহাই যে একান্তবর্ষ তাঁহা পূর্ব অমনি হইয়াছে।

৪। ঈশ্বরসংহিতা ১।১৮ : ২১ ৪৩৯ ২- (‘নাম’ বহু ‘তৈলং’ পাঠান্তরে।

৫। এই বক্তব্য মত ‘মহাভারত’ কোষ হয়। কেবল, তথ্য ক নত হইয়াছে যে একমাত্র একান্তিকগণই “অতিবুদ্ধ”, অর্থাৎ সকলে “চাণনন্দী” আত্ম বেদ—৩৪৯ ৭২ ৩৩৩ অধারে আছে যে একান্তি বাণীত অপর ভগবদ্বর্ণনও পাওয়া না।

৬। ঈশ্বরসংহিতা, ২১।৪৩১-৪৩২ ১

৭। ঈশ্বরসংহিতা, ১।৩৮ ৪১

পাওয়া যায় না। পাকিস্তানিগণ বলেন, ঐ একায়ন^১ বৈদ্যাদি বৈদ্যচর্চের হইতে ভিন্ন। তাহাতে উহার সম্ভাব আরও সন্দেহাত্মক হইয়াছে।

বৌদ্ধ ‘হৃদপিটকে’ও ‘একায়নমার্গে’র উল্লেখ আছে। “জীবগণের বিস্তৃতির পক্ষে, লোকপরিবেশন সম্যক্ অতিক্রম করিবার পক্ষে, দুঃখদৌৰ্দ্দমনত অন্তর্মিত করিবার পক্ষে ‘একায়নমার্গে’র^২, তথা ‘একায়ন মার্গ’ দ্বারা অনারম্ভাণি ও বুদ্ধ বিশেষের সন্নিকটে যাওয়ারও,^৩ কথা আছে। উহার অর্থ ‘একায়ন মার্গ’।”

কেহ কেহ একায়নবাদকে একেশ্বরবাদ মনে করেন। ইহুদিধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলামধর্মকেও একেশ্বরবাদী বলা হইয়া থাকে। ঐ সকল ধর্মে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান যান্য হয় না; ঈশ্বর জগৎ হইতে বস্তুত ভিন্নই। উহারের মতে, মুক্তি স্বর্গপ্রাপ্তি যায়, ঈশ্বরে লয় বা নির্বাণ নহে। স্বর্গপ্রাপ্ত জীবের ব্যক্তিও বরাবর অক্ষুণ্ণই থাকে। কেবল উহা ঈশ্বরের সেবক বা আক্ষাধীন থাকিয়া ধর্মে অনন্ত সুখ ভোগ করে যায়। তথা হইতে উহাকে পুনরাবর্তন করিতে হয় না। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল ধর্মে জন্মান্তরই স্বীকৃত হয় না। স্তব্ধতা স্বর্গ হইতে বিচ্যুতির প্রসঙ্গ উঠে না। যে একবার স্বর্গে বা নরকে গিয়াছে সে বরাবর সেখানেই থাকে। ঐ সকল ধর্মে বহু দেবতার সম্ভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরন্তু তন্মধ্যে একজন সর্বপ্রধান; তিনিই ঈশ্বর; অপর সমস্ত দেবতা তাহার অঙ্গুর, তাহার আক্ষাবাদী ভূতামাত্র। এষ্ট কারণেই ঐ সকল ধর্মকে একেশ্বরবাদী বলা হইয়া থাকে। বৈদিক একায়নবাদ বা একেশ্বরবাদ ঐ প্রকারের একেশ্বরবাদ নিশ্চয়ই নহে। বৈদিক একদেববাদ এবং সেমিটিক একেশ্বরবাদ অত্যন্ত ভিন্ন। একায়নবার সত্যই একদেববাদী। তত্তোদিক, উহার মতে, জীব এবং জগৎও ঐ একেই রূপ মাত্র।

জগৎ জ্ঞানের শরীর

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সর্বাঙ্গক ব্রহ্ম বেদে কখন কখন পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন এবং জগতের বিভিন্ন বস্তুসমূহ তখন ঐ পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ করুণা অঙ্গুসারে জগৎপ্রপঞ্চ জ্ঞানের শরীর। অতঃপর, যেহেতু পিতৃ ও ব্রহ্মাকে সম্যক্ অঙ্গরূপ মনে করা হইয়া থাকে, পিতৃ

১। ‘মঙ্গলিমনিকায়ে’, ‘মহিমা বৈহত’ (১)

২। অধ্যাপক বেনীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত ‘মঙ্গলিমনিকায়ে’র ১ম খণ্ডের

৩৭ পৃষ্ঠার ৩য় সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শরীরী জীবের সঙ্গে তুলনার মনে করা হয় যে এক জগৎশরীরীভাষ্যরূপে আত্মা । প্রকৃতপক্ষে, উহাতে এক দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে । এক ভাগ বাহ্য জগৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে শরীর বলা হয় এবং অপর ভাগকে, বাহ্য প্রথম ভাগের অভ্যন্তরে অবস্থিত, আত্মা বলা হইয়া থাকে । যদিও উভয় ভাগ একত্রে মিলিয়াই এক, তথাপি ঐ কল্পনাকালে এক শব্দ বিশেষ ভাবে ঐ আত্মা ভাগকেই বুঝাইয়া থাকে । তাহাতে বলা হয় যে, এক জগতের আত্মা । 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র 'অমৃত্যমী ব্রাহ্মণে' তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে । মতর্বি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

“কঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো বা পৃথিবী ন বেদ যন্ত পৃথিবী শরীরঃ
কঃ পৃথিবীমন্তরো সমবতোষ ত আত্মাস্তর্ভামামৃতঃ ।”^১

‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ও পৃথিবীর অভ্যন্তর, পৃথিবী বাহ্যকে জানে না, পৃথিবী বাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিখমল করেন, তিনিই তোমার (এবং অপর সকলের) আত্মা, তিনিই তোমার (তিজ্ঞাসিত) অমৃত্যমী এবং অমৃত ।’ ঠিক এই প্রকম্ব তিনি ক্রমে জল, অগ্নি, অন্তরিক, বায়ু, দ্যুলোক, আদিভা, নিক, চক্ষু ও তারকা, আকাশ, তমঃ, তেজঃ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হৃৎ, বিজ্ঞান (বা বুদ্ধি) ও বেত্ত সহস্রকে বলিয়াছেন ।^২ এই সকল বচন হইতে জানা যায় যে, সমগ্র ভূত জগৎ অমৃত্যমী ব্রাহ্মণের শরীর । ‘বৃহদারণ্যকোপনিষৎ’ ‘শুক্লযজুর্বেদে’র অন্তর্গত, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে উহার ‘বাক্সসেনেত্র’ শাখার অন্তর্গত । ‘বাক্সসেনেত্র সংহিতা’র কাণ্ড ও যাদ্যক্ষিন পাণ্ডার ক্ষতিপাঠে সামান্যবিশেষ অন্তর আছে । উপরোক্ত বচনগুলি কাণ্ডপাণ্ডীও উপনিষদের । যাদ্যক্ষিনপাণ্ডীর বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঠিক ঐ প্রকার উক্তি ক্রমে পৃথিবী, অপ, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, আদিভা, চক্ষু-তারকা, নিক, বিদ্বাৎ, স্তনদ্বিত্ব, সর্বলোক, সর্ববেদ, সর্বযজ্ঞ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হৃৎ, তেজ, তমঃ, বেত্ত ও আত্মা সহস্রকে আছে ।^৩ তথাহি আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘প্রাণ ভেদে আত্মা পদ্যন্ত বিদ্বৎগুলি আধ্যাত্মিক এবং অপরগুলি আধিভৌতিক । ভেদোক্ত ‘আত্মা’ শব্দকে ‘জীবাত্মা’ অর্থে গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, জড়জগতের স্তায় চেতন জীবও ব্রাহ্মণের শরীর । প শব্দেই নানা অর্থে ‘আত্মা’ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় : যথা, ‘দেহ’,

১। বৃহজ্জ, অধ্যায়

২। বৃহজ্জ, অধ্যায়-১৩

৩। অন্তরা (বাধ্য), ১৪। অধ্যায় ১-৩০

‘মন’, ‘জীব বা জীবাত্মা’ এবং ‘ব্রহ্ম বা পরমাত্মা’। যদি মাধ্যম্মিনশাখীর উপনিষদের ‘আত্মা’ শব্দ কাবলাখীর উপনিষদের ‘বিজ্ঞান’ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে ঐ অসুমান সত্য হই না। বাদা হউক, উভয় শাখীর উপনিষদে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে জড়জগৎ ব্রহ্মের শরীর।^১

অন্যদের কোন কোন কবি স্পষ্টতই জগৎকে ব্রহ্মের ‘তত্ত্ব’ হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। বিশ্বকর্মা^২ এবং বলিষ্ঠ^৩ কবির উক্তি ইতিপূর্বে অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহাদের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। ‘পুরুষসূক্তে’র নারায়ণ কবির দ্বারা বৃহদ্রূপ কবি (কামদেব কবির পুত্র)ও বলিয়াছেন যে জগৎ ব্রহ্মের শরীর হইতে উৎপন্ন।

“ক উ ত্ত তে মহিমনঃ সত্যা-

-স্বৎপূর্ব কবচোহিতমাপুঃ।

মহাততং চ পিতরং চ শাক-

মজনবধ্যস্তবঃ আধাঃ।”^৪

‘আমাদের পূর্বতন কোন দ্বিষ্ট তোমার মহিমার অন্ত পাইয়াছিলেন? তুমি যে ক্ষৌ ও পৃথিবীকে^৫ এক সঙ্গে তোমার নিজ শরীর হইতে উৎপাদন করিয়াছিলেন।’ ছালোক ও হৃগোকের উল্লেখ সমস্ত জগৎই আসিয়া গিয়াছে। সেই কবি আরও বলিয়াছেন,

“মহত্ততাম শুভং পুরুষগুণ,

ধেন ভূতং জনয়ো বেন কবাম্।

প্রকৃঃ কাতং জ্যোতির্ষদন্ত প্রিহঃ

প্রিহাঃ সমবিশন্ত শক।”^৬

‘যাহা হইতে ভূত ও ভবা উৎপন্ন হয়, তোমার সেই গুণ নাম (শরীর) মহৎ ও সর্বব্যাপী। (উতা হইতে) ইহাও (ইন্দ্রের) প্রিয় যে প্রহ জ্যোতিঃ উৎপন্ন

১। ‘মুখ্যালোপনিষদে’। ৭ম অঃ। “বহু পৃথিবী শরীর” বা: পৃথিবীময়ত্বের সাক্ষ্য বা: পৃথিবী ন বেন—এই প্রকারে পৃথিবী, অগ্নি, তৈল, বায়ু, কাশ্মণ, মন, বুদ্ধি, তহকারি, চিত্ত, অবজ্ঞা, অক্ষর এবং এতাদৃশ “এক অজ দিত্য” কাশ্মণের শরীর বলা হইয়াছে।

২। বৃকসং, ১০।৮১১, পূর্বে দেখ।

৩। বৃকসং, ১০।৮১১, পূর্বে দেখ।

৪। বৃকসং, ১০।৮৮৩, আরও দেখ, ১০।৮১১

৫। বৃকসং মাতা ও পিতার উল্লেখ আছে। শব্দ “জ্যোতিঃ পিতা পৃথিবী মাতা” (বৃকসং, ২।০।১৫) ইত্যাদি অনেক বচন হইতে জানা যায় যে পৃথিবী ও ছালোকই মাতা ও পিতা।

৬। বৃকসং, ১০।৮৫২

হইয়াছিল, শব্দ (অন) গ্রীষ্ম হইয়া তাহার ভবনা করিয়াছিল।^১ 'তৈত্তিরীয়াব্রাহ্মণ্যকে (১২৩২) আছে যে, প্রজাপতি সৃষ্টি কামনার উপভোগ করেন। অনন্তর তিনি নিজ শরীর কল্পিত করিলেন ("শরীরমধুসূত")। তখন তাহার শরীরের বিভিন্ন অবয়ব হইতে জগৎের বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইল।

এইরূপে দেখা যায়, এই সকল কাহিনীর মতে জগৎ ব্রহ্মের শরীর হইতে উৎপন্ন। সুতরাং জগৎের মূল কারণ অপু বা অব্যক্তকেই তাহার ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। এইমাত্র পূর্বে উক্ত 'তৈত্তিরীয়াব্রাহ্মণ্য' বচনের অব্যবহিত আগের এবং পরের বচন পর্যালোচনা করিলে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। ব্রহ্মের শরীর অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন; জগৎ তাহাতেই স্ফুট আছে। সুতরাং জগৎও ব্রহ্মের শরীর। কোন কোন ব্রাহ্মণে^২ আছে, অগ্নি ও অগ্নিশক্তি (বা অগ্নিধর্ম), জল ও কল্যাণী, অনিগয়া ও অগ্নিগয়া, অনাগ্না ও অনাপা, অনাদিগ্না ও অপ্রতিগ্না এবং অপূর্ণা ও অস্রাক্ষা—

“এতা দাব দাদন প্রজাপতেতসু এষ কৃৎস্নঃ প্রজাপতিঃ।”

‘এই দাদনটি প্রজাপতির তসু, ইনিই কৃৎস্ন প্রজাপতি।’ সাহেনের ব্যাখ্যা মতে, অগ্নি—অগ্নি, অগ্নিশক্তি—আদিতা, জল—সোম, কল্যাণী—শমসুত, অনিগয়া—বায়ু, অগ্নিগয়া—মৃত্যু, অনাগ্না—পৃথিবী, অনাপা—দো, অনাদিগ্না—অগ্নি, অপ্রতিগ্না—আদিতা, অপূর্ণা—মন এবং অস্রাক্ষা—সংবৎসর। সুতরাং তাহাতে জানা যায় সমস্ত জগৎই প্রজাপতির তসু। প্রজাপতি এবং তাহার তসু উভয়কে লইয়াই কৃৎস্ন প্রজাপতি। ‘অথর্ববেদে’র একটি প্রাচীনায় আছে যে ইজের তসু পৃথিবী পঞ্চমহাভূতে বর্তমান।^৩ সাহেনের মতে, তথায় ইজ—সূর্য এবং তসু—মূর্তি।

কোথাও আছে যে জগৎপ্রপক ব্রহ্মের পোষাক : যথা

“য ইমে জাবাপৃথিবী জজান

যো জাপিঃ কৃৎস্না ভুবনানি বন্তে।”^৪

‘যিনি এই জাবাপৃথিবীকে সৃজন করিয়াছেন, যিনি ভুবনসমূহকে পোষাক করত বাস করিতেছেন।’ ‘তৈত্তিরীয়াব্রাহ্মণ্য’কে সমস্ত দেবতাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অঙ্গসমূহ (“অঙ্গানি”) বলা হইয়াছে।^৫ সেইপ্রকারে চিৎচিদ সমস্ত জগৎ প্রপককে ব্রহ্মের শরীর বলা যায়।

১। ঐত্তা, ১২৩ : কোদীতা, ২৭৪

২। অথর্ব, ১৭.১১৩

৩। অথর্ব, ১৭.১১৩

৪। তৈত্তিউ, ১০১১

ঐ সমস্ত কল্পনার মূল বহুত এই—যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন ; জগৎ হইয়াও তিনি স্বরূপেই আছেন এবং তিনি জগৎ বাণ্যার পরিচালনা করিয়া থাকেন । সুতরাং ব্রহ্মের দুইরূপ—নিয়মা ও নিয়ামক বা ধের ও ধাতা । নিয়মা রূপকে জগৎ এবং নিয়ামক রূপকে অন্তর্যামী বলা হয় । তারপর জীব শরীর এবং উহার পরিচালক অন্তর্যাম্যার সহিত তুলনা করিয়া জগৎকে অন্তর্যামীর শরীর বলা হয় । ইহাই পূর্বোক্ত বৃহদাখ্যায়িকপ্রতিব প্রকৃত তাৎপৰ্য্য । যেহেতু জীবও সংসারদশায় ব্রহ্মের নিয়মা, সেইহেতু জীবকেও ব্রহ্মের শরীর বলা যায় । মুক্তিদশায় ব্রহ্ম ও জীবের নিয়মানিয়ামক ভাব থাকে না । কেননা, যেদেয় যতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয় । সুতরাং তখন নিয়মানিয়ামক সম্পর্কের কথা উঠে না । পরন্তু সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমস্তই একত্রে ব্রহ্ম ।

আচার্য বাণামুজ মনে করেন যে, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে বহুত এই শরীর-শরীর-সম্বন্ধই বর্তমান, অর্থাৎ জীবাত্মা ও এই শরীরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম এবং চিনচিৎজগতের মধ্যেও ঠিক সেই সম্পর্কই আছে । সুতরাং, উহার যতে, ব্রহ্ম জীবাত্মারও আত্মা, জীবাত্মা ব্রহ্মের শরীর । মহর্ষি উদ্ভালক পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং” ১। বাণামুজ মনে করেন যে, ঐ বচনের তাৎপৰ্য্যও তাই,—“উহাই (ব্রহ্মই) এই সমস্ত জগতের আত্মা” । প্রতিব বহুত তাৎপৰ্য্যও তাই,—“উহাই (ব্রহ্মই) এই সমস্ত জগতের আত্মা” । প্রতিব বহুত ব্রহ্মকে “সর্বভূতাত্মরাত্মা” বলা হইয়াছে । তাহারও নাকি তাৎপৰ্য্য এই যে, ব্রহ্ম সর্বভূতের, সুতরাং জীবের বা জীবাত্মারও আত্মা । পরন্তু উহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে ব্রহ্মই জীবাত্মা । ‘ভূত’ শব্দের অর্থ ‘জীব’ বা ‘প্রাণী’ ও সত্য । ‘জীব’ বলিতে সাধারণত শরীরবান্ আত্মা অর্থাৎ শরীর ও আত্মার সংঘাতকে বুঝাইয়া থাকে । সুতরাং ‘ব্রহ্ম সর্বভূতের আত্মরাত্মা’—এই প্রতিবাত্ম্যের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, ঐ জীবরূপ সংঘাতের অন্তর্ভাগ যে আত্মা তাহা ব্রহ্মই । এই অর্থই সরল ও স্বাভাবিক । সুতরাং ঘটকে যেমন মৃদাঙ্গক বলা হয়, সোনার অলঙ্কারকে যেমন স্বর্ণাঙ্গক বলা হয়, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং” প্রতিবচনে ঠিক সেই প্রকারে জগৎকে ব্রহ্মাঙ্গক বলা হইয়াছে মাত্র । উহার তাৎপৰ্য্য এই যে, ব্রহ্মই পরিনৃক্ষমান জগতের উপাদান । সুতরাং তদ্বারা দেহদেহীবাদ সমর্থিত হয় না । বেদসংহিতায় জগৎকে ব্রহ্মের শরীরক বলা হইয়াছে । জীবের শরীরও জগতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ব্রহ্মের শরীরগত । সুতরাং ঐ শরীরাত্মকরূপ

জীবাত্মাকে অবশ্যই ত্রক্ষের পরীরূপ বলা যায়। পরন্তু তাবদ্ব্যক্তে সিক হয় না যে ত্রক্ষ জীবাত্মারও আত্মা। প্রতি যতে, জীব ত্রক্ষই।

শরীর-শরীরী-স্বক্কেব নানা প্রকার দৃষ্টান্ত প্রতিতে পাওয়া যায়। যথা,

(১) 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' (৩।৪) আছে,

"অগ্নেবা এতাঃ সর্বাশ্ববো বসেতা দেবতাঃ"

'এই সমস্ত দেবতা অগ্নিরই তত্ত্বসমূহ।' অতঃপর বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, অগ্নির নানা প্রকার ক্রিয়াই উহার ইন্দ্রবকপাদি নানা দেবতারূপ। বহুস্ততাদি কয়েকের অগ্নিগনও সেই কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো উক্তি ইতিপূর্বে উদাহৃত হইয়াছে।^১ ঐ ঐতরেব বচন হইতে আরও জানা যায় যে, অগ্নির তত্ত্ব অগ্নিরই বিভিন্নরূপ মাত্র, উহার শক্তি বা গুণ সমূহেই বিভিন্ন লীলা সমষ্টি মাত্র।

(২) 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (৩।১৬) গায়ত্রাদি বৈদিক ছন্দসমূহ প্রাণদেবতার দেহরূপে কল্পিত হইয়াছে। উক্তিক্ ঔহাব লোমসমূহ, গায়ত্রী ঔহার স্বক্, তিষ্টু ঋমসে, অতৃষ্টুভ স্বাদ্, অগতী অ'ব, পঙ্কি মজ্জা এক বৃগতী প্রাণ। এইরূপে প্রাণদেবতা ছন্দসমূহ দ্বারা ভর। যেহেতু ঔহাব প্রাণকে ভর করে, সেইহেতুই নাকি গায়ত্রাদিকে ছন্দ বলা হয়। যেমন সাদন বলিয়াছেন, প্রাণ-দেবতার গুণান্তর বিশেষ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ঐ প্রকার কল্পনা করা হইয়াছে।

(৩) 'কৈশিনীষোপনিষদব্রাহ্মণে' (৩।৩।১৪) আছে যে, পুরুষ (মুখা) প্রাণের "শরীর"। "যাহা বাক্ দ্বারা বলা যায়, তাহা বাকের শরীর; যাহা মন দ্বারা মনন করা যায়, তাহা মনের শরীর; যাহা চক্ দ্বারা দেখা যায়, তাহা চক্ শরীর; যাহা শ্রোত্র দ্বারা শুনা যায়, তাহা শ্রোত্রেব শরীর। এই প্রকারে অপর প্রাণসমূহও শরীরবান্।" অর্থাৎ যাহা যাহার বিষয়, তাহাকে উহার শরীর বলা হইয়াছে।

(৪) 'তৈত্তিরীয সাহিত্য'র (৩।৩।১২) "প্রজাপতিঃ অতিমোক্ষিনী নামক তত্ত্ব"র উল্লেখ আছে। কল্পিত হইয়াছে যে, তিনি যে পাপ হইতে মুক্ত করেন,

১। পূর্বে কেব। বৃহত্কথ্য ভবি বলিয়াছেন,

"বিদ্যা অসম্ভব বস্তু যে আর

জাতবেদপ্রবো দেব এক ঐ" (ওক্সফ, ১০।৪।১।১)

বিদ্যামিত্র ভবিঃ যন্তের দ্রষ্টব্য ওক্সফ, ৩।৪.৪; ৩.৪.১ দেখ। অগ্নির বিভিন্ন 'তত্ত্ব'র উল্লেখ কেবের সাংগিত্যব্রাহ্মণাদিতে বহু পাওয়া যায়।

উহারে তাঁহার অভিযোজনী তহু। সুতরাং ঐখানে 'তহু' অর্থ নিশ্চয়ই 'শরীর' নহে, কর্মরূপ মাত্র।

(৫) বেদের বহু অগ্নি ও কস্তুর "শিবা তহু", ইন্দ্রের "প্রিয়া তহু", প্রাণের "প্রিয়া তহু", কামের "শিবা তহু" প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল স্থলে 'তহু' শব্দের অর্থ অবশ্যই 'রূপ', সাধারণ 'শরীর' নহে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিশ্চিত হয় যে কোন বস্তুর রূপ, শক্তি বা গুণকে উহার 'তহু' (বা শরীর) বলায় সীতি বেদে প্রচলিত ছিল। সেইহেতু বলিতে হয়, অগ্নিরূপ অবাস্তবকে যে বেদে ত্রৈলোক্যের 'তহু' বলা হইয়াছে তাহা ঐ রূপাদি বিশেষ দৃষ্টান্তেই। অতএব জীবের শরীর ও আত্মার দৃষ্টান্ত ঐখানে প্রযোজ্য নহে। বেদে আছে, ঐক্য জগৎ ব্যাপ্ত। পূর্বোক্ত 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্য'র প্রাণ ও ইন্দ্রের দৃষ্টান্ত হইতে বলা যায়, সেই প্রকারেও জগৎকে ত্রৈলোক্যের শরীর বলা যায়। এই প্রকারে অসুমান হয় বেদের পরিভাষায় দেহ-মেহী, রূপ-রূপী, গুণ-গুণী এবং শক্তি-শক্তিমান্ সখক প্রায় অস্তিত্ব। পরবর্তী বেদান্তচর্চাগণের মধ্যে স্তোত্রোক্তদেবগণী ভাস্কর, শিববিশিষ্টোৎকৃষ্টত্বানী শ্রীশ্রী ও শ্রীপতি এবং বৈতান্তিকত্বানী নিত্যকৈর মতে জীব ও জগৎ ত্রৈলোক্যের শক্তি,—জীব ভোকৃপক্তি এবং জগৎ ভোগাশক্তি। নিত্যকৈ জীব জগৎকে ত্রৈলোক্যের গুণও বলিয়াছেন। যিহুবিশিষ্ট বৈতান্তিক রামানুজ এবং বৈতান্তিক মন্মথের মতে জীবজগৎ বিষ্ণুর দেহ। রামানুজ জীবজগৎকে ত্রৈলোক্যের বিশেষ, প্রকার বা বিখণ্ড বলিয়াছেন। যদিও ইহাদের সকলে স্ব স্ব মতেই বিশেষ প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন, বৈদিক পরিভাষা প্রণালী মূলে বলা যায়, এই সকল সপেক্ষের মধ্যে কোন বাস্তব পার্থক্য নাই। পার্থক্য সংজ্ঞায় যায়, তবু নহে।

অষ্টম অধ্যায়

অদ্বৈতবাদ

প্রথমেই বলা উচিত যে অদ্বৈতবাদ বলিতে আমরা এখানে আচার্য গোড়পাদ এবং তাঁহার প্রণীত আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রণীত এবং প্রচাৰিত অদ্বৈতবাদকেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই অদ্বৈতবাদ মতে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ; উহা সমাক্রমণে গুণধর্মাদি সর্বপ্রকার বিশেষ বিবাহিত। সেই হেতু অত্যাগত প্রকার অদ্বৈতবাদ হইতে পার্থক্য নির্দেশার্থ উহাকে কখন কখন নির্বিশেষদ্বৈতবাদ বলা হয়। যেত বা ভেদভাব বাহ্যতে নাই, তাহাই অদ্বৈত। ভেদ ত্রিবিধ—বিকাশীয়, সমাজীয় এবং স্বগত। অথবা, প্রকারানুসারে—জ্ঞানা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান; উপাত্ত, উপাসক ও উপাসনা; ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগক; ক্রিয়া, কারক ও ফল; ইত্যাদি ত্রিপুটি-ভেদ। বাহ্যতে কোন প্রকার ভেদ নাই, তাহাকে প্রতিতে ‘পরমাদ্বৈত’, ‘শুদ্ধাদ্বৈত’ বা ‘পূর্ণাদ্বৈত’ বলা হইয়াছে।^১ আচার্য শঙ্কর তাই বলিয়াছেন, “ক্রিয়াকারকফলশূন্য অত্যন্ত বিত্ত্ব অদ্বৈত।”^২ ‘কঠকটোপনিষদে’ আছে যে, ব্রহ্ম “মায়োপাধিবিমুক্ত”, সেই হেতু উহা “শুদ্ধ”।^৩ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে এই সকল সম্পূর্ণরূপে স্বাক্ষত হয়। সেইহেতু উহা কখন কখন পরমাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ,^৪ কেবলাদ্বৈতবাদ, প্রকৃত নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই,—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। উহা কুটম্ব নিন্দ্য। স্তম্ভরূপে উহার কোন প্রকার বিকার কিঞ্চিদ্ মা ত্রণ হয় না। অতএব উহা চিদচিদাত্মক জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হয় নাই; হইতে পারে না। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ভক্তির অপর কোন বস্তু নাই, নাহা হইতে গিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে

১। যথা (যথ)।

“ন ভদ্রং পরমাদ্বৈতং”—(কঠকটোপনিষৎ, ২৮)

“শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধির্ভগবত্তাবৎ এতদন্ব পরমব্রহ্ম”—(মণ্ডুক্যোপনিষৎ, ৪)

২। মুণ্ডক, ২। ১২= আত্মানন্দাৎ লক্ষ্যন্তর, “সংসারসংসারকণা ক্রিয়াকারকফলভাবত্বিনাং বৈতং”—(মুণ্ডক, ৩। ১১ লক্ষ্যন্তর)

৩। “মায়োপাধিবিমুক্তং শুদ্ধমিত্যভিধীয়তে।”—(কঠকটোপনিষৎ, ৩৬)

৪। আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রণীত, পতঞ্জলি ব্রহ্মসূত্রের অঙ্ককাল সংধারণত ‘শুদ্ধাদ্বৈতবাদ’ নামে পরিচিত। পতঞ্জলি তাঁহার পূর্বকার কোন কোন দার্শনিক নির্বিশেষদ্বৈতবাদকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এ বিষয় বিশেষ জানিতে হইলে লেখকের “শুদ্ধাদ্বৈতবাদ” নামক গ্রন্থক দেখা। (দ্বিতীয়-সংস্কৃত-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৯৪৭, ১৯৫-১ পৃষ্ঠা।)

পারেন। অধিকন্তু কর্তৃবাদিও তাঁহার নাই। সুতরাং সৃষ্টিপ্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। অতএব সোপাদান কিংবা নিকপাদান কোন প্রকার সৃষ্টি তিনি করেন নাই। অবিজ্ঞা বলতাই তিনি চেতন ও অচেতন জগৎপ্রতি প্রতিষ্ঠাস্থিত দেখা যাইতেছে। রজ্জুসর্প-ভ্রান্তি স্থলে সর্পভাব যেমন রজ্জুতে আরোপিত, তেমনই জীব ও জগৎ ত্রকে অধ্যারোপিত। রজ্জুর স্বরূপের অজ্ঞানই যেমন উহাতে সর্প প্রতীতির মূল কারণ, তেমন ত্রকরূপের অজ্ঞানই উহাতে জগৎপ্রতীতির মূল কারণ। এইরূপে, জগতের মূল কারণ অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা। সর্পপ্রতীতি কালেও রজ্জু যেমন বস্তুত সর্প হয় না, সেইরূপ জগৎপ্রতীতি সবেও ত্রক বস্তুত জগৎ হয় নাই। সুতরাং জগৎ ত্রকে বস্তুত নাই। সুতরাং জগৎ ভ্রান্তিমাত্র। ভ্রান্তি নিরূপণ নহে। রজ্জু বা অপর কোন অবিজ্ঞান ব্যতীত সর্পভ্রান্তি হয় না। সেইরূপ ত্রকরূপ-অবিজ্ঞান ব্যতীত জগৎপ্রতীতি ঘটতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হয় যে, ত্রকই অবিজ্ঞাবলত জগৎপ্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রকে কোন প্রকার ভেদ নাই। প্রতীক্ষমান ভেদপ্রপঞ্চ উপাধিক। একই আকাশ যেমন ঘট উপাধি বলত ঘটাকাশ ও মহাকাশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমন একই ত্রক অবিজ্ঞা উপাধি বলত জীব ও জৈবর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটাকাশ যেমন বস্তুত আকাশই, তেমন জীবও বস্তুত জৈবই। সুতরাং ত্রক ও জীব অভিন্ন। ত্রক প্রকৃতপক্ষে নিরুপ-নিবিশেষ হইলেও অবিজ্ঞা হেতু প্রতীক্ষমান জগৎ সম্পর্কে মানুষের নিকট সংশয়-নিবিশেষ বলিয়া মনে হইয়া থাকে,—জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইহাই ত্রকের ঐশ্বর্যভাব। ত্রকই অবিজ্ঞাগ্রস্ত জীবের দৃষ্টিতে জৈবর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্পভ্রান্তি থাকে না, কেবলমাত্র রজ্জুই পরিণেয় থাকে, তেমন ত্রকের জ্ঞান হইলে অবিজ্ঞা নিরুপ হয়, জীব ও জগৎ থাকে না, একমাত্র নিবিশেষ অদ্বৈত ত্রকই থাকে। তখন জগৎ থাকে না বলিয়া তাঁহার স্রষ্টাদিকর্তৃত্বও থাকে না, সুতরাং ঐশ্বর্যভাবের বিলোপ হয়। সুতরাং ঐশ্বর্য, জীবত্ব এবং জগৎ মিথ্যা। অবিজ্ঞা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং উহার স্বরূপ কিংবিধ—তাঁহা বলা যায় না। কেননা, উহা অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান। অজ্ঞানের সম্যক জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা, আলো হস্তে অন্ধকারের অবশেষ করার মতনই। তাই বলা হয়, অবিজ্ঞা সদসদনির্বচনীয়।

জগদ্ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মসার্বভৌমবাদ, সৃষ্টিপ্রলয়বাদ এবং তদন্তর্গত ব্রহ্মভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণবাদ তথা ব্রহ্মভবন, সর্বভবন, প্রভৃতি পূর্বাধ্যায়সমূহে বর্ণিত

সমস্ত বৈদিক দার্শনিক মতাদ্বৈতমূহ অবৈতবাদে আবৃত্তি হইয়া থাকে । অগ্নিব্রহ্ম-
বাদের উপপত্তি আচার্য লঙ্কর নিম্নপ্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

“বন্দ্যমোক্ষনো জ্ঞায়তে, আত্মজ্ঞেব লীযতে, আত্মমঞ্চ স্থিতিকালে, আত্ম-
 বাতিরেকেনাগ্ৰহণাৎ আট্টেব সৰ্বম্ ।”

‘যেহেতু, আমরা হইতে উৎপন্ন হয়, আত্মাতে নয় হয় এবং স্থিতিকালে আত্মায় ও আত্মা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায় না, সেইহেতু সমস্ত আত্মাই।’ এইরূপে তিনি সম্যকপ্রকারে প্রতিমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শব্দ ঐ বাদের দ্বারা অঈশ্বরবাদ সিদ্ধ হয় না। কেননা, ঐ বাদের মূল আধার ব্রহ্মপরিণামবাদ। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অঈশ্বরবাদ ঘটে, ব্রহ্ম কুটম্ব নিতা। সুতরাং তাঁহার বস্তুত জগৎস্বয়ং সম্ভব নহে। অনিচ্ছা তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ও অমল বলিয়া সৃষ্টিকামনাও তাঁহার হয় না, সৃষ্টি করা তাহার কণা। সেইজন্য তাঁহার সৃষ্টিবিষয়ে বিবর্তবাদী। তাঁহার বস্তুত প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাতবাদী। তথাপি প্রয়োজন বলত তাঁহার সৃষ্টি এবং ব্রহ্মপরিণাম অনুপগম করিয়া থাকেন। আচাৰ্য গোড়পান মনে করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডব্যবস্থানে অবিজ্ঞাতব্য জ্ঞানের বুদ্ধি প্রবেশ করাইবার উপায় কোশলরূপে স্রষ্টা সৃষ্টি বিবৃত হইয়াছে। আচাৰ্য শঙ্করও তাহা বলিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, জগদ্ব্রহ্মবাদের তাৎপৰ্য জগৎকে ব্রহ্মাণ্ডকরণে সত্য বলিয়া এবং ব্রহ্ম জগদ্ব্যবস্থানে বলিয়া প্রতিপাদন করা নহে। অনাদিকাল হইতে আগত অবিজ্ঞাতব্য জগদ্ব্যবস্থাকে প্রবিলয় করত নির্বিশেষ ব্রহ্মবুদ্ধি উৎপন্ন করণার্থ স্রষ্টি বলিয়াছেন, এই পরিদৃষ্ট-মান জগৎ ব্রহ্মই। এই প্রকারের কিছুই ইতিপূর্বে বেদমূলে প্রদর্শিত হয় নাই।

১। সুইট, ২। ১৬ নং স্তম্ভ। আরও দেখুন, বৃহৎ, ২। ৫ আন্তর্জাতিক, ৩। ১৬ টি, ৩। ১৬, ১।

୨ । “ସୁ ମାତୃସ୍ବରୂପେନାତ୍ମନା କୃତ୍ରିୟା ଚେତ୍ତାତ୍ମଜାତବୀ ।

উল্লেখ: সোমবস্ত্রের ব্যক্তি ভেদ: কথকন ।—(মাণ্ড্যাকারিকা, ৩।১৫)

ଅମିତ ଦେବ,—୫, ୫୫୩

১। "ন দেবঃ পৃথিব্যামক্ৰীড়ঃ পৃথিব্যাং তদানন্দমর্থী, তৎপৃথিব্যাং কলানিগম্য
সর্বকায়হাঙ্গবিহীনত্বকালভ্রষ্টপৃথিব্যানার্থী দেবঃ, তৎপৃথিব্যাং কলানিগম্য।"—(শাস্ত্রোক্ত)
আর, ২। ৩৫ : ১। আরও দেখ—গ্রী, ১ ৪ : ১০ ; ১ : ১০, ২ ১ : ৩০ ; হে. জু. উক্তি, ২ ৬ :

४। "सर्वे तु कश्चिदसामानाधिकरण्यात् । यथावेकाहिका वृक्षः पात्रा यत्रका मूलं तेषां भागः
नानावृक्षो विच्छिन्न आह्वानादपि सप्रवर्ति, तान् विच्छिन्नं वृक्षं सावधारणमाह—'अमेवैकं जानन्न
आश्वासः' इति । एतद्वक्तुं उच्यते—न कार्यपक्षकं नाना विच्छिन्न आश्वासं विच्छिन्नः । किं
तथाविच्छिन्नं वृक्षं कार्यपक्षकं विच्छिन्नं । न वृक्षपक्षकं अमेवैकं अमेवैकं जानन्न
.....सर्वे वृक्षास्तु सामानाधिकरण्यं अप्येकं वृक्षपक्षकं नानैकवृक्षपक्षकं जानन्न
—(प्राचीनकथा, १०७)

সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বথাবিবৃত্ত ভগদত্তবাক্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট অপরাধ বাদসমূহ, অদ্বৈতবাদে আত্মাপত্ত হইলেও, অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করে না। ক্রমভেদভেদবাদে এবং কোন কোন শৈবমতবাদেও মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মলয় স্বীকৃত হয়। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইরাছে। সুতরাং ব্রহ্মভবনবাদ ও অদ্বৈতবাদেরই বৈশিষ্ট্য নহে। অতএব উহা দ্বারাও অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না। ভূতপ্রপঞ্চ প্রভৃতি ক্রমভেদভেদবাদী ব্রহ্মভবনবাদিগণও প্রপঞ্চবিলয় এক অন্তঃসোপাসনা মানেন। সুতরাং ঐগুলির দ্বারাও অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না।

অদ্বৈতবাদ মতে, জীব স্বরূপত বিহু ; সংসারলস্যায় উহা উপাধি বশত অণুবৎ ব্যবহার করে। যোকে সেই সম্পর্ক পরিভাষিত হয়। সুতরাং তখন জীব স্বরূপ লাভ করত বিহু হয়। বৈদান্তিকগণের মধ্যে আচার্য ভাস্করও তিক তাহাই মানেন।^১ আচার্য শ্রীকৃষ্ণের মতেও মুক্তজীব বিহু।^২ অপর কোন কোন বেদান্তী মনে করেন যে জীব স্বরূপত অণুই ; তবে মুক্তিতে উহার গুণ বিহু হয় এবং সেই হেতু মুক্ত জীবকে বিহু বলা হয়।^৩ কাশ্মীর শৈবদর্শনের মতেও জীব স্বরূপত “বিহু, অনণু ও বাপক”, তথা সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। পরন্তু সংসারলস্যায়, শিবের ইচ্ছায়, ঐ স্বরূপ লুপ্ত হইয়া জীব অণু, অজ্ঞ এবং অশক্তিমান হয়। মুক্তিতে উহা পুনরায় স্বরূপ লাভ করে। সুতরাং এই সকল বিভিন্ন বাদে তাহা স্বীকৃত হয় যেথিহা মুক্ত জীবের সর্ববাপিহলাভ বিষয়ক বেদনিষ্ঠা হইতেও অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করা যায় না।

বেদে সর্বভবনের বহু দৃষ্টান্ত আছে এবং তৎপ্রতিপাদক বহু বচন আছে। অদ্বৈতবাদী পক্ষের জায়, ভেদভেদবাদী ভাস্কর^৪ এবং শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণ^৫ মানেন যে মুক্তজীব বিহু ও সর্বাশ্রয়ক হয়। নিম্নকৃত মুক্ত জীবকে গুণে বিহু মানিলেও তাহ'র সর্বাশ্রয়সিদ্ধি অস্বীকার করেন।^৬ রামানুজের মতে জীব নিষ্ঠা অণু। রামানুজের সার্বদ্ব্যলোচের দৃষ্টান্তসমূহকে তিনি অল্প প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।^৭ বাহ্য হইক, এইরূপে দেখা যায় মুক্ত জীবের বিহুত্ব এবং সর্বাশ্রয় লাভ বাদবাদের দ্বারাও অদ্বৈত সিদ্ধ করা যায় না। কেননা, ভেদভেদবাদী ভাস্কর এবং শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণ ঐ বাদবহু মানেন।

১। তাং. ১৪ এর ভগদত্ত বাক্য ২. ৩২১ ও ৪. ৩১২ দেখ

২। শ্রীকৃষ্ণ ৪. ৪৪

৩। ভাস্করবাক্য, ১. ১৩৪ ; ৪. ৪৭

৪। নিম্বাকভাষ্য, ২. ৩৪৭

৫। নিম্বাক ভাষ্য, ২. ৩২৬

৬। শ্রীকৃষ্ণভাষ্য ১. ১৩১, ৩২

৭। রামানুজভাষ্য, ১. ১১. ৩১

আরও দেখা যায়, বেদে বিশেষ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পিতৃ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিক্রম, উহা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। এই মতে বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা পিতৃও থাকে। উভয়ের মধ্যে ভেদ প্রকাবে নহে, পরস্পর আকারে বা মাত্রায়। এইরূপ হইলে জীব পরিচ্ছিন্ন থাকিয়াও সর্বাঙ্গিক হইতে পারে, বলা যায়। সংসারদশার অবিস্মাকামকর্ষ বশত জীব আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়, সে যে সর্বাঙ্গিক ব্রহ্মের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছায়া তাহা বিদ্যত হয়। সাধন-বলে পুনরায় স্বরূপ লাভ করিয়া সে অবসত হয় যে, বাহ্য ব্রহ্মে আছে, তাহা তাহাতেও আছে। স্মৃতরাঃ সে সর্বাঙ্গিক হয়; এই কথা বলা যায়। আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন

“ধিকারশুক্যগ্রাপি সর্বভূতাস্বরাশ্বাঃ সত্ত্বতি, প্রাণাদনা সর্বভূতানামধ্যাত্ম-বহানাৎ। অগ্নিনু শঙ্ক ‘পুরুষ এবোৎ বিবঃ কৰ্ম ইত্যাদি সর্বকণোপভাসঃ পরমেশ্বরপ্রতিপত্তিকৃত্বিরিতি ব্যাখ্যায়ম্।”^১

সুতরাং সবস্তবন এবং সর্বভূতাস্বভবন দ্বারা জীবের বিত্বৎ নিঃসন্ধিতরূপে সিদ্ধ করা যায় না। অতএব তাহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হয় না।

এই প্রকারে নিশ্চিতরূপে প্রদর্শিত হইল যে, পূর্বাধ্যায়সমূহে বিত্বত বৈদিক দার্শনিক মতবাদ সমূহ হইতে নিঃসন্ধিতরূপে বলা যায় না যে, বৈদিক যুগে অদ্বৈতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেইহেতু অতঃপর আমরা বিশেষ করিয়া দেখাইব যে, বেদে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক প্রমাণ সত্যই আছে।

একায়নধর্ম অদ্বৈতমূলক

‘মহাভারত’ হইতে জানা যায় যে একায়নধর্ম অদ্বৈতবাদী। ‘নারায়ণ প্রকরণে’ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সদাশিব মায়িক, বাস্তব নহে। ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি ন ব্রহ্মকে বলেন,

“এতৎকৃত্বা ন বিজ্ঞানং কৃৎসনানি দৃষ্টতে ॥

ইচ্ছদুহীতান্‌ও তমৌঃশাহুঃ ভগবতৌ শুক্লঃ ।

মায়ঃ প্রোবা ময়া কৃষ্টা বন্যাঃ পতাসি ন ব্রহ্ম ॥

সত্বভূতঃ সূক্তং নৈবং মাং জাতুমর্হসি ৷”

১। অদ্বৈতভাষ্যে ব্রহ্মাণ্ড, খণ্ডাচ দেব ।

২। মহাভারত, শান্তিপর্বে, ৩৩১ঃ৪৪-২-৪৬.১

“তুমি আমাকে রূপবান্ দেখিতেছ বলিয়া” মনে করিও না যে আমি (সত্যই) রূপবান্। কেননা, আমি ইচ্ছামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা নাশ করিতে পারি। আমি উৎসব,—জগতের গুরু। (সুতরাং তাহা করিতে আমি সম্পূর্ণ সমর্থ)। হে নারদ, তুমি আমাকে বেক্ষপ দেখিতেছ, তাহা মৎসৃষ্টে মায়াই। তাহা হইতে তুমি বুঝিও না যে, আমি এই প্রকারে সর্বভূতগুণবৃদ্ধ।^১ অর্থাৎ তিনি সর্বাঙ্কর বলিয়া দৃষ্ট হইতেছেন বলিয়া কেহ বেন মনে না করে যে, তিনি নিত্য সর্বাঙ্কর, সর্বাঙ্কর তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম। কেননা, উহা স্বাভাবিক হইলে তাঁহার নাশ কখনও হইত না, অথবা নাশ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও নাশ হইত। পরন্তু ব্রহ্ম ইচ্ছামাত্র বিবরূপ বিনষ্ট করিয়া বর্তমান থাকিতে পারেন।^২ সুতরাং ব্রহ্ম স্বভাবত নিত্য সর্বাঙ্কর নহেন। স্বাভাবিক না হইলে উহা আগচ্ছক বা ঐশাদিক হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ব্রহ্ম কখন কখন সর্বাঙ্কর হন, কখন হন না। ঐরাপে পর্যায়ক্রমে সর্বাঙ্কর হওয়া এবং না হওয়া তাঁহার স্বভাব। অগতঃ সৃষ্টিপ্রণয়বাদও ঐ অজ্ঞানের আশ্রয়। এই দ্বিতীয় প্রকার অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি উৎসব তিনি প্রভু অর্থাৎ তিনি পবন স্বতন্ত্র, সুতরাং কোন প্রকার স্বভাবের বা অপরাধিভূর অধীন নহেন। অতএব সর্বাঙ্কর হওয়া না হওয়া তাঁহার স্বভাব নহে। স্বভাববশে না হইলেও যেহেতু তিনি কখন কখন বস্তুর সর্বাঙ্কর হন, এই কারণে নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রতীয়মান বিবরূপ মায়া;^৩ তিনি সত্য সত্যই বিবরূপাঙ্কর নহেন, বিব্র তাঁহাতে বস্তুর নাই।^৪ পূর্বে ভগবান্ নারদকে বলেন যে, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং সত্যাদি গুণও উহাতে নাই।^৫ উহা বস্তুত “অজ, নিত্য, শাস্ত, নিগুণ এবং নিকল।”^৬ “নিজিয়, নিগুণ, নিকল, নিবৃত্ত এবং নিম্পরিগ্রহ।”^৭ নিত্য ও শাস্ত বলিয়া তিনি অপরিণামী। নিজিয় বলিয়াও তাঁহার কোন বিকার বা পরিণাম হয় না,

১. পূর্ব ৩৫০ ২-৪ শ্লোক বর্ণিত উক্তোক্ত হ, নারদ ভগবান্ ক নানাবর্ণগুণ দেখেন।

“এবান্ বচনান্ বর্ণান কৌপিত্ত্বেন সনাতন।”—(৩১-৩১)

অনন্তর ৩১-৩২—৩৩ শ্লোক তাঁহার বিব্রাক্রম বিব্রত উক্তোক্ত। এখানে সে সমস্তেরই নিবেদন হইয়াছে।

২। “সুতরাং মনোরম সত্ত্বং ন বিনশতি।”—(৩১-২৩.১)

সুতরাং হরবৎসরূপ বস্তুরূপ নির্মল স্বাভাবিক সত্ত্বং নহে।

৩। আরও দেখ, ৩০৯/১০-১২.১

৪। ঐ, ৩০১/২১-২

৫। ঐ, ৩০১/২১-২

৬। ঐ, ৩০১ ৩০-২-৩৪.১

সৃষ্টাদি ক্রিয়া তিনি করে না। বেহেতু নিবল, সেইহেতু নির্বল। তিনি নিম্নাধিগ্রহ, সূতরাং স্বতঃ জগৎ পরিগ্রহ করেন না। এমন কি কোন উপাধিও তিনি পরিগ্রহ করেন না। সূতরাং স্বাভাবিক বা উপাধিক কোন প্রকার সকলতা তাঁহাতে নাই। সূতরাং ভজ্জনিত স্বত্বও নাই।

‘বাক্য’সাধাণ্ড প্রকরণে’ আছে, সংসার অজ্ঞানজ।

“মহাত্মানৌক্তিক্রিয়ানি গুণাঃ সবাঃ বজন্তমঃ।

ত্রৈলোক্যাং সেবরং সর্বমহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥”^১

‘মহাত্মতসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, সব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়,—(এক কথায়) ত্রৈলোক্য এবং ঈশ্বরও, সমস্তই অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত।’ অহঙ্কার অজ্ঞানজ (‘অজ্ঞান-প্রভব’ হুঃখমহঙ্কারঃ”)।^২ সূতরাং সমস্ত সংসারের মূল কারণ অজ্ঞানই।

“ভবিষ্যন্ন মনসো জ্ঞানং মন এব প্রজায়তে।

জ্যোতিয়ন্ বিরজো নিত্যং মনুসিদ্ধং মহাত্মনাম্ ॥”^৩

‘মহাত্মাদিগের মনে এই বোধ উৎপন্ন হয় যে, মনই (বিষয়াকারে) উৎপন্ন হইতেছে। তখন তাঁহাদিগের মন নিত্য বিরজ (=বিষয়বিমুক্ত) এবং প্রকাশ-স্বভাব হয়। এইরূপে তাঁহাদিগের মন সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ লাভ হয়)।’ মহাত্মাদিগের অহঙ্কার দিক বলিয়াই মানিতে হইবে যে, জগৎপ্রাপক মনোবিলাসমাত্র, উহা বাস্তব সত্য নহে।

“এতাবদেতদ্বিজ্ঞানমহদন্তি চ নান্তি চ।

তুষ্ণাবদ্ধং জগৎ সর্বং চক্রবৎ পরিবর্তিত ॥”^৪

‘ইহা (জগৎ) আছে এবং নাইও—এই বিজ্ঞান (অর্থাৎ একায়ন বিজ্ঞান) এতাবৎ মাত্রই। সমস্ত জগৎ তুষ্ণাবদ্ধ হইয়াই চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে।’ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জগৎ মনোবিলাস মাত্র। তথাপি, বেহেতু উহা পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেই হেতু উহাকে আছে বলিতে হয়। ইহা বাবহারিক বা প্রাকৃত দৃষ্টি। বেহেতু মহাত্মাদিগের পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহা বস্তুত নাই, সেইহেতু উহাকে নাই বলিতে হয়। অতএব জগৎ সদস্য অনির্বচনীয়। ইহার দৃষ্টান্ত রজ্জুসর্প, মৃগভূক্ষিকা, স্বপ্ন প্রভৃতি। ভীষ্মের মতে, ব্যক্ত জগৎ এবং অব্যক্ত ব্রহ্ম

যথাক্রমে স্বপ্ন এবং তদুপরি তুল্য। তিনি স্বপ্নের অবাস্তবতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।^১ তাহাতে সিদ্ধ হয় যে জগৎ স্বপ্নময় মনঃকল্পনা মাত্র।

জীবজীবিত অজ্ঞানত্ব এবং সংসার স্বপ্নময়।

“জ্ঞানানিষ্ঠানমব্যক্তং বুদ্ধাহঙ্কারলক্ষণম্।

তদ্বীকঃ দেহিনামাহতদ্বীকঃ জীবসংক্ৰিতম্।

কর্মণা কালবৃত্তেন সংসারপরিবর্তনম্॥

রমত্যয়ং যথা স্বপ্নে মনসা দেহবানিব।

কর্মগর্ভৈস্তৈশ্চৈতৌ গর্ভে তদ্বশলভ্যতে।”^২

‘জ্ঞানরূপ অনিষ্ঠানে বুদ্ধাহঙ্কারলক্ষণ অব্যক্ত (বা অজ্ঞান) অব্যক্ত হইয়াছে।’^৩ (তদ্বদর্শিগণ) বলেন, এই অব্যক্তই দেহী জীবের (দেহপ্রাপ্তির) বীজ এবং এই অনিষ্ঠানবৃত্ত জ্ঞানবীজই জীব। (অকৃত) কর্ম-দ্বারা উহা কালবশে সংসারে বিচরণ করে। যেমন স্বপ্নে এই জীব মনের দ্বারা দেহবানের জায় হইয়া রমণ করে, তেমন কর্মের জগের দ্বারা দেহী (সংসার) গর্ভে তাহা (অর্থাৎ সংসার-পরিবর্তন) অন্তর্ভব করে।^৪ ‘ইব’ শব্দের প্রয়োগ হইতে নিশ্চিত হয় যে, স্বপ্নের জীব বস্তুত দেহবান্ হয় না, যদিও সে আপনাকে দেহবান্ বলিয়া মনে করে; এবং ইভাবে নানা ভোগবিলাসাদি করত বহুভাবে বিচরণ করে। জীবের দেহবতা এবং তদ্ব্যবহিত ভোগাদিও সেই প্রকার মনঃকল্পিত মাত্র। এই বচনে জীব বলিয়াছেন যে, একদিন যম মতে, অজ্ঞানানিষ্ঠিত জ্ঞানই জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন তদ্ব্যবহিত “ব্রহ্ম অমৃত, অক্ষর এক জ্যোতিঃস্বরূপ পরম জ্ঞানই।”^৫ তাহাতে মনে হয়, তিনি, প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই অজ্ঞানবশত জীব সাক্ষিয়াছেন। পঞ্চভূতাত্মক শরীরে প্রবেশ করিয়াই ব্রহ্ম জীব সাক্ষিয়াছেন। শরীরগত বা শরীরোৎপত্তি হেতুই বলা হইয়া

১। পৃ. ১

২। ই. ২১০ ১২-২-১৪

৩। দেখ

জ্ঞানানিষ্ঠানমজ্ঞানং প্রাকৌলানবিশিষ্টম্।

বিজ্ঞানানুগতং জ্ঞানমজ্ঞাননাপকৃতম্ ৪—(ই. ২১০ ২৫)

চিত্তাক্ষিক = চিত্তবৃত্তি এবং জ্ঞানবৃত্তি অবহাতি। ইহা ইহাও জ্ঞান ও জ্ঞানী দ্বারা ২১০ ১২-২

জ্যোতিঃ ‘অব্যক্ত’ অর্থ অজ্ঞানই।

৪। ই. ২১০ ১২-১

২৩—২০৭৪ B

থাকে যে জীব উৎপন্ন হয়।^১ বস্তুত জীবের উৎপত্তি-বিনাশ নাই। অনন্তর নারায়ণ আত্মগোপন করিয়া আরদকে বলেন,

“অহং হি জীবসম্বাত্তো যস্মি জীবঃ সমাহিতঃ।

নৈব তে বুদ্ধিরজ্ঞাহৃদুষ্ঠৌ জীবো ময়েতি বৈ ॥”^২

‘আমিই জীবসম্বাত্ত (অর্থাৎ জীববর্ণ অথবা জীবাত্মা এবং তদুপাধিভূত জড়বর্ণ) এবং জীব আয়াতেই সমাহিত। তোমার এই বুদ্ধি যেন না হয় যে, আমি জীব দেখিয়াছি।’ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান হয় যে, জীবও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং জীব বহু এবং জীব এক হইতে ভিন্ন। সাংখ্যদর্শনে ঐ প্রকারেই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণ বলেন যে ঐ অনুমান সত্য নহে। কেননা, সমস্ত জীব তিনিই। শরীরোপাধিতে উপস্থিত হইয়াই তিনি জীব হইয়াছেন এবং উপাধির বহুত্ব হেতুই জীব বহু বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রিপূর্বক ৩৫০তম এবং ৩৫১তম অধ্যায়ে সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ খণ্ডন করত এই একপুরুষবাদ বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।^৩ ঐ অধ্যায়সমূহ নারায়ণ-প্রকরণের অন্তর্গত।

সাংখ্য দর্শনের পরিভাষার ভগবান্ বলিয়াছেন, “আমিই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব নিষ্ক্রিয় পুরুষ,”^৪ “চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশতিতম বলিয়া খাত যে নিষ্ক্রিয় পুরুষ.....উহা সনাতন পরমাত্মা বাহুদেবই।”^৫ উহার তাৎপর্য কেবল এই মাত্র নহে যে, জীব বাহুদেবই, অধিকতর উহা দ্বারা ইহাও নির্দেশিত হইয়াছে যে, বাহুদেব অগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথবা প্রকারান্তরে বলিতে, অগৎপ্রাপক বাহুদেবে বস্তুত নাই।

ভগৎ যদি প্রকৃত পক্ষে স্বপ্রবৎ অবাস্তব বা মিথ্যা হইত, তবে কেন বাস্তবত্ব ভগতের উৎপত্ত্যাदि বিবৃত হইয়া থাকে এবং উহার প্রক্ষাশকতা সিদ্ধ করা হইয়া থাকে? তাহাই প্রশ্ন। ভীষ্ম বলেন পরমর্ষি নারায়ণের মতে, যে ব্যক্তি স্বপ্ন ও স্রষ্টৃপু এবং তদ্বৃতা বাক্ত ভগৎ ও অবাক্ত এক—এই চতুর্দ্বয়ের তত্ত্ব বলাবধি জানে না, সে বাক্তকে জানিতে পারে না। চরাচর ভগৎ ব্যতীত উহা সূত্ৰ্যমুখ। আর

১। মহাভারত, শা. উপা. ৩০২।৩০২-৩০৩

২। ঐ, ৩০২।৩০২

৩। দেব কৃত বেদান্ত ৫ অধ্যায়ের নামক প্র.৩ (৪র্থ অধ্যায়ে) ইহার মারি প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ঐ, ৩০২।৩০২

৫।

২০-৪

অব্যক্ত অমৃত ও শাস্ত্রত ব্রহ্ম।' সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান^১ ভেদে জগৎস্বের আলোচনা অবশ্যই কর্তব্য।"

"হেতুমচ্ছ ক্যমাখ্যাতুমেতাবজ্ঞানচক্ষুঃ।

প্রত্যাহারেণ বা লকামক্ষরং ব্রহ্ম বেদিতুম্ ॥"

'জানী ব্যক্তি বুদ্ধিসূক্ত বিচারে (ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন) এইমাত্র বলিতে পারেন। পরন্তু অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যাহার (অর্থাৎ জগতের অপবাদ) দ্বারা ই অবগত হওয়া যায়।'

বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের জীব ও জগৎস্বের অজ্ঞানকল্পিত। এখন প্রশ্ন, জ্ঞান-ব্রহ্ম এক কিরণে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হন? অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? জীব বলিয়াছেন,

"জ্ঞানাদিষ্টানমজ্ঞানং দ্বৌলোকানবিত্তিষ্ঠতি।

বিজ্ঞানাপ্তগতং জ্ঞানমজ্ঞানেনাপকৃণ্ডতে ॥

পৃথক্কাং সম্প্রযোগাক্ত নান্দ্ব্যব্ধেদ শাস্ত্রতম্।

স তয়োবলবর্গজ্ঞো বীতরাগো বিমুচ্যতে ॥"

'জ্ঞানে অধিষ্ঠিত অজ্ঞান ত্রিলোক (— ত্রিভুবন এবং জাগ্রদাদি অবস্থা) বাণিয়া অবস্থিত আছে। (বুদ্ধাদি) বিজ্ঞানের অত্মগত জ্ঞান অজ্ঞান কর্তৃক (বিষয়ে) অপকৃষ্ট হয়। (জীব প্রকৃতিগত ত্রিলোক হইতে) ভিন্ন হইলেও উহার সংসর্গ-বশতঃ শাস্ত্রতম (অর্থাৎ আপন ব্রহ্মব্রহ্মপক্ষে) জ্ঞানে না; (অধিকন্তু) উহাকে অমুয়া করে। সে যখন উচ্চাদের অপবর্গ জ্ঞানে, তখন বীতরাগ হইয়া মুক্ত হয়।' ইহা পূর্বোক্ত শকার যথার্থ উত্তর নহে। বস্তুত তৎসমক্ষে ততোধিক কিছু বলা যায় না।

যাহা হউক, এই প্রকারে নিশ্চিতরূপে অবগতি হয় যে, 'মহাভারতে'র একায়নধর্ম—অদ্বৈতবাদাত্মক ভদ্র'র আছে যে, বেদধাপে জগদানু নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। সুতরাং বর্তমানে উপলব্ধ পাঞ্চরাত্র সংহিতাগুলির মতামত তাহাই হউক না কেন, 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়-পুরুষের মতে পাঞ্চরাত্র

সেই দৃষ্টান্ত এই, সৈকতবলবৎগু যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই জলে মিশিয়া যায়, উহাকে আর বাহিরে (পৃথকভাবে) আনিতে পারা যায় না, পরন্তু যে কোন ভাগ হইতেই না কেন জল আত্মাঙ্গন করিলে উহাতে লবণই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে ; আরে মৈত্রেয়, যেমনই এই অনন্ত এক অপার মহাদূত (অর্থাৎ ব্রহ্ম) বিজ্ঞানঘনই, (উহার কোপাও অপার কোন রস অন্তর্ভূত হয় না) । (জীবভাবে) এই সমস্ত ভূতের সম্পর্কে প্রাচুর্য হইয়া, উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায় । পরে (নামরূপানি কোন বিশেষ) সংজ্ঞা থাকে না ।^১ এই বচন এবং উহার পাঠান্তর সমূহের^২ আদ্যেই শব্দব পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য বস্তুত অবৈতবাদী ছিলেন । আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব । সুতরাং তত্ত্ব-একায়ন-প্রতি এবং বিজ্ঞানঘন-প্রতি যে অবৈতপরক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । পরন্তু ইহা প্রমাণিত কর্তব্য যে, কেবলমাত্র একায়ন-প্রতির আধারে অবৈতবাদ সিদ্ধ হয় না । কেননা, উহা দ্বারা রূপের সৃষ্টাদি অসত্য বলিয়া সিদ্ধ হয় না । সৃষ্টাদি বস্তুত হইলেও ব্রহ্মকে একায়ন বলা যায় । পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানে আমরা সেই প্রকারে বিজ্ঞানঘন-প্রতির বস্তুত প্রদর্শন করিতেছি ।

বিজ্ঞানঘন-প্রতির মধ্যে জীবভাবে উপাধিক । ঐ উপাধি পঞ্চমহাভূতময় । ভূতসমূহ নিন্য নহে ; কেননা, উহারা বিনষ্ট হয় । উহাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তদাত্মক উপাধিও বিনষ্ট হয় ; সুতরাং তজ্জনিত জীবতাবের নশ হয় । বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা জীবতাই হইয়া থাকে ; ঐ সংজ্ঞা ইন্দ্রিয় দ্বারাই হয় । ইন্দ্রিয়সমূহ পঞ্চভূতের সঙ্গেই সম্পর্কিত । সুতরাং পঞ্চভূতের নশ হইলে জীবতাবের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহেরও বিনাশ হয় । অতএব বিশেষ বিজ্ঞানের সাধনাদির অভাবে উহা হয় না । সেই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে “ন প্রোত্য সংজ্ঞাতি”^৩ ভূতসমূহ চরমে থাকে না বলিয়া উহাদিগকে মিথ্যাও বলা যায় ।^৪ পরন্তু উহারা বর্তমানে সংসারদশায় আছে ; কেননা, উপলব্ধ হয় । ঐ উপলব্ধি যে সত্য নহে, তদাত্মক, ভূতসমূহ যে ব্রহ্ম হইবে বস্তুত উপলব্ধ হয় নাই, অথবা অসুৎপন্ন হইলেও,

১. “ন যথা নৈকবসনোহনন্তাত্মবাক্য কথং বা বসনেন এবিবা বা অতঃপরমাত্মাননন্তোহিবাক্যঃ কথং প্রজ্ঞানঘন এবিবা তাত্ম ভূতত্বাঃ সমুখ্যৈ তাত্ত্বৈবাসু বনজাতি ন প্রোত্য সংজ্ঞাতিতি ।” — (বৃহত, পাতা ১৩) ।

২. “ন যথা নৈকবসনোহনন্তোরোহবাক্য কথং বা বসনেন এব বিবাক্য বা অতঃ ইদং মহাবৃত্তমনন্তমপারঃ কথং প্রজ্ঞানঘনঃ” — (শতব্রহ্ম (বাক্য), ১৪:৭৩:১৩)

৩. কেননা, যাহা কালান্তরে থাকে না, তাহাকে ‘মিথ্যা’ বলা হয় ।

বস্তুত যে নাই, ঐ বিজ্ঞানঘন-শ্রুতি হইতে এই সকল জ্ঞান দায় না। অপর কথায়, জীবন্ত উপাধিক হইলেও উপাধি যে মাধিক, সত্য নহে, তাহা পরিহার বলা হয় নাই। উহাতে সৈকবৎস ও জলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জলকে বিত্ত্ব এবং সৈকবৎসকে লবণও বিশেষমাত্র গ্রহণ করিলে দোষ হয়। কেননা, তাহাতে লবণ জলে মিশিলে যেমন বিত্ত্ব জলের আত্মা পরিবর্তিত হয়, তেমন জীবের ব্রহ্ম নির্বাণ হেতু ব্রহ্মেরও পরিবর্তন হয় মনে হইতে পারে। অধিকন্তু জল ও লবণ যেমন অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু, ব্রহ্ম এবং জীবও তেমন অত্যন্ত ভিন্ন মনে হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, দৃষ্টান্ত ঐ সকল প্রকার অংশে নহে। সিদ্ধজল স্বতঃই লবণময়। ঐ লবণ জল হইতে পৃথগ্‌রূপে গৃহীত হয় না। পরন্তু উহা হইতে খিন্যাক্তাব প্রাপ্ত লবণগুণ পৃথগ্‌রূপে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। লবণাক্ত সিদ্ধজল হইতে খিন্যাক্তাব প্রাপ্ত লবণগুণকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে বাস্তবিক্য 'সৈকবৎসিন্য' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সিদ্ধজলে পড়িলে উহার সেই খিন্যাক্তাব আর থাকে না। তাহাতে সিদ্ধজলের কোন বিকার হয় না, তাহাও বুঝিতে হইবে। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে ব্যক্তিক্তাবপ্রাপ্ত জীবের ব্যক্তিক্ত ব্রহ্মকে পাইয় থাকে না, উহা ব্রহ্মে সমাক লীন হয় এবং তৎকেই ব্রহ্মের কোন প্রকার বিকার হয় না বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক্যের দৃষ্টান্তে লবণগুণকে "কৃত্ত্বো রসঘন এব" বলাতে—প্রকৃত পক্ষেও লবণগুণের সর্বত্র সমভাবে এক লবণরসই অনুভূত হইয়া থাকে—দার্ষ্টান্তিকের "বিজ্ঞানঘন এব" বা "কৃত্ত্বঃ প্রজ্ঞানঘন এন" বচন হইতে শব্দর ঠিকট অনুমান করিয়াছেন যে ব্রহ্ম একরস। কেহ কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, ঐ একরস মিশ্র, কি অমিশ্র? স্বভূতের উইট বা ততোধিক সমাক মিশ্রিত হইলেও ঐ মিশ্রিত ব্রহ্মকে একরস বলা যায়। অন্ন ও মিষ্ট মিশ্রিত জলপাত্রের যে কোন অংশ হইতে জল লইয়া আবাদন করিলে একই আবাদ পাওয়া যায়। কোন কোন আধুনিক বেদান্তী মনে করেন যে, ব্রহ্মের একরসতাও সেই প্রকার। তাহার উদাহরণ 'সামরত' বলিয়া থাকেন। চিৎ জীবের এবং অচিৎ জগৎ ব্রহ্মের সর্বত্র এমনভাবে মিশিয়া আছে কোথাও কিঞ্চিদমাত্রও পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। উদাহরণ তাহার 'চিদচিৎসামরত' বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক্যের উক্তির তাৎপর্য্য নিচেরটে ঐ প্রকার নহে। কেননা ঐ উক্তির অব্যবহিত পরে "বত্র বৈতমিব" ইত্যাদি বলিয়া তিনি বৈতের অবাস্তবতা এবং ব্রহ্মের নির্বিশেষাটীকৃত নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ উক্তির বিশেষ পর্যালোচনা পরে করা বাইবে।

বৈদিক একায়ন-বাদ মায়ীবাদই

জগৎ মায়ী-সৃষ্টে—বৈদিক একায়ন-বাদ মতে একরূপ ব্রহ্মই বহুরূপ জগৎ হইয়াছেন, এবং তৎসব্ধেও তিনি সেই একই আছেন। অধিকন্তু, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহাতে তাহার কোন বিকার হয় নাই; অর্থাৎ জগৎ-রূপে পরিণাম লব্ধেও ব্রহ্ম স্বরূপে নির্বিক সই আছেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভব, কোন কোন ঋষি তাহা বিচার করিয়াছেন, এবং তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। উহা উল্লেখের পূর্বে ইতিপূর্বে উক্ত কোন কোন কথার এইখানে পুনরুদ্বোধ করা খুব সমীচীন হইবে।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বেদে 'ইন্দ্র' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। তাই কখন কখন বলা হইয়াছে যে, 'ইন্দ্র' এই জগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করিয়াছেন ('ইন্দ্রঃ জজান')। ইহা তাহাতেই আশ্রিত আছে ('ইন্দ্রে বিবা কুবনা প্রিতানি')। তিনি ইহাকে ধারণ করিতেছেন ('ইন্দ্রো দাধার পৃথিবীমুত্তমাম্') এবং পরিচালন করিতেছেন। তাহার শক্তিতে বা সহায়ে, তাহার ষাণ্মা প্রেরিত হওয়া, ব্যতীত কেহই কিছুই করিতে পারে না ('ন ঋতে দ্বাং ক্রিয়তে কিঞ্চনাবে')।^১ সুতরাং তিনি 'লোককৃত্তং', তিনিই "বিশ্বকর্মা"।

এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্র তাহাতেই উৎপন্ন হইয়াছে ('বিবা সাতাত্তংরাণামাং')। তিনি নিজেই নিজ হইতে এই জগৎকে উৎপন্ন করিয়াছেন ('ধৃমাতরং পিতরং চ সাকমজনয়দাপ্তবঃ স্বারঃ')। সুতরাং তিনিই এই সমস্ত হইয়াছেন ('ইন্দ্রো জৌরবুত কুনিরিন্দ্রো ইনঃ সমস্ত অন্তংঙ্গভীষঃ')।

“এতানি বৈ সর্বাণীন্দ্রোহন্তবৎ”

'ইন্দ্রই এই সমস্ত হইয়াছেন।' তাই তাহাকে "বিবাক্ত" বলা হয়। সুতরাং এই জগৎ প্রপঞ্চ বস্ত্ত ইন্দ্রই।^২ সেই কারণে ইন্দ্রকে "বিশ্বরূপ" "বিশ্বানর", "বিশ্বদেব", প্রভৃতি বলা হয়।

১। পূর্বে দেখ।

২। ১০।১১২,২

৩। সর্বত কাণ ঋষি বলিয়াছেন,

“ন বা বিবিক্রো যোদনী নাকুরিকানি বক্রিণম্”

—(ঋকসং. ৮।১২।২৪)

“যেই বস্ত্তকে জ্ঞানাপৃথিবী (জ্ঞানই হইতে) প্রথক্ করিতে পারে না, অনুরিকও পারে না।”

‘অথোদে’ ভরখাজ কবির পুত্র গর্গ কবি বলিয়াছেন,

“রূপং রূপং প্রতিরূপো বহুব

তদন্ত রূপং প্রতিচকণার ।

ইন্দ্রো যাম্রাভিঃ পুরুষাণ্য ঐবতে

৩৮৮ বহু হরয়ঃ নতা দশ ॥”

‘ইন্দ্র’ প্রত্যেক বস্তুর অধরূপ হইয়াছেন। আপনার স্বরূপ খাপনার্থই (লোকগণ বাহ্যতে তাঁহাকে জানিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই) ইন্দ্র যাম্রাসমূহের দ্বারা বহুরূপ হইয়াছেন। নত ও দশ (অর্থাৎ বহুসংখ্যক) ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাতে অবশ্যই সংযুক্ত রহিয়াছে।*

এই মত ‘ব্রহ্মদারণ্যকোপনিষদে’ও পাওয়া যায়।* তদায় উক্ত হইয়াছে যে, উহা দশাঙ্গ আধরণ্য কবি বলিয়াছিলেন। তাহাতে যেন হয় যে দশাঙ্গ এবং গর্গ স্বতন্ত্রভাবে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ‘জৈমিনীয়োপনিষদ্ভাষ্যে’ও উহা সমাখ্যাত পাওয়া যায়।*

পাণিনির ব্যাকরণের মতে ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দের নিরুক্তি এই,

“ইন্দ্ৰিয়ম্ ইন্দ্রলিঙ্গম্ ইন্দ্রপুটম্ ইন্দ্রশব্দম্ ইন্দ্রপুটম্ ইন্দ্রদত্তম্ ইতি বা।”*

‘কৌমুদী’-কার বলেন, “ইন্দ্র আদ্য উক্ত লিঙ্গ” করণেন কত্বমুচ্যমানাৎ।” ‘ইন্দ্র’ শব্দে শক্তিবাচক ‘য়’ প্রত্যয় করিলে ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দ নিশ্চয় হয়। সুতরাং উহার অর্থ ‘ইন্দ্রের শক্তি’। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রের বা আদ্যের শক্তি প্রকট করে বলিয়া ‘ইন্দ্রিয়’ নামে অভিহিত হয়। ‘নতপঞ্চত্রাঙ্গণে’ও আছে যে,

১। অঙ্কসং, ৬৪৭/১৮

২। ‘জৈমিনী-উপনিষদ্ভাষ্যে’ (১৪৪১২) আছে

“তদন্ত রূপং প্রতিচকণারিতি। প্রতিচকণার হ্যকৈতদ্ব্যবস্থা।”

৩। বৃহস্পতি কবির বলিয়াছেন

“নতাঃ বা বহুঃ সন্য সাক্ষ্যমন্ত এককঃ স্রষ্টা বহু চোক্তবাবিধ।”

—(অঙ্কসং, ২/১৩৬)

একট উক্তের নত ও দশ। ইন্দ্রিয়সমূহ) আছে। ঐ সকল উপাসকগণের সুখের নিমিত্ত এবং সংসারমার্থ, সৎকা বস্তুার্থ। উহার সাক্ষ্যমন্ত সর্বভাষ্য ব উপলব্ধি।

৪। বৃহত, ১৫১২, নতরা (মাধা), ১৪৫০ ১১

৫। জৈমিনীয়া, ১৪৪১২

৬। পাণিনি, ৪/২১০

ইচ্ছিয় ইচ্ছের বোধ।' মূল মন্ত হইতে বুঝা যায় যে, ইচ্ছের 'ইচ্ছিসমূহ' বা ইচ্ছিস-
সমূহ, তাঁহার মায়াসমূহ।'

'যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশ' ('শত ও দশ ইচ্ছিসমূহ তাঁহাতে অবশ্যই
সংযুক্ত রহিয়াছে')—এই বাক্য হইতে মনে হয় যে, ইন্দ্র এবং ইচ্ছিয় সমূহ ভিন্ন।
এই অশ্রুমান অশ্রুণের 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে,

"অয়ং তৈব হরয়োহয়ং তৈব দশ চ সহস্রানি বহুনি চান্যানি চ।"

'ইনিই (ইচ্ছাই) ইচ্ছিসমূহ এবং ইনিই দশসহস্র, (অর্থাৎ) বহু, অনন্ত।
সুতরাং ইন্দ্র এবং তাঁহার ইচ্ছিসমূহ অভিন্ন। 'শতশতশতকোটি'ও আছে, ইচ্ছের
ইচ্ছিয় বা বোধ ইচ্ছাই।' 'ইচ্ছ' অর্থে 'ইচ্ছিয়' শব্দের প্রয়োগ, 'অধৈত'ও পাওয়া
যায়।' ইচ্ছাপ্রতি ইনি এক, আর ইচ্ছিয়রূপে তিনি অনন্ত।

ইচ্ছের স্বরূপ সম্বন্ধে 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' অতঃপর লিখিত হইয়াছে যে,

'সদে নতনজ্ঞাপূর্বমনপরমনপ্রথমবাহুনয়মাস্মা। ব্রহ্ম সত্যমুভয়ি শাস্ত্রশাসনম ॥

'সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, এবং অব্যাহত। এই সত্যমুভয়ি আত্মা ব্রহ্মই
ইচ্ছাই অনশাসন। অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মের সংকল্প সমার্থ।' আত্মা শব্দের দ্বারা
যেহেতু ব্রহ্মের পূর্ববর্তী কারণ নাই বলিয়াই উক্ত। 'অপূর্ব', উহার অপরাধ বা কাণ্ড
নাই বলিয়াই উক্ত। 'অনপর'; উহার মধ্যে অন্য জ্ঞান কোন পদার্থ নাই,
সেইহেতু উক্ত। 'অনন্তর'; এবং উহার বহির্ভূত কোন পদার্থ নাই, সেইহেতু উক্ত।
'অব্যাহত'।

১। পরে দেখ

২। 'ইচ্ছিসমূহ' শব্দটির অর্থ 'শত, দশ, ইচ্ছ' বা 'ইচ্ছিসমূহ'।

"যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশ"। 'সহস্র' হেতু বহুত্ব রক্ষণ। 'সহস্র' শব্দটির
সর্বঃ হরতি। 'তদ্ যদেহৈব' সর্বঃ হরতি ভগবদ্রয়ঃ।"—(১৪৪৫)

সুতরাং ইচ্ছা ইচ্ছের সাধারণ-বৃত্তি।

৩। 'সত্যমুভয়ি' বা 'সত্যমুভয়ি' অর্থে,

"উক্ত-প্রতিপত্তি" (বাজনা- (বাধা), ১০ ২৩ ; কাশ্যসং ১২ ১১৩)

'ইচ্ছের ইচ্ছিয়কে আত্মা'। 'শতশতশতকোটি' বা 'শতশতশতকোটি' হইয়াছে যে ইন্দ্র এবং ইচ্ছের
বোধই, অর্থাৎ ইচ্ছাই।

"ইচ্ছায় তৈব বোধমিত্যু ইচ্ছায়-অবাক্তিঃ প্রদীপ্য..." (শব্দার্থ (বাধা), ১৪৪, ১৬)

আরও দেখ—

"ইচ্ছায় বোধঃ ইচ্ছাঃ"—(ঐ, ২৪৪৪)

'ইচ্ছায় বোধঃ ইচ্ছাঃ' ইচ্ছায় বোধঃ তদ্বর্তী যদেহৈব প্রদীপ্যতঃ পুনঃপ্রদীপ্যতঃ প্রদীপ্যতঃ
বোধমুপসংসার্ত্ত্বতিল্পিতং ব বৎ উক্তমিতি। (ঐ, ৩২১ ১৫)

৪। 'বোধ', 'বায়ানব' বহির্ভূত ইচ্ছিয় বোধ অর্থে,

"আদিত্য বৈম টাকট" বক্তৃত্ত্ব"—(বক্তৃত্ত্ব, ১২৩ ৫)

কোন পূর্ব কারণ নাই, বলিয়া ইন্দ্র বা ব্রহ্ম অমল এক নিত্য। তাঁহাতে অস্তর-বাহির-ভেদ নাই, স্তূতবাঃ অপরিচ্ছিন্ন বা অনন্ত, এবং তদ্বিত্ত কোন বস্তু নাই। অধিকন্তু তাঁহার কোন কাণ নাই ; স্তূতবাঃ তিনি কারণও নহেন। অভাব তিনি কার্যকারণাতীত ; তাঁহার কোন পরিণাম হয় নাই ; তিনি সত্যত একই স্বরূপে নিবিচারভাবে দ্বিত্ত আছেন। তাহাতে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উদয় হয়,—যদি তাহাই হয়, তবে ব্রহ্ম বচনৈবচিত্ত্যময় জগৎরূপ হইলেন কি প্রকারে ? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ ককেই আছে, মায়া দ্বারা ; ইন্দ্র মায়া দ্বারাই বহুরূপ হইয়াছেন।^১

ইন্দ্র মায়া—জগৎস্থল শাণ্ডীও ইন্দ্রের মায়া দ্বারা কৃত আরও বহু কর্মের উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। যথা, কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র “মায়াসমুৎসের দ্বারা” (‘মায়াজিঃ’)

(১) “মায়া” (‘মায়িনঃ’) বৃত্তকে চন্দন করেন ;^২

(২) “মায়া” বৃত্তকে বধ করেন ;^৩

(৩) সমস্ত মায়িগণকে পরাক্রান্ত করেন ;^৪

(৪) সম্মুগেণকে সম্যক্ পেয়ণ করেন।^৫

এবং তাই কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্র “পুত্ৰমায়” (= ‘বহুমায়াবান্’)।^৬

কখন কখন উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র “মায়া দ্বারা” (‘মায়য়া’),

(১) জ্বালোককে অধঃপতিত হইতে না দিয়া স্থপিত রাখিয়াছেন ;^৭

(২) জলপূর্ণ ও চঞ্চল সিদ্ধকে পৃথিবীর পরিত্ত স্থাপন করিয়াছেন ;^৮

(৩) প্রসিদ্ধ “মায়া” মৃগকে (= মৃগরূপধারী বৃত্তকে) বধ করেন ;^৯

১। অধৈতবদান্তাচার্য গোড়লালও সেই প্রকার লিখিয়াছেন,

“কল্পস্তাংস্তনাস্তানমাকী দেবঃ সমারয়।

স এব বুধগতে জেনামিনি বেনাস্তনিস্তয়ঃ ॥”

—(মণ্ডুক-কাণ্ডিক, ২।১৫)

অপরও দেখ—ঐ, ৩।২৪

২। কক্স, ৪।৩৮৩ ; ১।১৪৭।২

৩। কক্স, ১।১১।৭

৪। কক্স, ১।৫১।৫

৫। কক্স, ৩।৩৪।৬ ; অথস, ২।১১।৩

৬। যথা দেখ—‘কক্স’, ৩।১৮।১২, ৩।২১।২ ; ৩।২২।১, অথস, ২।৩৬।১

৭। কক্স, ২।১৭।৩

৮। কক্স, ৪।৩৮।২

৯। কক্স, ১।৮০।৭ ; লামস, পৃ. ৪।৩।৮

এবং (৪) তিন লক্ষ দাসকে বধ করেন ।^১

তখন ইন্দ্রকে “মারো” বলা হয় ।^২

কায়-ব্যুহ—ইন্দ্রের আর এক মারা-কৃত কৰ্ম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য । বিখ্যাত কবি বলিয়াছেন,

“রূপঃ রূপঃ মমবা বোভবীতি

মারাঃ কুহানতমঃ পরি বাম্ ।

তিগন্ধিবাঃ পরি মহুৰ্তমাগাৎ

ঐবমৈবৈবনুকূপা কতাবা ।”^৩

‘মমবা মারা করিয়া নিজ শরীরকে বহুৰূপ করিতে পারেন ; যে যে রূপ ইচ্ছা সেই সেই রূপ ধারণ করিতে পারেন । উহার যে যে মত দ্বারা তিনি নিত্যসোমপায়িগণ কর্তৃক আহৃত হন, ততবান্ ইন্দ্র একই মূহুর্তে বর্গ হইতে ত্রিসবনে আগমন করেন ।’ সুতরাং ইন্দ্র মারা দ্বারা একই সময়ে বহু স্থলে বহু বস্তু একরূপে বা বহুরূপে উপস্থিত হইয়া আহুতি গ্রহণ করেন ।^৪ যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় উহা কায়ব্যুহধারণ । এই কাব্যের দৃষ্টান্ত ‘ভাস্কোযোগোপনিষদে’ও আছে ।

“সৰ্ব ই পশুঃ পশুনি সৰ্বমাপ্নোতি সৰ্বম ইতি

স একদা ভবতি দ্বিসা ভবতি পঞ্চদা

১। বঙ্গদে, ৩০০২১

২। বঙ্গদে, ৮৭৭৭১

৩। বঙ্গদে, ৩৫০৮ ; জৈমিনী৩, ১৪৪.৬ (‘পরি তমঃ’ পাঠান্তরে) ।

৪। ‘জৈমিনীযোগোপনিষদব্যাখ্যা’ (১৪৪৭-১০) এই মত কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তথায় উহাকে পূৰ্ব্বোক্ত ইন্দ্রের মারা দ্বারা অগ্নিবন-বিষয়ক কক্কাবৃক্ষ অগ্নুগত করা হইয়াছে ।

“এই মমবা প্রত্যেক বস্তুর রূপ ধারণ করেন । তিনি মারা দ্বারা আপনাকে ঐ তদ্রূপ (বা রূপকে) পালন করেন । তিনি নিজ মত দ্বারা (ঐ সকল প্রত্যেক দেবতার রূপ) এক মূহুর্তে তিন বার বর্গ হইতে আসিয়া (পৃথিবীর) চারিদিকে গমন করেন । কেননা, তিনি অনুরূপা, আর ইলা কতাবা ।”

সুতরাং তন্মতে বিখ্যাত কবিও বর্গ কবির দ্বারা অসংখ্য মারা-মূর্তি বলিয়া মনে করিতেন । আচার্য্য বাবুর মতে, ঐ মন্তের ভাষণও এই যে

“বদ্বদ্রূপা কামরূপে তদন্তদেবতা ভবতি”—(নিরুক্ত, ১০১৭)

অর্থাৎ যে যে দেবতারূপ ধারণ করিতে কামনা করেন, ইন্দ্র সেই সেই দেবতা হন ।

সপ্তমী নবমী চৈব পুনশ্চৈবাদয়ঃ স্মৃতঃ ।

শতকং দশ চৈককং সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ৷”১

‘ভবদর্শী সমস্তই (আত্মস্বরূপ) দর্শন করেন, এবং সর্ব প্রকার সর্ব বিষয় প্রাপ্ত হন। তিনি (কার-বাহু সৃষ্টির পূর্বে) একরূপই থাকেন ; (পরন্তু পরে) তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, এবং নয় প্রকার হন। পুনশ্চ তিনি একাদশ, শত, সহস্র, এবং বিংশতিপ্রকারও হন (অর্থাৎ তিনি বহু প্রকার হন ; যখন যত প্রকার ইচ্ছাতে ইচ্ছা করেন, তখন তত প্রকার হন) ।’

সত্য-সঙ্কল্প যোগীর বহুভবন-সামর্থ্য। বেদাধ্যাচার্য চৈবমিহি এবং বাদরায়ণও উল্লেখ করিয়াছেন, ২ বাদরায়ণ প্রদীপের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা আরও বিশদ করিয়াছেন ।

মহাভারতাদিতেও ঐ সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ।৩ আচার্য লক্ষ্য লিখিয়াছেন, “(তাহার) সত্যসঙ্কল্পতার বলে স্বীয় মনের অনুরাগী সমনক এবং সেন্সিগ অপরা বহু শবীর সৃজন করেন ; এবং ঐ সকল সৃষ্ট শরীরসমূহে আত্মারও উপাধিভেদে বিভিন্ন প্রকারে অধিষ্ঠান করিয়া যোজনা করেন । যোগশাস্ত্রে উক্ত যোগীগণের অনেক শরীরযোগপ্রক্রিয়া এই প্রকারই ।”৪

কারবাহুর, তপা প্রদীপের, দৃষ্টান্তের দ্বারা রহিত এই যে, বহুভবন সত্ত্বেও যোগীর, তপা প্রদীপের, মূল স্বরূপের কোন হানি হয় না। সুতরাং ঠিক সেই প্রকারেই জগদ্ব্যবসায় ইচ্ছের বা ইচ্ছের স্বরূপেরও কোন বিকার হয় না ।৫

১। ভাট্টাচার্য, ৩১৩৩২

২। ব্রহ্মসং, ৩১৩১১, ১৫ (বখাভমে)

৩। বখা মেধ,

“সর্ববিধ সর্বকৃতেন বিন্ধ্যভাঙ্গানসামনি ।

একমী বহুবা চৈব বিকৃৎপাততত্ত্বকঃ ॥

ক্ৰমঃ পশ্চতি জগাণি নীলাদীপনতঃ বখা ।

স বৈ বিকৃন্ড বিকৃন্ড বকণ্যকৃষ্ণ, প্রজাপতিঃ ॥” ইত্যাদি

—(মহাভা, ১০।৪২।৬২)

এইখানে প্রদীপের দৃষ্টান্ত বিষয়টি বর্ণিত, —বিশরূপ এক নীল হইতে পত পত অতিবিশ নীলের উৎপত্তির প্রাপ্ত লক্ষ্য করিত। বাক্যরূপ হইয়া ‘চ’ মনে হয় ।

৪। ব্রহ্মসং, ৩১৩১৩ পঞ্চম ভাগ ।

৫। ‘মহাভারতে’ও ঠিক সেই উক্ত দৃষ্টান্ত প্রদীপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে ।

ইন্দ্রের বহুরূপ-ভবন বিষয়ে অপরাপর মন্তব্য বেদে পাওয়া যায়। যথা

“অমৌবহা বাস্তোপ্পতে বিখা রূপাণ্যাবিশন্।

সখা হুশেব এধি নঃ।”^১

‘হে বাস্তোপ্পতি, রোগনাশক তুমি সর্বরূপে প্রবেশ করত আমাদের অতিস্থখ (-কর) সখা হও।’ বিখামিত্র ঋষি বলিয়াছেন,

“উগ্রস্বর্যাবাভিভূতোজা।

যথাবলং তদ্বৎ চক্র এষঃ।”^২

‘উগ্র, তুর্য্যাবাট্ট এবং অভিভূতোজা ইনি (ইন্দ্র) যথেষ্ট রূপ (ধারণ) করেন।’ কাণ্ড পর্বত ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র বহু শরীর ধারণ করত বহু দেশে এককালে অক্ষুণ্ণিত বহু যজ্ঞে উপস্থিত হন।^৩ পরন্তু ঐ সকল স্থলে ইহা স্পষ্টত উক্ত হয় নাই যে, ইন্দ্র মায়া দ্বারাই বহুরূপ হন। প্রথম মন্ত্রের “বিখা রূপাণ্যাবিশন্” (‘সর্বরূপে প্রবেশ করত’) বাক্যের সমর্থনে ইন্দ্র যে বিখরূপ হইতে পারেন, তাহা দেখাইতে, আচার্য যাক, বিখামিত্র ঋষির “রূপং রূপং মদবা বোচবাতি” ইত্যাদি মন্ত্র অণুবাদ করিয়াছেন।^৪

অপর দেবতার মায়া—ইন্দ্র বাতীত অপর কোন কোন দেবতাও মায়াবান ছিলেন বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। যথা, গাথী ঋষি বলিয়াছেন, ঋষি সর্বমায়াযুক্ত।

“অগ্নে করৌণি তব জাতবেদো।

দেব স্বধাবোহমৃতস্ত নাম।

যাম্ভ মারা মারিবাং বিখমিত্র

বে পূর্বাঃ সংমধুঃ পৃষ্ঠবক্ষো।”^৫

‘হে অগ্নি, হে জাতবেদ, হে দেব, হে স্বধাব, হে বিখমিত্র, হে পৃষ্ঠবক্ষ, অমৃতধরূপ তোমার বহু নাম মায়াবিগের যে সকল অনাদি মারা তৎসমস্তই তোমাতে সম্যক স্থাপিত।’ ‘জাত’ বা সৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চকে ‘বেদ’

১। ঋকসং, ৭।৫৫। এই মন্তব্য ঋকসং অণুবাদ করিয়াছেন। (নিরুক্ত, ১০।১৭)

২। ঋকসং, ৬।৪৮। ৩। ঋকসং, ৮।১২।১২ ৪। নিরুক্ত, ১৩।১৭

৫। ঋকসং, ৩।০৩, ‘উত যন’, ২।১।১৬—(‘নান স্থান ‘ধাম’ পাঠান্তরে) ; মৈত্রায়ণ,

২।১৩।১ (‘ইব প’ স্থলে ‘ধামান’ পাঠান্তর)

বা জানে বলিয়া অগ্নি 'জাতবেদ'। দেব = স্রোতনশীল বা স্রোতির্ভবে। 'বধা' (= অগ্নি) উপলক্ষিত ঈগদ্বীপ বৃক্ষ বলিয়া অগ্নি 'বধাব'। 'বিশ্ব'কে প্রীত করেন ('ইষতি') বলিয়া 'বিশ্বমিব'। তাঁহার স্বরূপের পৃচ্ছকের বা জিজ্ঞাসুর বস্তু বলিয়া 'পৃষ্ঠবস্তু'। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদের মতে অগ্নিই সর্বদেবতা ; সমস্ত দেব-নাম অগ্নিরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম-নাম-সমূহ মাত্র।^১ সূতরাং সর্ব-দেবগণের সর্বমায়া একত্বপক্ষে অগ্নিরই মায়াসমূহ।

ভরদ্বাজ কবি বলিয়াছেন, বধাব পুত্রাই সমস্ত মায়াকে পালন করেন।

“বিশ্বা হি মায়া অবসি বধাবঃ”^২

আচার্য যাক বলেন, ঐ পুত্রা সূর্যই।^৩ বেদের মতে সূর্য অগ্নি দেবতারই রূপবিশেষ।

বরুণ মায়া,—মহামায়ী। বধা, নাডাক কাগ্ন কবি বলিয়াছেন, বরুণ “উৎসাহী হইয়া (নিজ) মায়া দ্বারা বিশ্বকে পরিত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন।”^৪ তাছাড়া উহা পুণ্ড্র দ্বিত আছে, কোন দিকে পড়িতেছে না। সূতরাং তিনি “কুবনসমূহের ধর্তা।”^৫ “সমস্ত কাব্যসমূহ (= কবিকর্মসমূহ) গাঁহাতে ভেমন ভাবে আশ্রিত আছে, যেমন (বনের) চক্রে (অরসমূহ) নাতিতে (আশ্রিত থাকে)।”^৬

“স মায়া অর্চিনা পদাভূগ্ন্যাকমাকহৎ”^৭

‘তিনি মায়া ; অর্চিপদ (অর্থাৎ তেজ) দ্বারা সর্বত্র বিদ্যুত আছেন, নাকে আরোহণ করিয়াছেন।’ ভৌম অগ্নি কবি বলিয়াছেন,

১। পূর্বদেব।

২। “ভরদ্বাজ বেদ ব্রহ্মসূত্রের বেদ ব্রহ্ম বিশ্বরূপে অহনী স্রোতির্ভবানি।

বিশ্বা হি মায়া অবসি বধাবো

ভরদ্বাজ বেদ পুত্রব্রহ্ম ব্রহ্মসূত্র ১১”

—[ব্রহ্মসং, ৩৪৯১ ; তৈত্তিরীয়া, ৩২৪ ; ৩৪১৭

‘তৈত্তিরীয়া মন্ত্রণাক’ এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে পাঠ্যকর্ম। (তৈত্তিরীয়া, ১১৭১-২

৩। ‘ব্রহ্মসং, ১২১৭

৪। ‘ব্রহ্মসং, ১১৪১৩

৫। ‘ব্রহ্মসং, ১১৪১৫

৬। ‘ব্রহ্মসং, ১১৪১৬ অরিত্ত দেব,—

“স কবিঃ কাব্যং পুণ্ড্র রূপাঃ স্রোতির্ব পুণ্ড্রিঃ” (ব্রহ্মসং, ১৪১৪)

৭। ‘ব্রহ্মসং, ১১৪১৭

“সুপ্রসিদ্ধ আশুর বরণের এই মহতী মায়া প্রকৃষ্টরূপে বলিব (অর্থাৎ কীর্তন করিব),—তিনি অস্ত্রবিক্ষেপে (অর্থাৎ আকার্শে, কোন আধার ব্যতীত) হস্ত ধাকিয়া পৃথিবীকে স্থব ধারা তেমনভাবে বিশেষরূপে মাণেন, যেমন মান-(দণ্ড) দ্বারা (মাণা হয়) ।

“কবিতম দেবের এই মহতী মায়া কেহই বর্ণন করিতে পারে না, যে প্রবহণশীল (বহ) নদীসমূহ সর্বদিক্ হইতে (জল) সেচন করিয়াও এক সমুদ্রকে জল দ্বারা পূর্ণ করিতে পারে না ।”
তাই কেহ কেহ বলিয়াছেন “বরণ মায়া ।”

অখিনীষরও মায়াবান্ ।

“হে অখিনীষর, তোমরা মায়াসমূহ দ্বারা বৃক্ষকে একত্রিত ও বিভক্ত কর ।”

“যজ্ঞিগ দেবগণের এই জন্মে (বা প্রোচুর্ভাবে) এই মায়া নেতাষর মায়াসমূহের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্যপনায়ণ হন ।”

“হে শত্রু এবং মায়াবী (অখিনীষর), তোমরা পরস্পর সঙ্গত হইয়া (অগ্নিকে) নির্মগ্নন করিয়াছিলে ।”

“হে একত্রবাসকারী অখিনীষর, তোমরা মায়াবান্ পরিধারণ করত এই মন্থ পান কর ।”

আদিত্যগণের’, মিত্রাবরণের’, এবং শত্রুত্বের’ মায়াও উল্লেখ ‘ঋগ্বেদে’ পাওয়া যায় । ‘অধর্নবেদে’ আছে ।

“মহতী পরি মাত্রয়া মাতৃষাত্রাধিনিমিত্তা ।

মায়া হ জজ্ঞে মায়ায়া মায়ায়া মাতলী পরি দা”

বরণ শ্রেষ্ঠতম মায়া বেদের কোন কোন বচন হইতে মনে হয় যে বরণ-দেবই সর্বশ্রেষ্ঠ মায়া বলিয়া পরিগণিত হইতেন । কেননা, অপরাপর দেবতার মায়াকে বরণের মায়াব সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । যথা

১। ঋকসং, ৫৮৫.৪৬

৪। ঋকসং, ৬.৬০.৫

৭। ঋকসং, ২।১৭।১৬

৯। ঋকসং, ৫।৬০।৭

২। ঋকসং, ৭.২৮।৪

৫। ঋকসং, ১০.২৪।৪

৮। ঋকসং, ১।১৫।১২; বাখসং ৬

১০। অথসং, ৮.২।৫

৩। ঋকসং, ৫।৭৮।৬

৬। অথসং, ২।২৯.৬

(১) বৃহস্পতি ঋষির পুত্র শংখু ঋষি মরুদগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ইন্দ্রের জায় গ্রহণে, বরুণের জায় মায়া (“বরুণমিব মায়িনঃ”) অর্থাৎ মত স্ততা, এবং বিকুর মত প্রস্তুতধন নহেন ।*

(২) বৈদ্যানস বরু ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র “দত্তো দেবোহির্বরুণো ন মায়া” (“দ্ব্যন্তমান স্বতেজসমুহ দ্বায়া দলনীর বরুণের জায় মায়া”) ।*

(৩) সুবেদস্ ঋষি কৃত ইন্দ্র-স্তোত্রে আছে,

“হে দর্শনীয়, (উপাসকগণের) বিশেষ ভক্ত তুমি, যিত্রের ও বরুণের জায় মায়া হইয়া, অর্থাৎ মত অরসমুহ প্রদান কর ।”*

স্তোত্রাং যিত্র ও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক মায়া ।

অগ্নি ঋষি বলিয়াছেন, বরুণের মহত্তী মায়াকে কেহই ধ্বংস করিতে পারে না ।* ‘অধর্ববেদে’ উক্ত হইয়াছে,

“হে স্বধাবান্ বরুণ তোমা ভইতে কবিতর অপর কেহ নাই । যেদায় তোমা অপেক্ষা দীরতর অপর কেহ নাই । তুমি এই সমস্ত ভুবনসমূহকে জান । যেই কোন (অর্থাৎ সমস্ত) মায়া জন নিশ্চয় তোমা হইতে ভীত হয় ।”*

স্তোত্রাং বরুণের মায়া সর্বাপেক্ষা অধিক প্রবল

অশুরদামনাদি মায়া—দেবগণের প্রতিপদী অশুরগণ, তথা দানবগণ, রাজসগণ, পাকৃতিও মায়া ছিলেন । যথা, ইন্দ্রের মায়া দ্বায়া কৃত কশ্ব-সমুহের বর্ণনায় অশুর বৃত্তকে এবং শুককে ‘মায়া’ বলা হইয়াছে ।* বৃহের পিতা বৃষ্টাও মায়া ছিলেন ।* অর্ক,*, যুগয়, নমুচি*, শিপ*, প্রকৃতি অশুরগণও মায়া ছিলেন ‘অধর্ববেদে’ উক্ত হইয়াছে যে

“অদ্বোজালা অশুরা মাযিনেহি-

যদ্বদৈ পাটেশরকিনো যে চরন্তি ।”*

১। বকস*, ৩।৪৮ ১৪

২। বকস*, ২।১২ ১০

৩। বকস*, ১।১৪৭.৪

৪। বকস*, ৪।৮৫ ৬ (পূর্ব দেব)

৫। অধস*, ৫।১১৪

৬। পূর্ব দেব । আরও দেব—‘দশ মায়া’ (বকস*, ১।৪১৩) ; ‘ভৃগুর মায়া’

(বকস*, ৪।১১৭ , ৬।২০৪) , ‘মাতারী বৃত’ (বকস*, ২।১১.১)

৭। বকস*, ৬।৬১৩

৮। বকস*, ৮।৩১২

৯। বকস*, ১।৫৩.৭ ; অধস*, ২.২১৭

১০। বকস*, ১।১৩৮।৩

১১। অধস*, ১১।৬৭১

অর্থাৎ অশ্বরগণ মায়া, তাহারা অশ্বোময় পাশসমূহ দ্বারা অঙ্কিত হইয়া বিচরণ করে। (অর্থাৎ তাহারা অশ্বোময় পাশসমূহ সাধারণতঃ হস্তে ধারণ করে; সেইহেতু উহারা তাহাদের লক্ষণ)। সুতরাং তাহারা ‘অঘোজাল’।

দেবগণের জ্ঞান অশ্বরগণও মায়া দ্বারা অল্পরূপ ধারণ করিতে পারিত। বলা, কথিত হইয়াছে যে বৃদ্ধ মায়া দ্বারা মৃগ-রূপ ধারণ করে, এবং ইন্দ্র মায়া দ্বারা ঐ মায়া-মৃগকে বধ করেন।^১ বৃদ্ধ মায়া দ্বারা আপন শরীরকে বাড়াইতে পারিত।^২

মায়ার সঙ্গে অশ্বরগণের বিশেষ সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয়। কেননা, ‘শতপথব্রাহ্মণে’ বিবৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সমাগত প্রাণিগণ প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের জীবনধারণের উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে প্রার্থনা করে। তাহাতে তিনি দেব, পিতৃ, মনুষ্য প্রভৃতি প্রত্যেক কোটির প্রাণগণের জীবনধারণের বিশেষ বিশেষ উপায় বিধান করেন।^৩ তিনি

“তে ভাস্করমন্ত মায়াং চ তাদদাবস্ত্যদৈবাস্থরমারেভাব” ইত্যাদি।^৪

‘তাহাদিগকে (অশ্বরগণকে) তুমি এবং মায়া প্রদান করিলেন। (সুতরাং) বাহ্যকে অশ্বরমায়া বলা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আছে।’ উহার অল্পত উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাকে অশ্বরগণ ‘অরি ও ‘বহু’ বলিয়া উপাসনা করেন; চন্দ্ৰোগণ ‘সাম,’ বহুবৃচগণ ‘উক্প,’ বাতুবিদগণ ‘বাতু,’ সর্পগণ ‘বিষু,’ সর্পবিদগণ ‘সর্প,’ দেবগণ ‘উর্গ,’ মনুষ্যগণ ‘বরি,’ অশ্বরগণ ‘মায়া,’ পিতৃগণ ‘বধা,’ দেবজনবিদগণ ‘দেবজন,’ গন্ধর্বগণ ‘রূপ,’ এবং অশ্বরগণ ‘গন্ধ’ বলিয়া উপাসনা করেন। তাহাকে যে রূপে উপাসনা করে, তাহার নিকটে তিনি তাহাই হন। তিনি তত্ত্বরূপ হইয়াই তাহাদিগকে রক্ষা করেন।^৫

দানবগণও মায়া। কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র মায়া দানবগণের মায়া সর্বপ্রকারে নিপাত করেন।^৬ রাক্ষসগণও মায়াবী।^৭ রাক্ষসী ক্রীড়ণ মায়া দ্বারা অশ্বরকে হিংসা করে।^৮

১। অকসং, ১৮০-৭; লঘুসং, ৭, ৪৫৮

২। অকসং, ৬২২/৬

৩। শতব্রা (মাধ্য), ২৪৪/২১-

৪। শতব্রা, ২৪৪/২৫

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১০৪/৩২০; আরও দেখ—অকসং, ৮১০, ১-৪

৬। অকসং, ২১১/১০ ৭। অকসং, ৮২৩/১৪

৮। অকসং, ৭১২-৪১২৪; অকসং, ৮১৪/২৪

কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র মায়াসমূহ দ্বারা উল্লেখ প্রসরণকারী, ভালোকে আরোহণকারী দম্ভাগণকে অধোমুখে প্রেরণ করেন।^১ দম্ভার দ্বারা উল্লেখ বেদে আরও আছে।^২ এই দম্ভাগণ অশুর ছিল বোধ হয়।

মানুষদের মায়া—মানুষের দ্বারা কণাও বেদে পাওয়া যায়। বলা, দীর্ঘতম্য ঋষি বলিয়াছেন, “ইহার (অগ্নির) কর্ম (অনুষ্ঠান করিতে) হোতা দ্বারা দ্বারা শোভনরূপোপেতা বীকে উল্লেখ দ্বারা করত প্রকৃষ্টরূপে গমন করিতেছে।”^৩

‘ওকসমূহবেদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা উদগাতাকে বলেন,

“ন দ্বারা ভবন্ত্যহরো মৎ”^৪

‘তুমি দ্বারা দ্বারা’ (অর্থাৎ মায়াতে) আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে না।’

প্রজাপতি ঋষি (কিংবা উহার পুত্র ঋষি) লিখিয়াছেন, বজ্রদ্বারা অশুরদিগের নব নব বল আচ্ছাদন করত দ্বারা হইয়া ইন্দ্রের রূপ নির্মাণ করেন “নি দ্বাগ্নিঃ মমিরে রূপমগ্নিন্।”^৫

“সমস্ত দ্বাগ্নিগণ অভয়বাণপ্রদ এবং দ্বিতীয় (ইন্দ্রের) বিবিধ কর্ম-সমূহ দর্শন করেন।”^৬

সৃষ্টির পূর্বে অর্পণে সলিল অবস্থিত পৃথিবীকে মনোবিগণ মায়াসমূহ দ্বারা জানিয়াছিলেন।^৭ ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণে’ বিবৃত হইয়াছে যে, দৌশক্তি ভরত রাজা বসুনা নদীর তীরে ১০০টি অশমেধ বজ্র করত “দ্বারাবত্তর হইয়া (অপর সমস্ত) রাজার দ্বারাকে আতিক্রম করেন।”^৮

দ্বারী বা দ্বারাবী মনুষ্যের উল্লেখ বেদে আরও পাওয়া যায়।^৯ কথিত হইয়াছে যে, বিশ্বাবারাদি ঋকিতর “দ্বারী” ছিলেন;^{১০} দেবশিল্পী বৃষ্টা দ্বারা জানিতেন;^{১১} ঋকি কুৎসের লক্ষ “দম্ভা মায়াবান্ ও অত্রকা (= অত্রাবহিত অর্থাৎ বেদোক্তকর্ম্যনুষ্ঠানবিবাহিত)” ছিল এবং ইন্দ্র বসুনা হইয়া তাহাকে

১। ওকসম, ৮.১৪।১৪; অথসম, ২০.২১।৪

২। বলা বেদ—ওকসম, ১।১১৭.৩; ১.১৭৩।৫

৩। বাজসম, (ব্যাধা), ২৩.৫২, কাশিস, ২৪।১৮

৪। ওকসম, ৩।৫৮।১

৫। ঐতরা, ৮।২.৩; আরও দেখ—শতরা (দ্বারা), ১৩।৫।৪।১৩-

৬। বলা বেদ—ওকসম, ১।৫৯।২

৭। ওকসম, ৪।৪৪।১১

৮। ওকসম, ১।১৪৪।১

৯। ওকসম, ৩।৫৮।৭

১০। অথসম, ১২।১।৮

১১। ওকসম, ১.৫০।১

বধ করেন', প্রজাগণের (কল্যাণের) নিমিত্ত ইন্দ্র দ্বারা নিকটে গমন করেন এবং তাহার মাগাকে বিনাশ করেন।^১ দাস কৃষ্ণপ্রিয় মায়াবান্ ছিল; ইন্দ্র ও বিষ্ণু যুদ্ধে তাহা বিনষ্ট করেন।^২

মহুয়া অশ্বরের মায়াও জানে। বলা, 'অধর্কবেদে'র এক মন্ত্রে আছে,

"বধাসিতঃ প্রপন্নো যশা অমু

বপুংযি কৃষ্ণস্বরত মায়া।"^৩

'যেমন আসিত (পুরুষ) অশ্বরের মায়া দ্বারা বপুঃসমুহ করত (নিজের) বশবর্তী জনগণের প্রতি (নিজেকে) প্রাপিত করে।' সুতরাং দেবতা এবং অশ্বরের জ্ঞান মহুয়াও মায়া দ্বারা নানাবিধ রূপসমূহ ধারণ করিতে পারিত।

অচেন্তন নস্তর মায়া—অচেন্তন বস্তুরও মায়ার উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। বেদের বচন কথিত হইয়াছে যে, সূর্য এবং চন্দ্র মায়া দ্বারা আকাশে পূর্ণাঙ্গর বিচরণ করে ("পূর্ণাঙ্গরঃ চরতো মায়ায়েতো লিশু ক্রোড়ন্তৌ")।^৪ সূর্য স্বধা দ্বারা পূর্ব চইতে পশ্চিমে গমন করত মায়া দ্বারা মানাঙ্গন দিন ও রাত্রি করে।^৫ "সূর্য্যশুর মায়া" আছে।^৬ উহা "অবো দিবো বর্তমানা" ('দীপ্তিমান্ সূর্যের নীচে বর্তমান')।^৭ ভাবাপূর্ণিবী মায়া। দীর্ঘতমা ঋষি বলেন, "মায়া উহার। শুষ্ক ও প্রকৃষ্ট রূপে চেতনা করিতে সমর্থ রশ্মিসমূহ

- ১। ঋকসং, ১০।১৯ ২। ঋকসং, ১০। ৩৫ ৩। ঋকসং, ১০।১০৮ 'অমু' বাক্যের এক স্থান কথিত হইয়াছে যে দাস "অমুদুহ।" প্রকৃত পক্ষে দাস "অমুদুহ।" (অর্থাৎ বৈদিক-কর্মবিবর্তিত) এম। (যজুর্বিদ্যাকর্মকারীর "অমুদুহ। বা অমুদুহ।)" (অর্থাৎ উপলব্ধ-কারী বা অপমানকারী) ছিল। তাহাও "অমুদুহ।" ছিল। সেই কারণেই বৈদিকগণ উহাবিধকে 'অমুদুহ' নাম করিতেন।^৮ উহা বিধকে বধ করিতে ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। ঋকসং, ১০।১২৮) ৪। অথসং, ১।১২।১

- ৫। ঋকসং, ১০।৮৫।১৮ ; অথসং, ১।৮৫।১ ; ১০।২১১ ; ১৪।১০২৩ ; মৈজাসং, ৪।১৭।২ ; তৈত্তিরী, ১।৭।১২২ ; ১।৮।১০

- ৬। অথসং, ১০।২০৮ ৭। ঋকসং, ৫।৪০।৬, ৮ ৮। ঋকসং, ৫।৪০।৬

উহা বলা হইতে যে যোগ বর্তমান "অমুদুহ" বলা হইয়াছে, যে তম দ্বারা সূর্য্যক বিদ্য বহর মূ অর্থাৎ আকৃষ্ট করে)।

"অমুদুহ সূর্য্য বর্তমানসু"। ঋকসং, ৫।৪০।৫ ।

"অমুদুহ সূর্য্য বর্তমানসু"। ঋকসং, ৫।৪০।১১)

অথসং (মত)—মতঃ (মতঃ), ৫।৩০।২ অথসং ২।১০, ৪ ; তাণ্ড্যী, ৪।২ ; অ১৩ ; ১।৬৮ সূতরাং সূর্য্যক মায়া ক 'অমুদুহ মায়া' বলা হইবে।

নির্মাণ করে।^{১১} ত্রিভুজ আশ্রিত ঋষি বলিয়াছেন, ভাবাপৃথিবী “অভাবিনী” (বা অভবতী), অতএব “মাদ্বিনী”।^{১২} আকিরস হিরণ্যকূপ ঋষি বলিয়াছেন যে, মেঘস্ব জল আকাশ হইতে ভূমিতে পড়িতে না পারায় “ন মায়াভির্ধনদাৎ পৰ্ব্বভূবন্” (‘মায়াসমূহ দ্বারা ধনপ্রদাকে (=পৃথিবীকে) সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিল না’)^{১৩}।

সোম মায়াবান্। কথিত হইয়াছে যে, সোম “মায়া দ্বারা বরুণের জিহবার অগ্রে (অর্থাৎ জলে) আকৃষ্ট;”^{১৪} উহার “যে (রশ্মিসমূহ) ভাবা-পৃথিবীতে অধিক প্রাকৃত্ত হইয়, উহার ঋক্ দ্বারা দীপ্যমান হইয়া অত্রতী-দিগকে (=বৈদিককর্মাসুষ্ঠানবিরহিত লোকগণকে) সমাক্ দহন করে; উহার মায়া দ্বারা ইন্দ্রকে দেবকারী কৃকবর্ণ রাক্ষসকে ভূলোক ও দ্বালোক হইতে অপহৃত করে।”^{১৫}

“মায়াবিনো ময়িরে অস্ত মায়য়া

নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমাদধুঃ ॥”^{১৬}

‘ইহার (সোমের) মায়া দ্বারা মায়াবিগণ (অথবা মায়) নির্মাণ করেন; নৃচক্ষু এবং পালক (দেবগণ) গর্ভে ধারণ করেন।’

“যজ্ঞের মায়া”—‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ “যজ্ঞের মায়াঃ” কথা আছে।

“হে যুত্বা, যজ্ঞকে চমন করিতে তোমার যে সহস্র—অনুত পাশসমূহ আছে, সেই সমস্তকে যজ্ঞের মায়া দ্বারা বিনাশ করিতেছি।”^{১৭}

ইতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে তৌশস্তি ভরত রাজা ১৩৩টি অধমেধ যজ্ঞ করিয়া মায়াবস্তুর হইয়া; অপর রাজার মায়াকে অতিক্রম করেন। যজ্ঞের মায়া লাভ করতই তিনি মায়াবস্তুর হইয়া থাকিবেন।

দেবী ও অদেবী মায়া - অশ্বরবাক্সাদি বাহারা বাহার্য দেবগণের প্রতিল্পর্গী তাহাদিগকে বেদে সাধারণত “অদেব” বলা হয়।^{১৮} সেই কারণে তাহাদের মায়া “অদেবী মায়া” বা “অদেবা মায়া” নামে কথিত হইয়া

১। ককস, ১, ১৫১ ৪

২। ককস, ১০, ১৩

৩। ককস, ১১৫১১

৪। ককস, ১৭৭৯

৫। ককস, ১৭৭৫

৬। ককস, ১৮৫৭৩

৭। তৈত্তিরীয়া, ৬.১০.৮২

৮। দেব “অদেবো বহুতর্গহিষ্টে দেবান্” (ককস, ৬.১৭.৮

আরও দেব—ককস, ৩.৩১.১১; ৩.২১.১১; ঐতর্য, ২.৫, ২৮; ৬.৩৬

থাকে। বৃজের মায়া “অদেবস্ত তত্ত্বানস্ত মায়া” (‘ঈশ্বর বল দ্বারা বর্ধমান অদেবের মায়া’)।^১ স্মৃতরাং দেবগণের দ্বারা ‘দেবী মায়া’ বা ‘দৈবী মায়া’।

কথিত হইয়াছে যে, অদেবী মায়া “দুরেবা” (অর্থাৎ অতি কষ্টে গমন করে, “দুরভায়া”)। তবে দেবভাগ্যের নিকট উহা সাধারণত পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা, কুমার আত্মের ঋষি বলিয়াছেন,

“অগ্নি বৃহৎ জ্যোতি দ্বারা বিশেষরূপে ভাত হয়, এবং (ঐ) মহিষা দ্বারা সর্ব পদার্থকে আবিষ্কার করে; দুরেবা অদেবী মায়াকে প্রকৃষ্টরূপে অভিজুত করে; তথা স্বাক্ষসদিগকে বিনাশার্থ (নিজ) শৃঙ্গসমূহকে (অর্থাৎ শৃঙ্গবৎ হিংসক আলাপসমূহকে) ভীক করে।”^২

মহর্ষি বসিষ্ঠ অগ্নির নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, যে সকল যজ্ঞ তৎকৃত প্রশস্ত অগ্নি স্তুতি পাঠ করিবে তাহারা যেন যুদ্ধে শুর হয় এবং “বিদ্যা অদেবীভক্তি সত্ত্ব মায়াঃ” (‘সমস্ত অদেবী মায়া অভিজুত করিতে সমর্থ হয়’)।^৩

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র মায়া দ্বারা বৃত্র, তক্ষ প্রভৃতি “মায়া” অন্তরগণকে বধ করেন; সমস্ত “মায়িগণকে” পরাজিত করেন।^৪ ইন্দ্রের স্বার্থ-কর্মসমূহ কীর্তন করিতে গিয়া হিরণ্যভূপ ঋষি বলিয়াছেন,

“যদিহ্রাহন্ প্রথমজামহীনা—

মান্মায়িনামমিনাঃ প্রোক্ত মায়াঃ।”^৫

‘হে ইন্দ্র, যখন তুমি অহিনীগের প্রথমজকে হনন করিয়াছিলে, অনন্তর মায়ীদিগের মায়াকেও প্রকৃষ্টরূপে বিনাশ করিয়াছিলে।’ মহর্ষি বসিষ্ঠ বলিয়াছেন, “যখন অদেবী মায়াকে অভিজুত করেন, তখনই সোম কেবল ইহারই (ইন্দ্রেরই) হয়।”^৬

১। কক্সসং ১০।১১১৮

২। কক্সসং, ৫।২৯, টৈত্তিরীয়া, ১২।১০৭, অথসং, ৮।০.২৪, কার্কসং, ২।১৫

৩। কক্সসং, ৭।১।১০

৪। আর্যভট্ট দেখ—ইন্দ্র দক্ষিণ হস্তে বস্ত্র ধারণ করত সমস্ত মায়াগণকে বিশেষরূপে দাবা দেন।

(অথসং, ২।১৩৮২)

৫। কক্সসং, ১।০২।৪; টৈত্তিরীয়া, ২।৮।১০

৬। কক্সসং, ৭।২৮।৫, অথসং, ২।৮৭।৫; দোশিত্রী, ২।৩০০

এইরূপে দেখা যায়, অদেবী মায়া ছরতাম্বা হইলেও দেবতাগণ, তথা তাঁহাদের ভক্তগণ কর্তৃক বিনাশিত হইয়া থাকে। তবে তাঁহাদিগকে উহাতে কখন কখন অতি বেগ পাইতে হইত মনে হয়। 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে ইন্দ্র "অদেবী মায়া" দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিহারার্থ তিনি প্রজাপতির শরণাগত হন এবং তাঁহাকে সেবা (দ্বারা সন্তুষ্ট) করত 'বিঘ্নন' নামক ক্রম লাত করেন। উহার দ্বারা ইন্দ্র সমস্ত শত্রুকে বিশেষ-রূপে হনন করেন।^১ উহার অন্তর্ভুক্ত বিবৃত হইয়াছে যে, দীর্ঘজীবী নামে একজন স্বাক্ষী ছিল, যে "বজ্রহা (ছিল),—যজ্ঞীয় বস্ত্রসমূহকে অবলোহন করত বিচরণ করিত। ইন্দ্র কোন মায়া দ্বারা উহাকে হনন করিতে সমর্থ হইলেন না" ইত্যাদি।^২

আশুরী মায়া—দেবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী কৃত্রিম, তুচ্ছ, প্রভৃতিকে বেদে 'অশুর' বলা হয়।^৩ কথিত হইয়াছে দেবতা এবং অশুর উভয়েই প্রজাপতির অপত্য, পরস্পর উভয়ে পরস্পরের বিরোধী।^৪ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় যুদ্ধবিগ্রহাদি হইত। অশুরদিগের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করত ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য "অশুরর" বা "অশুরহা" বলিয়া প্রখ্যাত হন।^৫ দেবতা ও অশুরের ঐ বিরোধ বুঝাইতে বেদে দিন ও রাত্রির, বা আলো ও অন্ধকারের উপমা দেওয়া হইয়াছে।^৬ বাহ্য হউক, ঐ কারণে 'অদেবী মায়া'কে, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, কোন কোন অদেবী মায়াকে 'আশুরী মায়া'ও বলা যায়। 'আশুরী মায়া'র উল্লেখ বেদে অনেক পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে, দেবগণ কখন কখন "অশুরমায়া" দ্বারা মোহিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেন।^৭ পরন্তু 'আশুরী মায়া' মাত্র অদেবী মায়া নহে।

১। তাণ্ড্যব্রা, ১০.১০।১

২। তাণ্ড্যব্রা, ১০.৬।২

দেবী মায়ায় এই প্রশংসা আছে যে

"দাবস্তঃ পান্দবো কৃশঃ সখ্যাতী দেবমাতরা" (ঠৈত্তিরী, খা. ২।৫।১-)

৩। যথা বেদ "অশুরা অদেবাঃ"—ঋকসং, ৮।১৫।২

৪। ঋকসং, ৬.২২।৪ (ইন্দ্র), ৭।১০।১ (অগ্নি), ১০।১৭।২ (সূর্য)

৫। যথা, 'পঠপথব্রাহ্মণে' (যাযা, ২.৪।৩।৫) উক্ত হইয়াছে যে, দিন দেবতাদিগের, অগ্নি অন্ধকার অশুরদিগের। ঠৈত্তিরীসংহিতায় (১.৫।২।২) অগ্নি, রাত্রি অশুরদিগের।

৬। অথসং, ৭।২।৪

‘হে অশ্বি, অশ্বরের সাহসী (—সহস্রোপকারক্ষমা, বা সর্বভোমুখী) মহতী মামাকে এই লোকসমূহে’ হিংসা করিও না।’

ইহা বলা উচিত হইবে বোধ হয় যে, ‘অশ্বর’ শব্দের এক অর্থ ‘মায়াবান্’ বা ‘মায়ী’। ‘অশ্বেনে’ বার বার উক্ত হইয়াছে যে

“মহাশ্বেনানামশ্বরভ্রমেকম্”^১

‘দেবতাদিগের মহৎ অশ্বরও একই।’ আচর্য্য বাক্য বলেন, ঐ ‘অশ্বরও’ অর্থ ‘প্রজাবক’ বা ‘অনবক (—প্রাপবক)।’^২ ‘অশ্বর’ শব্দের এক নিকৃতি, তাঁহার মতে, ‘অশ্ববান্।’^৩ ‘নিষংটু’র মতে, ‘অশ্ব’ ও ‘মায়া’ প্রজারই নামান্তর। সুতরাং

অশ্বর = অশ্ববান্ = প্রজাবান্ = মায়াবান্

অহিমায়।—দেবগণকে এবং অশ্বরগণকে উভয়কেই ‘অশ্বেনে’ কখন কখন “অহিমায়” বলা হইয়াছে। বলা, কজিয়া ভরদ্বাজ ঋষি বিশ্বদেবগণের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন

“মহান্ অহিমায় বে সকল দেব পৃথিবীতে, ছালোকে এবং অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমাদিগকে এবং আমাদের পুত্রাদিকে সমস্ত আয়ু দিনসমূহে এবং রাজ্যসমূহে (অর্থাৎ সর্বদা নৈরন্তর্যে) প্রদান করুন।”^৪

গয়ঃপ্রান্ত ঋষি বলিয়াছেন, দেবগণ “জ্যোতীরণ, অহিমায় ও নিশ্পাণ ; (তাঁহারা লোকের) স্বস্তির অন্ত ছালোকে সমৃদ্ধিত দেশে বাস করেন।”^৫ অশ্বর সিংগকেও “অহিমায়” বলা হইয়াছে।^৬ মহর্ষি অগস্ত্যা মৈত্রাবকৃষি বলিয়াছেন,

‘সৃগাণাং ন হেতরো যন্তি চেমা

বৃহস্পতিরহিমায়ান্ অভি দ্বান্ ॥”^৭

‘বৃহস্পতির এই আয়ুধসমূহ অহিমায়গণের অভিমুখে সর্বদিন (অর্থাৎ নিরন্তর)

১। যুগেব ‘শব্দ’ বোঝা শব্দের অর্থ ‘অপমথরাশ্বের’ (মায়া), ৭।৫।২।২০) মতে, “এই লোকসমূহ।”

২। পূ. ১।৩৫। ৩। নিকৃতি, ১।৩৫ ৪। ঐ, ৩।৮ ৫। অক্স., ৩।৫২।১৫

৬। অক্স., ১।৬৭।৫ ৭। “পিঙ্গোরহিমায়ক”—(অক্স., ৩।২০।৭)

৮। অক্স., ১।১২০।১০

গমন করে, যেমন যুগগণের (অভিমুখে বিক্ষিপ্ত আয়ুধসমূহ নিরন্তর গমন করে) ।

উহাদের মায়া ‘অহি’ বলিয়া, অর্থাৎ সহজে হীন বা কীণ হয় মা তথা করা যায় না, বলিয়া, উহারা ‘অহিমার’ বলিয়া অভিহিত হয় । সুতরাং দেব ও অসুর উভয়েই মায়া অত্যন্ত প্রবল, তাই অত্যন্ত হুস্তিক্রমণীয় ।

সু ও কু মায়া—‘অথেনে’ মরুৎগণকে কখন কখন “সুমায়া” বলা হইয়াছে । সুতরাং উহাদের মায়া সু ছিল । তাহাতে অনুমান হয় যে, কাহারও কাহারও মায়া কু ছিল ; কাহাকেও কাহাকেও ‘কুমায়া’ মনে করা হইত, যদিও ঐ সংজ্ঞার উল্লেখ আমরা বেদে পাই নাই ।

পাতভেদেই, কিংবা প্রয়োগভেদেই, মায়া সু কিংবা কু হয় । দেবগণের, তথা দেবপ্রকৃতির মনুষ্যগণের, মায়া অবশ্যই সুমায়া ; আর অদেবগণের, তথা অদেবপ্রকৃতির মনুষ্যগণের, মায়া অবশ্যই কুমায়া । অপর কথায়, বিশ্বজনের হিতকারী মায়া সুমায়া, আর অহিতকারী মায়া কুমায়া । প্রজাপতি (বৈশ্বামিত্র, কিংবা বাচ্য) অবি বলিয়াছেন,

“ন ত্য মিনস্তি মাযিনো ন বীরা

ব্রজা দেবানাং প্রদমা হ্রবাণি ।”

অর্থাৎ দেবগণের লোকহিতার্থক কর্মসমূহ সৃষ্টির প্রথম হইতেই সুনির্দিষ্ট আছে । সেই কারণে উহারা এবা । উহাদের ব্যতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহে,—বীর ব্যক্তিগণও নহে, মাযিগণও নহে । বীর ব্যক্তিগণের প্রতিশন্ধরূপে উল্লিখিত হওয়াতে বুঝা যায় যে ঐ মাযীদিগকে, তাহাদিগের মায়াকে, নিন্দা করা হইয়াছে । সুতরাং উহা অবশ্যই কুমায়া ।

কথিত হইয়াছে যে, অবি বরুণাদি দেবগণকে বলেন, তিনি যখন উহাদের নিকটে হইতে তিরোহিত হন, তখন উহারা প্রচ্যুত হন, উহাদের রাষ্ট্র অসুরগণ কর্তৃক অপহৃত হয় ; আবার তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন ঐ অপহৃত রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার করেন এবং রক্ষা করেন ।

নিখায়া উ ত্যে অশুরা অকুবন্

০ স্বং চ মা বরুণ কাময়সে ।

কন্তেন রাজয়ন্তঃ বিরিচেন্

মম রাষ্ট্রাধিপত্যমেহি ১১

‘(আমার আগমনে) সেই অশুরগণ মায়া’হীন হইল। হে রাজা বরুণ, তুমি যদি আমাকে কামনা কর, তবে কন্তের দ্বারা অন্তকে পূর্ণ করিয়া আমার রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রাপ্ত হও।’ এই বচন হইতে জানা যায় যে অশুরের মায়া অন্ত, তাহা কন্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়।

মায়া, মায়াবান্ ও মায়াকম — মায়া লব্ধে বাহা বাহা এই পর্যন্ত বেদ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমস্ত বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কখন কখন মায়াবান্কেও মায়া বলা হইয়াছে; আবার কখন কখন মায়াবান্ কর্তৃক মায়া দ্বারা কৃত কর্মকেও মায়া বলা হইয়াছে। যথা, নাস্ত্যক কাশ ঋষি বলেন যে, বরুণ “উৎলাহী হইয়া (নিজ) মায়া দ্বারা বিশ্বকে পরিত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন।” অনন্তর বরুণ কর্তৃক (মায়া দ্বারা) কৃত অপর কতিপয় কর্ম বর্ণনা করিবার পর তিনি বলেন “স মায়া” (অর্থাৎ বরুণ মায়া) ১২ মায়া ও মায়াবানের অভেদ দৃষ্টিতেই তিনি মায়াবান্কে মায়া বলিয়াছেন। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় বা বীৰ্য ইন্দ্রই ১৩ ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় বা বীৰ্য তাঁহার মায়াই। সূতরাং তাছাতেও মায়া এবং মায়াবানের অভেদ খাপিত হইয়াছে।

ভৌম অগ্নি ঋষি বলিয়াছেন যে বরুণের “মহতী মায়া” এই যে, তিনি কোন আধার বাতীত আকাশে স্থিত থাকিয়া পৃথিবীকে সূর্য দ্বারা মাণেন; সমস্ত নদীসমূহ সর্ব দিক্ হইতে নিরন্তর জল সেচন করিয়াও এক সমুদ্রকে পূর্ণ করিতে পারে না। ১৪ এই সকল প্রকৃতপক্ষে বরুণের মায়া দ্বারা কৃত কর্মই। সূতরাং মায়া দ্বারা কৃত কর্মকেই তিনি মায়া বলিয়াছেন। অপর কোন কোন ঋষিও সেই প্রকার বলিয়াছেন, দেখা যায়। যথা, বিশ্বামিত্র ঋষি উষাকে “মিত্রের ও বরুণের মায়া” বলিয়াছেন। ১৫ উষা প্রকৃতপক্ষে মিত্রাবরুণের মায়া-কৃত রূপবিশেষই। অর্চনায় আত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন,

৩। অঙ্ক ৭, ১৭।১২।১৩

০। পূর্ব-মে।

২। পূর্ব-মে।

৪। পূর্ব-মে।

০। অঙ্ক ৭, ০৬২.৭

“হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের মায়া ছালোকে আশ্রিতা। সূর্য জ্যোতি চিত্র আয়ুধরূপে বিচরণ করে। অস্ত্র ও বৃষ্টি দ্বারা উহাকে ছালোকে গোপন কর। হে পর্জন্ত, তোমরা মধুমান্ জলসমূহ প্রেরণ কর।”
এইখানেও মায়া-রূত কর্মকেই মায়া বলা হইয়াছে। বিশ্ববার পুত্র কুবেরকে স্তুতি করিতে গিয়া জনৈক ঋষি বলিয়াছেন,

ঋষ্টীং মায়াং বৈশ্রবণঃ বধং সহস্রবদ্ধবন্।

পুরুষচক্রং সহস্রাখং আত্মায়ায়াহি নো বলিম্।”

‘হে কুবের! তুমি ঋষ্টী মায়াতে, সহস্রবদ্ধ, পুরুষচক্র এবং সহস্রাখ বধে, আশ্রিত হইয়া আমাদের পূজার প্রীতি আগমন কর।’ এইখানে দেবশিল্পী ঋষ্টী কর্তৃক মায়া দ্বারা নির্মিত অত্যানন্দ বধকেই ‘ঋষ্টী মায়া’ বলা হইয়াছে।

জগৎ মায়া—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জগৎ মায়া দ্বারা সৃষ্ট, উক্ত মায়া দ্বারাই জগৎরূপ হইয়াছেন। স্রুতবাং জগৎ মায়ায় কর্ম। বেহেতু মায়ায় কর্মকেও মায়া বলা যায়, সেইহেতু জগৎকেও মায়া বলা যায়। বস্তুত দেখা যায়, কোন কোন ক্ষতিতে পৃথিবীকে কখন কখন অতি স্পষ্ট বাক্যে “অ পৃথী মায়া” বলা হইয়াছে। বলা,

“সুহৃৎ দেবি পৃথিবি বস্তুরে আত্মরী মায়া বধয়া কৃতাসি।”

‘হে পৃথিবী দেবী, তুমি আত্মরী মায়া। বস্তুর নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছ। তুমি (আমাদিগের) বস্তুর অন্ত দৃঢ় হও।’ ‘শতপথব্রাহ্মণে’র মতে, এই মন্ত্রের ‘অত্মর’ শব্দের অর্থ ‘প্রাণবান্’; এই পৃথিবী প্রাণেতেই মায়া। প্রাণ যে ব্রহ্মের নামান্তর তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্রুতবাং জগৎ ব্রহ্মের মায়া। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জগৎ ইন্দ্রের মায়া। ইন্দ্রকে ক্ষতিতে

১।

“মায়া বাঃ মিত্রাবরুণা দ্বিাব।জতা

সূর্যো জ্যোতিঃস্তুতি চিত্রমায়ুধম।

তপস্বী বৃষ্টো পুরুষো দিবি

পর্জন্ত জনো মধুমান উনতে।”

—(ঋকঃ ৫৬ ১)

২। ঠৈত্ত্বিয়া, ১০১১

৩। বাজসং (মায়া), ১১ ৬৯, কাঠিন্দ, ১২৭১৩, ঠৈত্ত্বিয়া, ৬ ১২২, মৈত্রাস, ২৭৭৭ ;

কাঠিন্দ, ১০৭

৪। শতব্রাহ্মণ, ৩৬২। ৬

‘অম্বর’ও বলা হইয়া থাকে। সেই দৃষ্টিতেও জগৎকে ‘আম্রী মায়া’ বলা হইয়াছে মনে করা বাইতে পারে। ‘মৈত্রায়ণী সংহিতা’র ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে,

“অম্বর-মায়া বা এহাসীং, তাং দেবা এতেন বজ্রবাক্ত্যজতাহবরী মায়া বধরা কৃতাসীতি, তন্মাতামেবৈতেন বজ্রমামো ভ্রাতৃব্যক্ত বৃক্তে” ইত্যাদি।^১

‘বেতাস্তরোপনিষদে’ও মায়া উহার কতৃক মায়া দ্বারা হই জগৎকে মায়া বলা হইয়াছে।^২

ইহা বলা বাইতে পারে যে, পরবর্তী অবৈতবেদান্তাচার্যগণও প্রতীর এই সিদ্ধান্ত বধ্যদণ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা, আচার্য পোড়শার লিখিয়াছেন,

“মায়ামাত্রমিহৈবৈতন্ম”^৩

‘এই বৈত (জগৎপ্রপঞ্চ) মায়ামাত্র।’

“মাতৈবাত্তং দেবত”^৪

সেই দেবের (স্বরাজ্যোতি প্রদেয়) মায়া।^৫

মায়ার স্বরূপ

যেদের মতে, মায়া কি? উহার স্বরূপ কি?—এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব। ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মায়াবান্কে, মায়ার কর্ম-বিশেষকে, কিংবা মায়া দ্বারা নির্মিত বস্তুবিশেষকেও বেদে কখন কখন মায়া বলা হইয়াছে। সুতরাং বেদোক্ত মায়া যে কখন কখন ব্যক্তিবিশেষকে কিংবা কর্মবিশেষকে বুঝায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু উহা, বা ঐ সকল, নিশ্চয়ই ‘মায়া’ শব্দের ঔপচারিক গোপ অর্থ, মুখ্য অর্থ নহে। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়,—মায়া শব্দের মুখ্য অর্থ;—মুখ্যত মায়ার স্বরূপ কি? অথবা, আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, যে মায়া দ্বারা ইহ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বা জগৎরূপ হইয়াছেন, উহার স্বরূপ কি? মাত্ত্বের মত—‘নিষট্’র মতে, ‘মায়া’ প্রজারই নামান্তর-বিশেষ।^৬ ‘নিষ্ক-

১। বৈতাসং, ৭১.৩

২। বেতউ, ১।১০ ও ৪।৩-১০ দেখ

৩। মাতৃকা-কারিকা, ১।১৭

৪। ঐ, ২।২০

৫। আরও দেখ—ঐ, ১।৭, ২।০১

৬। ‘নিষট্’তে (৩ঃ) প্রজার এদার আর আদে। (প ৩ দেখ)

কাঁর আচার্য যাক তাহা মানিয়া লইয়াছেন।^১ তাই কোন কোন বেদ-মন্ত্রে উক্ত মায়াকে তিনি প্রজ্ঞা বলিয়াছেন। যথা,

(১) ভোম অত্রি ঋষি প্রোক্ত কবিশম বরুণদেবের মহতী মায়াকে^২ যাক ‘প্রজ্ঞা’ বলিয়াছেন।^৩

(২) তরযাজ ঋষি প্রোক্ত পূবার মায়ামূহকে^৪ যাক “প্রজ্ঞানসমূহ” বলিয়াছেন।^৫

(৩) মূর্ধন্বান্ ঋষি বৈশ্বানর অত্রি সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন যে, তিনি সূর্যের সহিত কুবনের মূর্ধার আচ্ছিত আছেন, এবং তিনিই জাষা-পৃথিবীর পূরয়িতা বজ্রিয় হন।^৬ তিনি ব্যক্তিতে কুবনের মূর্ধা হন, এবং প্রজ্ঞাতে সূর্য হইয়া উদ্ভিত হন ;

“মায়ামু কু বজ্রিয়ানামেতা-

মণো যৎকৃণিচ্চরতি প্রজ্ঞানন্।”^৭

এবার প্রকৃষ্টরূপে আনিয়া অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন। তাহাকে (কবিশম) বজ্রিয়দিগের মায়ী (বলিয়া মনে করেন)।^৮ যাক বলিয়াছেন, এইখানে মায়া—প্রজ্ঞা।^৯

পরক এক স্থলে যাক বলিয়াছেন যে, ‘কবেমে’ এক মন্ত্রে^{১০} উক্ত মায়া “যাক্-প্রতিকপা”।^{১১} এইখানে তিনি মায়াকে অবাস্তব, তথা জাস্তিকারক, বলিয়া মনে করিয়াছেন বোধ হয়। উহাও বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে।

সাম্বনের মত—ভাণ্ডকার আচার্য সাধন মনে করেন যে, ‘মায়া’ শব্দ বেদে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,

(১) আচার্য যাকের দ্বারা তিনিও বলিয়াছেন যে, কোন কোন শব্দমন্ত্রে ‘মায়ী’ অর্থ ‘প্রজ্ঞা’।^{১২}

১। নিরুক্ত, ৩।১০

২। ঋক্‌সং, ৫।৮৫।৫-৬ (পূর্বে দেখ)

৩। নিরুক্ত, ৩।১০

৪। ঋক্‌সং, ৩।৮।১ (পূর্বে দেখ)

৫। নিরুক্ত, ১২।১৭

৬। ঋক্‌সং, ১০।৮।১০

৭। ঋক্‌সং, ১০।৮।১৬

৮। নিরুক্ত, ২।২৭

৯। ঋক্‌সং, ১০।৭।১৫

১০। “মায়ী যাক্-প্রতিকপা”—(নিরুক্ত, ১।২০)

১১। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।১৫।১ ; ২।১৭।৫ ; ৫।৮৫।৫, ৬ ; ১০।৮।১ সাধন দ্বারা

(২) কোন কোন মতে মায়া = কপট। বলা, উক্ত যে “মায়াসমূহ দ্বারা দক্ষীগণকে সম্যক্ পেশন করেন” বলিয়া বিখ্যাত কবি বলিয়াছেন,^১ সেগুলি সায়ন বলেন, “কপটসমূহ”।^২ রাজর্ষি কুৎসের শব্দ যে “মায়াবান্” দ্বতাকে উক্ত বধ করেন বলিয়া বামদেব কবি বলিয়াছেন,^৩ সায়ন বলেন সে “কপটবান্” ছিল।^৪ “মায়া দানবের মায়া,” সায়ন বলেন, “বকনাসমূহ।”^৫

(৩) অপর কোন কোন মতে ‘মায়া’ অর্থ, সায়ন মনে করেন যে প্রজ্ঞা, কিংবা কপট। বলা, বেদে আছে, ইন্দ্র “মায়াসমূহ দ্বারা” “মায়া” ভুক্তকে বধ করেন।^৬ সায়ন বলেন, “মায়া” = “নানাবিধ-কপটোপেত” আর “মায়া-সমূহ” = “ভূতপ্রতিকূলকপটবিশেষসমূহ,” কিংবা “ভূতবদোপাযোগোচরপ্রজ্ঞাসমূহ।”^৭ বেদে আছে, অবিনোদর “মায়াবী”।^৮ সায়ন বলেন, ‘মায়াবী’ = “প্রজ্ঞাবান্” বা “শত্রুবকনকুল।”

(৪) কোন কোন মতে ‘মায়া’ অর্থ ‘কর্ম’। বলা, সায়ন লিখিয়াছেন,

“মায়াভিঃ মৌর্যে জায়েত ইতি মায়াঃ কর্মণি যান্তির্মায়াভিঃ বৈঃ কর্মভিঃ”^৯

“মায়ায়া কর্মণা”^{১০}

বেদে উক্ত হইয়াছে যে, বধন জলসমূহ ছালোক হইতে (বৃষ্টিরূপে) পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিল না এবং ধনরা ভূমিকে মায়াসমূহ দ্বারা পরিভ্রমণ করিল না (“ন মায়াভির্ধনমাং পশ্যন্তু বন”), তখন ইন্দ্র বক্তকে হস্তে গ্রহণ করেন এবং “নির্জ্যোতিষা তমসো গা অভ্যকৎ” (‘জ্যোতি (—দীপ্তিমান্ বস্ত্র) দ্বারা তম (—মেঘ) হইতে জলসমূহ নিঃপেদে দোহন করেন’)।^{১১} সায়ন বলেন “মায়া-সমূহ” = “শত্রোপকর্ষাদিকর্মসমূহ।” ‘অথর্ববেদে’ আছে, হাতনাপ্রদ রাজসী নজীগণ মায়া দ্বারা হিন্দা করেন।^{১২} সায়ন বলেন, “মায়ায়া পরবামোহিতা।

১। শকন*, ৩৩১৯ ২। “মায়াভিঃ কপটঃ” (সায়ন) ৩। শকন*, ৪১৬৯

৪। “মায়াবান্ কপটবান্ (সায়ন) ৫। শকন*, ৪১১১০ ৬। শকন*, ৪১১১, ৭

৭। আর দেখ—সব জাতিগণ কবি ইন্দ্র ক বক্তন

“তং মায়াভিরূপ মায়াভিনোদমঃ” উদ্যোগি। (শকন ৪১৫১৪)

সায়ন বলেন, —হে উক্ত বা মায়া ক ক যাপ্যজ্যোতিঃ। মায়াভিঃ জামবাম। শচী মায়াভিঃ তরুণমুগ পাঠাৎ। বলা মায়াভিঃ কপটবান্ কপটঃ। মায়াভিঃ উক্তলকপমাচোপতান্ কুজাগীনহুবাং...।

৮। শক ২, ১-১২৫৪ ৯। শকন*, ৩৬০১২ সায়ন উক্তি।

১০। শকন*, ৮৫১০ ১১ ১২ সায়ন-উক্তি

১১। শকন*, ১৪৩১০

১২। অথর্বশকন*, ৮১৪২৪

ক্রিয়া," এই মায়া বা "পরমার্থোক্তী ক্রিয়া" কপট, বহুনা বা ছলনাও হইতে পারে; কিন্তু বলাকরণ কর্তৃক হইতে পারে।

(৫) কোথাও কোথাও তিনি বলিয়াছেন 'মায়া অর্থ 'কর্মবিষয়ক জ্ঞান'। যথা।

"মায়া কর্মবিষয়ভিজ্ঞানেন । মায়ায়া মাণ্ডু মানে শব্দে চেতান্মায়া-
চ্ছাসসিদ্ধয়েণ বা; ইতি কঠরি কর্মনি বা হ-প্রত্যয়ঃ । মিমীতে জানীতে কর্ম
মীযতেহনর্থোতি বা মায়া কর্মবিষয়জ্ঞান" । প্রত্যাহবৎ ;"

সুতরাং এই মায়া এক প্রকার প্রজ্ঞাই। তাই সাধন অন্তর বলিয়াছেন যে,
হোয়া অগ্নিও ত্রুত করিতে "মায়া কঠবালিবেপ্রজ্ঞা" যুক্ত হইয়া গমন
করে।" সাধন কখন কখন বলিয়াছেন, মায়া যে প্রজ্ঞা, উচা কর্ণেই উপ-
লব্ধগায়ক। জ্ঞাপূর্ণিও যে মায়া," তাহা, সাধন কখন কখন বলিয়াছেন,
"প্রজ্ঞাপলকিতকর্মবান্" অর্থেই।"

(৬) কোথাও কোথাও সাধন বলিয়াছেন যে মায়া—শক্তি। যথা, ইন্দ্রের
মায়াকে তিনি কখন কখন উহার "অকীয়া শক্তি" বলিয়াছেন।* যে "মায়া-
সমূহ" দ্বারা ইন্দ্র বহুলা অগ্নি হইয়াছেন বলিয়া গর্গ ভাবদ্বা অগ্নি বলিয়াছেন,
ঐগুলি সাধনের মতে, উহার শক্তিসমূহই—সংকল্পশক্তিসমূহই।* যে "মায়া"
দ্বারা ইন্দ্র কাশ্বু হ গায়ক করেন বলিয়া শিবামিত্র অগ্নি বলিয়াছেন, তাহা,
সাধন বলেন, উহার "অনেককল্পগুরুসামর্থ্য।" পরজ্ঞেয় মায়া বা প্রজ্ঞাও
সেই প্রকার উহার সামর্থ্যই।* যে মায়া দ্বারা সূর্য এবং চন্দ্র আকাশে

১। ককস, ৩২৭৭ সংস্ক-ভাগ

২। ককস, ১১৪৪১ ভাগ

৩। "মায়া"। মায়া: জ্ঞান। অগ্নি: প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাপলকিতকর্মবান্ বা" (ককস,
১১৪৪৪ ভাগ)। অকল্প সাধন বলিয়াছেন, "মায়া প্রজ্ঞাও কর্মসূত্র বা জ্ঞাপূর্ণি"।
(ককস, ১১৪৪৩ ভাগ)।

৪। যথা দেব,—

"উক্তা দ্বারা অকীয়া শক্তি" উহার। (ককস, ১৩০-২১ ভাগ)

"উক্তা: পরমার্থগুরু, মায়াভি অকীয়াভি শক্তিভি অগ্নি হবৎ প্রসঙ্গৎ...মায়াভি কপট-
বলমিতি।" (ককস, ১৩০-১৬ ভাগ)

উক্ত: মায়া: কপট মায়া কখন 'কপট' বলিয়াছেন, তাহা বৈদ্যপূর্ণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। "উক্তা মায়াভি কখনার্থে কখনার্থে কখনার্থে...স চেতন পরমার্থে মায়াভি
মায়াভি কখনার্থে।" (ককস, ৩২৭ ৮৮ ভাগ)

৬। "পরজ্ঞেয় মায়া প্রজ্ঞা সামর্থ্য।" (ককস, ৬৬০, ৩ ভাগ)

পূর্বাশ্রম বিচরণ করে বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে, সায়ন বলেন উক্ত "পারম্যার" বা "পারমেশ্বরী শক্তি"ই।^১ 'তৈত্তিরীয়াঙ্কণে' উক্ত "বজ্রের মায়া"কে সায়ন বিষ্ণুর বা "পরমেশ্বরের শক্তি" বলিয়াছেন ; কেননা, প্রতির মতে, "বজ্রো বৈ বিষ্ণুঃ।"

অনুরূপগের মায়াকেও সায়ন কখন কখন উহাদের শক্তি বলিয়াছেন।^২

৭। এক স্থলে সায়ন বলিয়াছেন, মায়া—অজ্ঞান। 'অথর্ববেদে' আছে,

"অবাসন্ত বাচসন্ত বিঃ বি দ্যামি মায়া।

ভাভ্যামুচ্চতা বেদমণ কর্মণি কুণ্ঠহে।"^৩

সায়ন বলেন, 'বাচসঃ'—বাপের, 'অবাসঃ'—অব্যাসঃ—অব্যাপ্তে।। এই ব্যাপ্ত ও অব্যাপ্ত বস্তু কি কি, সায়ন তাহা চই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন

(ক) 'ব্যাপ্ত'—"সর্ব-রৌপ্যাপক ব্যানবাহু," বাহা "সমষ্টিরূপ," আর 'অব্যাপ্ত'—"ব্যষ্টিরূপ প্রাণাশ্রক বাহু।" তখন 'মায়া'—"অভিভবনব্যাপার (রূপ) কর্ম।"

(খ) 'ব্যাপ্ত'—"বিকৃ পরমাশ্রা," আর 'অব্যাপ্ত'—"পরিচ্ছিন্ন জীবাশ্রা।" তখন মায়া=অজ্ঞান হুতরাং এই মন্তের অর্থ এই প্রকার,—

"অব্যাপ্তের (পরিচ্ছিন্ন জীবাশ্রার) এবং ব্যাপ্তের (বিকৃ পরমাশ্রার) বিলকে (উপলব্ধি-স্থান স্রবৎকে) মায়া (অজ্ঞান) হইতে বিমুক্ত বা বিরহিত করিব। তাৎপৰ্য এই যে, ক্ষময় অজ্ঞানাবৃত হইলে কর্তব্যাকর্তব্য বিভাগ হয় না, অতএব কাণাকার্যবিভাগকজ্ঞানপরিপন্থী মূঢ়ভাবকে অপসারিত করিবা উহাদের (জীব ও পরমাশ্রার) দ্বারা বেদকে (চিকীর্ষিতকর্মনিবৃত্তক জ্ঞানকে) উদ্ধৃত করত (সম্পাদন করত) অনন্তর কর্মসমূহ (নিত্যনৈমিত্তিককাম্যসমূহ) করিব।"

১। "এবংবিবসংগাতে পারমেশ্বরী দ্বায়েব সাধনম্। সা হি পারমেশ্বরী শক্তিঃ সর্বাত্মবাসৌ নির্দায় পদব্যালংগের স্থাপিতবতী।" (তৈত্তিরীয়া, ২।৭।২২২ ভাঃ)

"এতৌ সর্বাত্মবাসৌ দায়রী পরমেশ্বরী শক্তিঃ অশুগুহীভে।" ইত্যাদি। (তৈত্তিরীয়া, বাচসন্ত ভাঃ)

২। অথর্ব বেদ—

"অশুগুহীভাঃ সুরবিরোচিনাঃ সঃগাঃ বাসোহকপতীঃ" (অথর্ব, ৪।২০, ৬ ভাঃ)

"অনয়া প্রসিদ্ধয়া দায়রী শক্তিঃ বাহুবাবঃ কৃশঃ বর্ধমানঃ তাতঃ তং প্রসিদ্ধং বৃত্তং" (অথর্ব, ২।১০৩৬ ভাঃ)

৩। অথর্ব বেদ—অথর্ব, ৩।২১৩

৪। অথর্ব, ১২।৪৮।১

৮। 'কথেন্দে'র এক মত্রে 'মায়ী' শব্দের অর্থ, সাদন বলিয়াছেন, "ব্রহ্মা"।

"মাত্রেয় মাত্রেয় কথেন্দ্যর্থঃ"।

অপর এক মত্রে উক্ত মায়াকে তিনি জ্ঞানি বলিয়াছেন।^১ এই দুই মত্রে বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে।

মায়ী কোন্ প্রজ্ঞা—'নিঘণ্টে'র মতে, মায়ী প্রজ্ঞারই নামান্তরবিশেষ। 'নিরুক্ত'-কার আচার্য যাক্ত তাত্ত্বা মানিয়া লইয়াছেন। বেদভাষ্যকার আচার্য শাশনও তদনুসরণে কখন কখন বলিয়াছেন যে, কোন কোন বেদ-মত্রে 'মায়ী' অর্থ 'প্রজ্ঞা'। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দেবতা, অশ্বর, দানব, মনুষ্য, প্রভৃতি জীবগণের, এমন কি কোন কোন অচেতন বস্তুরও, মায়ী আছে বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। সকলের প্রজ্ঞা সমান হইতে পারে না। সমান হইলে মায়ার বা প্রজ্ঞার দেবী ও অদেবী, তথা হু ও কু, ভেদ হইত না। তার পর চেতন বস্তুরই প্রজ্ঞা থাকিতে পারে, অচেতন বস্তুর প্রজ্ঞা কি? তাহাতে দেখা যায় যে, যে প্রজ্ঞাকে 'মায়ী' বলা হয়, উহা তত্বত কি, বা কিংবিধ তাহা অতি পরিকার করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। যাক্ত, কংবা শাশন কেহই তাহা করেন নাই।

'নিঘণ্টে'তে প্রজ্ঞার এগার নাম আছে,—কেত, কেতু, চেত, চিত্ত, ক্রতু, অহ, ধী, শচী, মায়ী, বহুন, এবং অতিথ্যা।^২ প্রতিতে উহার আরও অনেক নাম পাওয়া যায়। যথা, 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে, সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, বৃত্তি, মতি, মনোহা, কৃতি, শ্রুতি, শঙ্কর, ক্রতু, অহ, কাম, এবং বশ—এই সমস্তই প্রজ্ঞানের নামধেয়সমূহ। উহাতে অতঃপর আরও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রজ্ঞা হইতে আরম্ভ করিয়া কীটাপকীট পর্যন্ত সমস্ত জীববর্গ কি বৃহত্তম, কি অণুতম, কি চর, কি অচর—তথা আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, অর্থাৎ চিদ্রূপে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ "প্রজ্ঞানেত্র ও প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ; লোক প্রজ্ঞানেত্র ; প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা ; প্রজ্ঞান ব্রহ্মা"^৩ 'শাখ্যব্রাহ্মণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র বলেন, "আমিই প্রজ্ঞায়া জ্ঞান। সেই আমাকে

১। ঙ্কৃৎ, ১০১৪১২ (সাদন-ভাঃ)

২। ঙ্কৃৎ, ১০১১১৪ (সাদন-ভাঃ)

৩। নিঘণ্টু, ৩১

৪। ঐতর্য, ২.৩১১ (ঐতর্য, ৩২-৩)

‘আয়ু’ এবং ‘অমৃত’ বলিয়া উপাসনা কর।... প্রজ্ঞা যাগা (মহুয়া) সত্যকে (আমে), এবং সত্য (করে)।”^১

“অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাশ্চৈব শরীরঃ পরিগৃহ্যোথাপয়তি তন্মাদেত-
দেবোন্ধুপাস্যাতীতি সৈবাঃ স প্ৰে সবাশ্রিতৌ বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স
প্রাণস্তৈশ্চৈব সিদ্ধদৃষ্টিবৈতজ্ঞানঃ” ইত্যাদি।^২

‘প্রাণই’ নিশ্চয় প্রজ্ঞায়া। উহা এই শরীরকে পরিগ্রহণ করত উত্থাপিত করে।
সেইহেতু উহাকেই ‘উক্খ’ বলিয়া উপাসনা করিবে। সেই এই প্রাণে সবাশ্রি
হয়। বাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা। যাগা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ। উগারই এই
দৃষ্টি, এই বিজ্ঞান ইত্যাদি। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ উক্ত হইয়াছে, বাকই ব্রহ্ম;
ঐ ব্রহ্মকে ‘প্রজ্ঞ’ বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে; বাকই প্রজ্ঞতা।^৩

এইরূপে দেখা যায় ‘প্রজ্ঞা’ শব্দ জড়িতে নানা অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে।
‘গৃহদায়ণাকোপনিষদে’ আছে, কাম, সত্য, প্রকৃতি মনেরই বিশেষ বিশেষ
বৃত্তিসমূহ, সত্যরূপে হইবে।^৪ ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে,
সজ্ঞানবিজ্ঞানাদি প্রজ্ঞার পদ্যবসংজ্ঞাসমূহ শুক্লপঙ্কজ প্রতিপদাদি ত্রিধিসমূহের
নামসমূহ।^৫ ‘নিষকটু’তেই দেখা যায়, ব্রহ্ম, যী ও নচী—প্রজ্ঞার এই তিন
নাম কর্ণেরও নাম।^৬ দৃষ্টি, শ্রুতি, যতি, সত্য, প্রকৃতি প্রজ্ঞার তদ্বক্ত নাম-
সমূহ একভাবে বোঝায় না। তারপর ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, বিষয়ভেদে
প্রজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রশ্ন হয়, মায়া কোন্ প্রকারের প্রজ্ঞা?

মায়া তত্ত্বজ্ঞান—কোন কোন বেদমতে উক্ত মায়া তত্ত্বজ্ঞানই। যথা, ‘শুক্ল-
বজুর্বেদে’ বিদ্যুত রজা ও উদগাতার ব্রহ্মোক্তে ব্রহ্ম উদগাতাকে বলেন, “তুমি
মায়াতে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে না।”^৭ প্রকরণ হইতে অনায়াসে বুঝা
যায় যে, ঐ মায়া তত্ত্বজ্ঞানই হইবে। যে “মায়াসমূহ” দ্বারা মনোনিগল সৃষ্টির
পূর্বে কারণ-সলিল মথো নিহিত পৃথিবীকে জানিয়াছিলেন বলিয়া ‘অথর্ববেদে’
উক্ত হইয়াছে^৮ সেইগুলিও অবশ্যই ‘তত্ত্বদৃষ্টিসমূহ’ বা ‘তত্ত্ববিজ্ঞানসমূহ’। যে

১। লাম্বালা, ৫৫

২। লাম্বালা, ৫৩, আরও দেখ—৫৩-৮

৩। মহতী (যাগ), ১৪৫১-৬ (=বৃহত),

৪। “কামঃ সত্যো বিচিকিৎসা ব্রহ্মব্রহ্মদৃষ্টিব্রহ্মতত্ত্বব্রহ্মতত্ত্বং সর্বং মন এব”— বৃহত,
১৫৫৩]

৫। তৈত্তিরীয়া, ৩১-১১

৬। নিষকটু, ২১৩

৭। পূর্ববেদ

৮। পূর্ববেদ

মায়িগণ ("মায়িনঃ") ইঞ্জের "বিবিধপ্রকার কর্মসমূহ দর্শন" এবং "উহাতে রূপ নির্মাণ করেন বলিয়া বিখ্যাত কবি বলিয়াছেন,"^১ উহাও অবশ্যই 'তত্ত্বজ্ঞ'; কেননা, স্বয়ং স্বয়ং উহাটিকে তৎপূর্বে "কবিগণ" বলিয়াছেন।^২ 'নিষট্ট'র মতে, 'কবি' মেধাবীর নামান্তর বিশেষ।^৩ আচার্য ব্যাক্ত বলিয়াছেন, "মেধাবী কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভবতি" বা কবি ক্রান্তদর্শন হয়।^৪ গতার্থক 'কব্' (বা 'ক্রম') ধাতুতে 'টন্' প্রত্যয় করিয়া 'কবি' শব্দ নিপ্পন্ন হয়। সুতরাং যে বিদ্বান্ তত্ত্বদর্শনের অস্ত বা পরম অবধি পর্যন্ত গমন করিয়াছেন, তিনিই 'কবি'।

কর্মবিজ্ঞান—বেদের কোন কোন মতে 'মায়ী' অর্থ 'অতি উচ্চাত্মের কর্ম-বিজ্ঞানই বলিয়া মনে হয়। যথা, দেব-শিল্পী হইয়া সর্বদে 'কর্মেদে'র এক মতে বিগত হইয়াছে যে,

"ওষ্টা মায়ী জ্ঞানেন। তিনি পৌত্তনকর্মবান্দিগেরও অতিশয় পৌত্তনকর্ম, তথা শস্যম, দেবপানসমূহ (অর্থাৎ দেবগণের পানপাত্রসমূহ) দারপ করেন। তিনি উত্তম পৌত্তনের পরত পান দেন, যদ্বারা একের পতি এতদ্বর্ণ পাত্রসমূহ নির্মাণ করেন।"^৫

ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে, ওষ্টার ঐ মায়ী অতি উচ্চাত্মের কলা-কৌশলই, বাহার দ্বারা তিনি অশীষ আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ নির্মাণ করিতে পারিতেন। 'নিষট্ট'র অনুসরণে উহাকে 'প্রজ্ঞা' বলিলে, তবে ঐ 'প্রজ্ঞা'র অর্থ 'অত্যাশ্চর্য-লিঙ্গবিজ্ঞান'ই হইবে। 'নিষট্ট'র মতে, 'শিল্প' কর্মেরও নামান্তর বিশেষ।^৬ তাহাতে ঐ 'প্রজ্ঞা'র তাৎপৰ্য হইবে 'অত্যাশ্চর্যকর্মবিজ্ঞান'। আচার্য মায়নও 'কর্মেদে'র অপর এক মতে উক্ত 'মায়ী'র অর্থ 'প্রজ্ঞান বা কৌশল' করিয়াছেন।^৭ ওষ্টা আপন মায়ী দ্বারা এক অত্যাশ্চর্য রথ নির্মাণ করেন, বাহার বহু চক্র ছিল এবং পাতক চক্রে বহু অস্ত্র ছিল। কথিত হইয়াছে যে, উহা "সহস্রাধ" ছিল। হুত, সহস্র অধ উহাকে বহন করিত; অথবা সহস্র অধের বেগে উহা চলিত। ঐ অত্যাশ্চর্য রথ 'জাতী মায়ী' নামে প্রখ্যাত হয়।^৮

১। পূর্বে দেখ

২। নিষট্ট, অঃ ১৫

৩। কব্, ১০৩০১

৪। "মায়ী ত, প্রজ্ঞানৈঃ কৌশলৈর্বা" (কব্, ৫৩০৫ ভাঃ)

৫। ইতিহাস, ৩০১.১ (পূর্বে দেখ)

৬। কব্, ৩৩০১১ ভঃ ২

৭। নিষট্ট, ১২০১০

৮। নিষট্ট, ২১, রূপেরও একনাম 'শিল্প'। (ঐ, ৩৭)

মায়ন নিবিশ্রান্ত, "যদি বস্তু নিষিদ্ধ, মায়ী আশ্চর্যকরী তত্ত্বদর্শক কর্ম"।

দীর্ঘতমা ঋষি কৃত অগ্নির এক স্তুতিতে আছে,

“এতি প্রহোতা ত্রতমত মায়দো-

ধ্বাঃ নদানঃ শুচিপেশসঃ খিটম্ ।”^১

‘ইহার কর্ম (অনুষ্ঠান করিতে) হোতা মায়া দ্বারা শোভনরূপোপেতা বীকে উত্তের ধারণ করত প্রকৃষ্টরূপে গমন করিতেছে।’ এইখানে ‘মায়া’ অর্থ ‘যজ্ঞানুষ্ঠানবিজ্ঞান’ বা ‘কর্মবিজ্ঞান’, তাহা অনার্যাসে বুঝা যায়।^২

বিশ্বমনা বৈশ্বর ঋষি-কৃত অগ্নি-স্তুতিতে আছে,

“হে বীর ও প্রজাপতি অগ্নি, আমার এই নদান স্তোত্রকে শ্রবণ করিয়া মায়ী স্বাক্ষসগণকে তাপক তেজ দ্বারা নির্দহন কর ।”^৩

“ন তুত মায়রা চন নিপুরীশীত মর্তাঃ ।

যো অয়রে নদান হবাদাতিভিঃ ৪”^৪

‘হে ময়ুশ্ব হব্যপ্রদাতা কৃষ্ণিগ্গণ দ্বারা অধিকে হব্য প্রদান করে শত্রু মায়া দ্বারাও তাহার দৈব হইতে পারে না।’ মৈত্রাবরুণী বসিষ্ঠ ইঞ্জের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,

“হে ইন্দ্র, বাতুধান পুরুষকে মার ; মায়া দ্বারা হিংসাকারী (বাতুধান) প্রীকেশ (মার)।”^৫ এই দুই স্থলে ‘মায়া’ অর্থ ‘ছলন,’ বা ‘সংযোহন’ হইবে।

যে মায়া বা মায়াসমূহ দ্বারা ইন্দ্র অসুরাদিকে বধ করেন, ‘মহাভারতে’র মতে, উহা বা ঐ সকলও ঐ প্রকারই, ছলনার কোশলবিশেষ। ‘মহাভারতে’ বিবৃত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র মহাবুদ্ধের ঠিক শেষের দিকে জর্ঘোদন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন ; অদূরবর্তী বৈশ্যায়ন হ্রদে গিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং উহার “জলকে মায়া দ্বারা স্তম্ভিত করেন ;”^৬ এবং তথায় লুকাইয়া থাকেন। তিনি সলিলাস্থগত হইয়া “মায়া দ্বারা”—“অত্যন্ত বিধি বা দৈবযোগ দ্বারা” সলিলকে স্তম্ভিত করত তাইয়া পড়িলেন।^৭ ঐ মায়াকে পরে “দৈবী মায়া” বলা হইয়াছে।^৮ তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

১। ঙ্কন, ১।২৪১১

৩। ঙ্কন, ৯।২৩১৪

৬। মহাভা, ৯।২২।৪৪

২। সাতেন বলিতাছেন, “দ্বারদ্বা কর্তব্যবিশেষপ্রকরণ”।

৪। ঙ্কন, ৮।২৩।১৫

৭। মহাভা, ১।১০।৫৬-৭

৫। ঙ্কন, ৭।১০৪।২৫

৮। মহাভা, ১।১০।১০-৪

‘হে ভারত, মায়াবীর এই মায়াকে মায়া দ্বারা বিনাশ কর। হে বৃষিঋষি, মায়াবী মায়া দ্বারা বধা—ইহা সত্য (ধর্ম)। হে ভারতশ্রেষ্ঠ, বহু ক্রিয়াভূপায়সমূহ দ্বারা কলে মায়া প্রয়োগ করত তুমি মায়ায়া হৃগোপনকে মার। ক্রিয়াভূপায়সমূহ দ্বারাই দৈত্যাদানবগণ ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়।’ ইত্যাদি।

পরে যখন ভীমে ও হৃগোপনে গদাযুদ্ধ হইতে থাকে, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন,

“ধর্মাত্মসারে যুদ্ধ করিতে থাকিলে ভীমসেন জয়লাভ করিতে পারিবে না। পরন্তু অস্ত্রায় দ্বারা বৃদ্ধ করিলে হৃগোপনকে নিশ্চয় বধ করিবে। অস্ত্ররগণ মেঘগণ কর্তৃক মায়া দ্বারা নির্জিত হয়। ইহা আমরা শুনিয়াছি। বিরোচন ইন্দ্র কর্তৃক মায়া দ্বারাই নির্জিত হয়। ইন্দ্র মায়া দ্বারাই বৃহস্র হেয় নাশ করেন। সে হেতু ভীম মায়ায় পরাক্রম অবলম্বন করুক। তিনি মায়াবী রাজাকে মায়া দ্বারা বিনাশ করুক। যদি তিনি (কেবল নিজের) বলকে আশ্রয় করত স্ত্রায় দ্বারা যুদ্ধ করেন, তবে রাজা বৃষিঋষি বিপদগ্রস্ত হইবেন।”^১

‘প্রমোদনিসন্দে’ উক্ত হইয়াছে যে

“ঐ বিস্ময় প্রলোক তাহাদেরই বাহাদিগেতে জিহ্ম, অনৃত এবং মায়া (মাই)।”^২

আচার্য লঙ্কর বলিয়াছেন যে, ঐ মায়া মিথ্যাচারকণা, নিকটকে বাহিরে একরূপে প্রকাশ করিয়া, অস্ত্রণা কার্য করাই মায়া।^৩

সৃষ্টিকারিণী মায়া কাম—অস্ত্রাণ্ড প্রকার মায়া কলা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এখন ইহা নিরূপণ করিতে প্রচেষ্টা করিব যে, যে মায়া দ্বারা ইন্দ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বা জগৎরূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া বোধে কোন কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, সেই মায়ার স্বরূপ কি? যেমন ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে, এখানে তাহাই আমাদের মুখা উদ্দেশ্য।

সৃষ্টির বর্ণনায় বেদের প্রায় সর্বত্র ইহা উক্ত হইয়াছে যে, স্রষ্টা বহু হইতে,—অনন্ত বিচিত্র ভেদভিন্ন জগৎ হইতে কামনা করিলেন (“অকাময়ত”) বা উৎকণ্ঠ করিলেন (“ঐকত”) ; তাহার পর তিনি তপস্বী করেন (“তপোহতপ্যত”) ;

১। মহাভা. ১।৩১.৬২-৮ ২। মহাভা. ১।৪৮।৪-৬, ৮২-৯ ৩। প্রবট, ১।১৬

৪। “মায়া নাম বাহ্যস্তবাস্তবং প্রকাত্যন্তর্যম কার্যঃ কৰোতি সা মায়া মিথ্যাচারকণা।”
বেদ—“সত্যাবিতি অমারিতা অকৌটীলাঃ বায়ুনকামিনাম্” (কেনউ, ৪।৮ ভাঃ)

এক তপস্বী করিয়া তিনি চরাচর জগৎপ্রপঞ্চ হইলেন।^১ সৃষ্টির মূলের ঐ কামনাকে প্রজ্ঞাপতি পরমেশ্বর কবি “মনের রেত” বলিয়াছেন।^২ ঐক্যে দেখা যায় যে, বেদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে বিশ্বস্রষ্টা কাম, তথা তপ, বলেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হইয়াছেন। ঐ ছইয়ের মধ্যে আবার কামকেই সৃষ্টির অধিকতর মৌলিক কারণ বলিতে হইবে। কেননা, সৃষ্টি করিতে কামনা করিবার পরই স্রষ্টা তপ করিতে আরম্ভ করেন। তবে ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন স্রষ্টিতে কামের উল্লেখ নাই ; কেবল এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে, অক্ষ তপ দ্বারা উপচর প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।^৩ বাহা হউক এই বহুজন-সম্মত সিদ্ধান্তের সহিত সমন্বয় রক্ষা করিতে ইহা মনে করিতে হইবে যে, যে ছই এক বৈদিক কবি বলিয়াছেন যে, স্রষ্টা মায়া দ্বারাই জগৎ হইয়াছেন, তাঁহার ঐ কামকেই অথবা কাম ও তপ উভয়কেই, ‘মায়া’ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ‘ঐতরেয়োপনিষদে’র মতে, কাম প্রজ্ঞার নামান্তর বিশেষ।^৪ ‘মুক্তকোপনিষদে’র মতে, ঐ তপ জ্ঞানময়।^৫ তাহাতে সৃষ্টিবিষয়ে বেদের ঐ সাধারণ-সিদ্ধান্তকে আরও সংক্ষেপে এই প্রকারে বিবৃত করা যায় যে, স্রষ্টা প্রজ্ঞা দ্বারাই জগৎ হইয়াছেন। ‘নিঘণ্টু’র মতে, মায়া প্রজ্ঞার নামান্তর বিশেষ। তাহাতেও বলা যায়, অক্ষ মায়া দ্বারাই জগৎ হইয়াছেন।

শক্তিবিশেষ—বাহা কর্ষ করে, বা বাহা দ্বারা কর্ষ করা যায়, তাহাকে ‘শক্তি’ বলা হয়। শক্তি না থাকিলে কেহ কোন কর্ষ করিতে পারে না। সৃষ্টিও কর্ষবিশেষ। সুতরাং বাহা দ্বারা পরমেশ্বর ঐ কর্ষ সম্পাদন করেন, সেই মাথাকে তাঁহার ‘শক্তি’ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ‘বেতান্বতরোপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, জগতের কারণ অন্তসন্ধানে প্রকৃত হইয়া প্রাচীন অবিগণ নামা বিচাবের পর অপুণ্যের দ্বারা নিগূঢ় চিন্ময় একের আত্মকৃত শক্তিকেই (“দেবাত্মশক্তিঃ স্বতর্গৈর্নিগূঢ়াঃ”) জগতের কারণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন।^৬ উহাতে আরও আছে যে

১। পূর্বে দেখ।

২। পূর্বে দেখ।

৩। বলা দেখ—মুক্তকট, ১১১৮ ২

৪। মুক্তকট, ১১১০

৫। বেতট, ১৩ (পূর্বে দেখ)।

“সেই দেব (অর্থাৎ প্রকাশ-স্বভাব ব্রহ্ম) এক (ও অবিতীয়), এবং বর্ণ (বা রূপাদি) বিহীন । পরন্তু তিনি গৃহ প্রযোজনে বিবিধ শক্তি-যোগে সৃষ্টির প্রাকল্পে অনেকবর্ণবৃক্ষ এই বিশ্বকে ধারণ করেন এবং অস্ত্রে উহাকে প্রতিদাহার করেন ।”^১ ঐ শক্তিকে উহাতে ‘মাদা’ বলা হইয়াছে ।

বেদ, যজু, ক্রতু, ব্রত, প্রভৃতি সূত, ভদ্রিয ও বর্তমান যাহা কিছু বেদে উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তট,—এই বিশ্বকে মাদা ইহ (অক্ষর ব্রহ্ম) হইতে সৃজন করেন, এবং ইহাতে অস্ত্র (মাদা) মাদা দ্বারা সম্যক নিবদ্ধ আছে ।”^২ উহাতে অধিকতর, সাধ্যা-যোগের পরিভাষায়, ঐ মাদাকে ‘প্রকৃতি’ এবং মাদাকে ‘মহেশ্বর’ বলা হইয়াছে ।^৩ তাহাতে এই বৃক্ষা বায় যে, মাদাই জগতের উৎপাদন কারণ ।

জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য দেখিয়া,—ক্রিয়ার নানাধর্ম দেখিয়া পরমেশ্বরের শক্তিও নানাবিধ বলিয়া কল্পনা করা হয় । বেদান্তের দ্বিবিধি বর্ণিতাছেন,

“পরাক্রম শক্তিবিশিষ্টেব জগতে

স্বাত্মবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।”^৪

‘উহার পরাক্রমিক বিবিধই বলিয়া এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া স্বাত্মবিকী বলিয়া প্রকৃত হয় ।’

“য একো জ্ঞানবানীশত ইশনীতিঃ

সর্বান্ লোকানীশত ইশনীতিঃ ।

য এতৈক উদ্ভবে সন্তবে চ

..... ।”^৫

অর্থাৎ ঐ জ্ঞানবান্ (—মাদাবান্) একই । জগৎপ্রপঞ্চ বধন তাঁহা হইতে উদ্ভূত হয় নির্গত হয় বা প্রকট হয় এবং বধন তাঁহাতে সন্তুষ্ট হয় (একীভাব প্রাপ্ত হয় বা বিলীন হয়),—উভয় অবস্থাতেই তিনি নিষ্কর একট । তিনিই ঈশনীসমূহ (অর্থাৎ শাসনকারী স্বশক্তিসমূহ) দ্বারা সমস্ত লোকসমূহকে শাসন

১ । বেতুট, ৪।১

২ । বেতুট, ৪।৭

৩ । “মাদাং তু প্রকৃতিং বিভ্রাৎ মাদি-ং তু মহেশ্বরং ।

উক্তাবলম্বিতেন বাগ্ধং সর্বমিহং জগৎ ” (বেতুট, ৪।১০)

৪ । বেতুট, ৪।৮

৫ । বেতুট, ৪।১

করিতেছেন।^১ সেই দৃষ্টিতে ইজের মায়াও বহুবিধ বলিয়া বেদে মনে করা হইয়া থাকে এবং কথিত হইয়াছে যে, “ইজ মায়াসমূহের দ্বারা বহুৰূপ হইয়াছেন,” এবং বহু মায়া তাঁহাতে সংযুক্ত আছে।

‘নিঘণ্টু’তে আছে, ‘শক্তি’ কর্মের এক নামবিশেষ।^২ মূর্ধন্য্ণ অবি বলিয়াছেন,

“স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নি-

মজীতমঃ শক্তিতী যোদসিপ্রাম্ ॥”^৩

‘দেবগণ শক্তিসমূহ দ্বারা আত্মপুত্রবীকে পুত্র্যিতা (বৈবানর) অগ্নিকে ছালোক (সূর্য রূপে) স্তুতি দ্বারাই উৎসন্ন করেন।’ আচার্য যাক লিখিয়াছেন এই মতে ‘শক্তিসমূহ’ শব্দের অর্থ, আচার্য শাকপুত্র মতে, ‘কর্মসমূহ’ (“শক্তিভিঃ কর্মভিঃ”)।^৪ ‘কর্মের’র অপর এক মতে আছে,

“হে সোম, নিকাম সেই প্রসিদ্ধ বীরব্যক্তিগণ শক্তিসমূহ দ্বারা মেদাবী এবং মহান্ তোমার বিবিধ স্তুতি করেন।”^৫

সায়ন বলিয়াছেন, এই মতেও ‘শক্তিসমূহ’ অর্থ ‘যাগান্নিকর্মসমূহ’। শক্তি-সমূহ দ্বারা কৃত কর্মসমূহকেই ঐ সকল স্থলে ‘শক্তিসমূহ’ বলা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, ‘শক্তি’ শব্দ বেদের সর্বত্র ‘কর্ম’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। যথা,

“যে ঔৎকীসমূহ বহক ইজের শক্তি ইচ্ছা করে।”^৬

এইখানে শক্তি—সামর্থ্য।^৭

যেদে ইন্দ্রকে কখন কখন “শক্তীং” (= শক্তিমান্) বলা হইয়াছে।^৮

১। আদিত্য দেব,

“একো হি রজো য বিতীতায় তনু-

ধ ইমান্ সোকনৌশত ঈশনীতি।

অতাত্ জনাত্তিগতি সংচুকাচাত-

কালে সংযজা বিখ্য কৃষনানি গোপাঃ ৪” (বেতউ, ৩৭)

২। নিঘণ্টু, ২১২

৩। ঋকসং, ১০৮৩১০

৪। নিরুত, ৭১২৮

৫। ঋকসং, ১৭২৫৪

৬। ঋকসং, ৩৩৭৩

৭। আদিত্য দেব—ঋকসং, ২১৩৭৭ ; ৭১৬৮৮ সায়ন-ভাষ্য ;

বালসং (মাধ্য), ১১৬৩ ;

ইত্যাদি।

৮। ঋকসং, ৪১০১৬

মায়া অনাদি—প্রজাপতি পরমেশ্বর বলিয়াছেন, সৃষ্টির কামনা সৃষ্টার মনে প্রথম হইতেই বীজরূপে ছিল।

“কাম্যন্তর্যে সমবর্ত্তাধি-

মনসো বেতঃ প্রথমং সদাসৌখ্যম্।”

‘স্বাহা প্রথমে মনের বেত (= বীজ) ছিল, তাহা অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বা পূর্বে) কাম (অর্থাৎ সিন্ধু) হইয়াছিল।’ ‘অপর্ববেদে’ আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে

“স কাম কামেন বৃহতা সযোনী”

অর্থাৎ বৃহৎ বা ব্রহ্ম কাম-স্বরূপ, সৃষ্টির কাম উহার সযোনী। সূতরাং সৃষ্টা ব্রহ্ম এবং সিন্ধু সদাই সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ব্রহ্ম অনাদি। অতএব মায়াও অনাদি। তাই ‘বেতাবত’রাপনিবন্ধে উহা ‘অজা’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে ;^১ কথিত হইয়াছে যে, যেমন আত্মা “অজ”, তেমন মায়া বা প্রকৃতিও “অজ”।

অজার উল্লেখ ‘শুক্লসূৰ্বেদে’ও আছে। উহাতে বিবৃত ব্রহ্মোক্তে অক্ষর-হোতাকে বিজ্ঞান করেন ;—

“ক। জৈমতে পিশংগিলা ?”

‘অরে, পিশংগিলা কি ?’ হোতা উত্তর করেন

“অজারে পিশংগিলা”

‘অরে, অজাই পিশংগিলা।’ স্বাহা পিশকে (বা রূপকে) গিলে (‘গিলতি’), তাহাই পিশংগিলা। মায়া যেমন জগৎকে ব্যক্ত করে, তেমন এলয়ে অব্যক্তও করে। এখন মায়া জগৎকে ঘের গিলিয়া ফেলে। সুতরাং মায়াকে পিশংগিলা

১। বৃহসং, ১০।১৫০।৪ (পূর্বে দেখ)।

২। অথঙ্গ, ১০।৫২।১ (পূর্বে দেখ)

৩। বেতউ, ১।৩

৪। বেতউ, ৪।৩ ; উত্তিষ্ঠা, ১০।১৭।১ (নারায়ণউ)

৫। বাজসং (মাধ্য), ২০।৪৪ ; কাষসং, ২০।১০।৩

৬। বাজসং, ২০।৬৬ ; কাষসং, ২০।১০।৩

বলা যায়। সৃষ্টিতে মায়া একেত প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করিয়া জগৎরূপে দেখায়। সৃষ্টবাদে তখনও মায়াকে একপ্রকারের পিলাংগিলা বলা যায়।^১

মায়া সংগু নহে, অসংগু নহে—মায়া সমস্তে বাণী কিছু এই পর্যন্ত, অল্প কিংবা অধিক বিস্তারিতরূপে বিবৃত এবং আলোচিত হইয়াছে, সেই সকল হইতে মনে হইবে উহা প্রজ্ঞাবিশেষ, শক্তিবিশেষ, কৌশলবিশেষ, কর্মবিশেষ, কিংবা অন্যর কোন কিছু, বাহাই হউক না কেন, সং—উৎপাদকে প্রকৃত পক্ষে আছে বলা হয়। পরন্তু মায়া শব্দ বেদে এমন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাকে সংগু বলা যায় না, অসংগু বলা যায় না। এখন আমরা তাহা প্রদর্শন করিব।

‘অথেষ্টে’র ১০ম মণ্ডলের ৪৪তম ও ৪৫তম সূক্তে বায়দেব ঋষির পুত্র বৃহদ্রথ ঋষি ইন্দ্রের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন,

“হে যশবন্ত, তোমার মহত্বের দ্বারা (লক) কীর্তিকে আমি সূচুতপে (কীর্তন করিব)।”^২ অনন্তর তিনি বলেন, ইন্দ্র নিজের শরীর হইতে জ্বা-পৃথিবীকে একসঙ্গে উৎপন্ন করেন ;^৩ তিনি অসুরদিগের সঙ্গে কীত জ্বাপৃথিবীর আক্রমণে অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করেন এবং প্রজাগণকে

১। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে ই প্রজ্ঞোত্তর ঋষি হোতা তাককে লিঙ্গনা করেন,

“কা দ্বিদাসীং পিলাংগিলা”—(বাজসং যাজ্ঞ), ১০.১১ ; কাণ্ডসং, ২৫.৩৮

অঙ্গা উত্তর করেন,

“বাজিরাসীং পিলাংগিলা”—(বাজসং যাজ্ঞ), ২০.১২ ; কাণ্ডসং, ২৫.৩৯

‘শতপথব্রাহ্মণ’ এই ব্রাহ্মণে ইন্দ্রেরও উৎপাদকপাদকরূপ প্রদেয় করা হইয়াছে। তাই উহাতে ব্রাহ্মণ উত্তর এই বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে, অথবা ‘ব্রাহ্মণে বৈ পিলাংগিলা’ (শতব্রাহ্মণ), ১৫.২ ৩.১৭। কিঞ্চিৎ পর হোতা অধ্যক্ষিক ঠিক সেই গ্রন্থ করেন এবং অধ্যক্ষিক ঠিক সেই উত্তর দেন। (বাজসং যাজ্ঞ) ২০.৪০, ৪৪ ; কাণ্ডসং, ২৫.১৫.১, ২

ব্রাহ্মণে অঙ্গকার হেতু কিছুই দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ যেন সমস্ত রূপ ক গি লগা হেলিয়াছে। সূক্ততঃ ব্রাহ্মণ পিলাংগিলা। ‘শতপথব্রাহ্মণ’ উক্ত আহারাতি কালবই উপলক্ষপাদক। কাল সমস্ত বস্তুকে নিরন্তর কীর্ণ করিতেছে, অর্থাৎ ভঙ্গন করিতেছে বা গিলা তছে। সূক্ততঃ কাল ও পিলাংগিলা। কালকে অনাদিত বলা যায়। পরন্তু ‘অঙ্গা’ শব্দ হোতা বহি কালকেই মনে করিয়া থাকেন, তবে বলিত হইবে যে তিনি অঙ্গদূর উত্তরতঃ পুত্র রথ করিয়াছেন যাত্র। পুনরুত্থানের পরিচায়ক মনে করিতে হইবে যে হোতা ‘অঙ্গা’ শব্দ কালকে লক্ষ্য করেন বাই।

২। ওক্কাং, ১৫.৪৩।২

৩। ওক্কাং, ১৫.৪৩।৩

বল প্রদান করেন ;^১ তিনি সোম পান করত বর্ধমান শূর হইয়া আয়ুধসমূহ দ্বারা দস্যুগণকে বিনাশ করেন ;^২ ইত্যাদি। ঐ প্রসঙ্গে তিনি উহাও বলিষ্ঠাভেন,

“বহুচরস্তথা বাবুধানো

বলানীক্স প্রক্ৰবাণো জনৈবু।

মায়ৈং সা তে বানি বুদ্ধাক্সাভ-

নাগ্ন শক্রং নতু পুরা বিবিংসে ৪”

‘হে ইন্দ্র, তুমি শরীর দ্বারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এবং লোক মধ্যে আপন বীর্যসমূহ প্রকটকপে ঘোষণা করিয়া যে সমস্ত ব্যাপাও করিয়াছ, সেই সমস্ত নিশ্চয়ই মায়া। (প্রাচীন ঋষিগণ) তোমার যে সকল বুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, সেই সকলও মায়াই। (কেননা) অধুনা তুমি কাহাকেও শত্রু বলিয়া জান না। পূর্বে ছিল কি ?

এই মন্ত্রের তাৎপর্য বিশেষ প্রাধান্য-যোগ্য। বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে জামী সাধক সার্বাঙ্গী উপলব্ধি করে। সেই অবস্থায় সমস্ত অগৎপ্রপঞ্চ ত্রুটি বা ইন্দ্র বলিয়াই অনুভূতি হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিয়া জ্ঞান হয়। সুতরাং ইন্দ্রের কোন শত্রু নাই, থাকিতে পারে না। ঐ বোধ লাভ করিয়া ঋষি বলিয়াছেন, “অধুনা (‘অতঃ’) তুমি কাহাকেও শত্রু বলিয়া জান না” (অর্থাৎ আমি এখন বুঝিতেছি যে তোমার কোন শত্রু নাই)। তাহার জ্ঞানোদয়ের পূর্বে, এবং তাহারও পূর্বে, অতি সুপ্রাচীন কালেও ইন্দ্রের যে কোন শত্রু ছিল, তাহা নহে। কেননা, তখন সমস্তই প্রকৃত পক্ষে বস্তুত ইন্দ্রই ছিল। সুতরাং, প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রের কোন শত্রু কোন কালেই থাকে না। সেই কারণে তাহাকে বুদ্ধাদিও কখনও করিতে হয় না। অতঃ প্রাচীন ঋষিদিগের শাস্ত্রে ইন্দ্রের বুদ্ধাদির ও শত্রুবাদির বিবৃতি দেখা যায়। বৃহদ্রথ নিজে উহাদের স্বরবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে প্রেরণ হয়, ঐ সকল কি ? ঋষি নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন,—“সেই সমস্ত নিশ্চয় মায়া (‘মায়ৈং’)।” এইরূপে বৃহদ্রথ ঋষির ঐ মন্ত্র হইতে নিশ্চিতকপে জানা যায় যে, যাহা প্রকৃত পক্ষে নাই, তাহাকে তথাকৃত বলিয়া উল্লেখ বা প্রতীতি, তাহার মতে, মায়া।

অপর কথায়, যাচা অবাস্তব কল্পনা বা প্রতিভাস মাত্র। সায়েন বলিয়াছেন,
যায়ী—যুধা।^১

‘শতপথব্রাহ্মণে’ এই প্রকারের একটা মন্ত অন্বেষিত হইয়াছে।^২

“ন য় যুগ্মে কতমচেনাহ-

ন তেহ্মিত্তো মধবন্ কশ্চনাতি।

যায়োং সা তে ধানি যুদ্ধান্তাহ-

নাশ্চ শত্রুং ন হু পুরা যুগ্মে ॥

‘হে মধবন্, তুমি কখনও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর না, কাহারোও বধ কর নাই। তোমার শত্রুও কেহই নাই। (প্রাচীন ঋগ্বেদ) তোমার যে সকল যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, সেই সকল নিশ্চয়ই যার। (কেননা,) অতঃ, কিংবা পুরাকালে, (কখনও) কোন শত্রুর সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর নাই।’

‘শতপথব্রাহ্মণে’র এই স্থলে জগৎের সৃষ্টি এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে,—
প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপস্বী করেন। “স আশ্রমোহু প্রজাতিমশত”। (তিনি নিজেতেই প্রজাতি আধান করিলেন)।^৩ অর্থাৎ তিনি আপনাকে উপাদান করিয়া জগৎকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি যুক্ত প্রাণ দ্বারা দেবগণকে সৃষ্টি করেন। ঐ দেবগণ ঢালোকে অভিগমন করত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি “অবত্ প্রাণ (বা অপান) দ্বারা অসুরগণকে সৃষ্টি করেন। উহারা এই পৃথিবীতেই অভিগমন করত সৃষ্টি করিতে লাগিল।

“তস্মৈ সসৃজানায় তম ইবাস চাঃ সোঃখোং। পাপ্মনাং বা অসৃক্ষি যস্মৈ
মে সসৃজানায় তম ইবাহুদিত্তি তাস্তত এব পাপ্মনাবিকাং তে তত এব
পরাস্তবঃস্তমাদাহর্নতদন্তি যদনৈবাসুঃঃ যদিদমদাখ্যানে স্বহৃদ্বত ইতিহাসে
তদ্বসো হেব তান্ প্রজাপতিঃ পাপ্মনাবিকাং তে তত এব পরাস্তবরিত্তি ॥ ১ ॥”
‘উহাদিগকে (অসুরগণকে) সৃজন করিবার সময়ে তমের স্থায় হইল। তিনি
(প্রজাপতি) হুঁকিলেন, ‘আমি পাপকেই সৃষ্টি করিয়াছি বেহেতু সৃজন করিবার
সময়ে আমার তমের স্থায় হইল।’ সেট হইতেই তিনি উহাদিগকে পাপ দ্বারা
বিদ্ধ করিলেন, সেই হইতেই উহারা পরাস্তব প্রাপ্ত হইল। সেই কারণে
(বিদ্বান্গণ) বলেন, বাহা দৈবাস্তব (সংগ্রাম বলিয়া কথিত হয়), তাহা

১। “যায়োং যারৈব কুণ্ডেঃখোং” (সায়েন)

২। শতপথ (ব্রাহ্মণ), ১১১১৩১০

৩। ঐ, ১১১১৩১

৪। ঐ, ১১১১৩১-২

নাই। এই বাহা অধ্যাধ্যানে (বিবৃত হয়), তাহা সত্য নহে; যেহেতু ইতিহাসে তৎকালে (জান' যার যে) প্রজাপতি উদ্ধাদিগকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই কইন্দেই উহার পলাতন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।^১ সুতরাং অশুরগণকে পরাভূত করিতে দেবভাগণকে বুদ্ধাদি কিছুই করিতে হয় নাই। ঐ মায়াকে উদ্ধাতে পাপ বলা হইয়াছে।^২ এই মতের সমর্থনেই দৈবান্বিত-সাগ্রাম যে প্রকৃত পক্ষে ঘটে নাই, তাহা সিদ্ধ করিতেই 'শতপথব্রাহ্মণে' ঐ একমুখ উদ্ধৃত হইয়াছে।^৩

ইন্দ্র অশক্র—উপরে উদ্ধৃত দুই মত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রের কোন শত্রু কখনও নাই বা থাকে না; সেইহেতু তিনি কখনও কাহারও সহিত কোন যুদ্ধ করেন না। অপর কোন কোন বৈদিক কবিও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র অশক্র। যথা, কুৎস কবি বলিয়াছেন,

"হে মনুজগণের শালক (ইন্দ্র), তুমি ভূমির ত্রিবিষ্টপাত্তু (অর্থাৎ ত্রিগুণিত বজ্রের স্তম্ভ স্বদৃঢ়তর) প্রতিমান। (পৃথিবী, অস্তরিক ও দ্বালোক—এই) তিন ভূমিকে এবং (তবুই অগ্নি, বিদ্যা ও দূর্য—এই) তিন জ্যোতিকে, —(অর্থাৎ) এটি বিশ্বভুবনকে আত্মাত্মিক রূপে বহন করিতে ইচ্ছা কর। তুমি ভগ্ন হইতে (আত্মত্যাগ করিয়া) সত্যতই অশক্র।"^৪

ভবধ্বজ বাহ্মন্য কবি বলিয়াছেন,

"পুরুষায় এবং শত্রু-অভিভবিতা ইতার (ইন্দ্রের) শত্রু নাই, প্রতিমান নাই, এবং প্রতিষ্ঠাও নাই (অর্থাৎ তিনিই সকলের প্রতিষ্ঠা)।"^৫

কেহ কেহ ইন্দ্রকে "অজাতশত্রু" বলিয়াছেন।^৬ তাহার শত্রু জাত বা উৎপন্ন হয় নাই, তাই তিনিই 'অজাতশত্রু'। কেহ কেহ উহাকে "হে অশক্র"^৭ "হে অদ্রোঘ"^৮ প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

অপর কোন কোন মত্রে হইতে বুঝা যায়, ইন্দ্র যে অশক্র বা অজাতশত্রু, তাহা এই অর্থে নহে যে তাহার শত্রু কখনও থাকে না; তাহার শত্রু পূর্বে

১. "তথ্যাসমুদ্রবিদ্যাভাসুতম" (ই. ১১১১৩১০)

ঐ মত্রে কোন কবিও, কিংবা কোন কোষও, তাহা উক্ত হয় নাই। আমরাও জানি না।

২. "পাপুমা দায়িত্য" (ই. ১১১১৩১২)

৩. বঙ্গসং, ১১১০২১৮

৪. বঙ্গসং, ৩৮২১৮

৫. বঙ্গসং, ৩১১১১২

৬. বঙ্গসং, ৩৮২১৮

৭. বঙ্গসং, ৩৮৩১১

বস্তুতই ছিল। তিনি সকলকে নিহত করিয়া অন্তঃ হন ; তৎপরে আর কেহ তাঁহার শত্রু হইল না। বলা,

“তুমি অহিকে হনন করিয়াছ। (তারপর), হে ইন্দ্র, তুমি অন্তঃ হইয়াছ।”^১

“আবার (ইন্দ্রের) পৌত্রব অনিষ্ট (বা অনিষ্টমিত)। তিনি (ইন্দ্রের) নিবারিত্বা এবং কৃতকা হন। (সেই হইতে) অজাতশত্রু এবং (অপর কৃতক) অহিংসিত হন।”^২ ইন্দ্র (= ইন্দ্রভাবাপন্ন বস্তুকৃৎ কবি) বলিয়াছেন,

“শুক মহশি নি নিশামি শাক-

মপত্রং হি মা জনিতা জতান।”

‘যেহেতু জনিতা (বা স্রষ্টা) আমাকে অশক (কপে) উৎপন্ন করিয়াছেন, (সেইহেতু) আমি বহু শত্রুকে এক সঙ্গে খণ্ড করি।’

যাত্বেয় মত—আচার্য্য যাকও মনে করেন যে, বেদের বর্ণিত ইন্দ্রের দক্ষাদি বান্ধব নহে, বশক ব্রহ্মাবিশেষ। তিনি বলেন,^৩ বেদে দেখা যায় ইন্দ্রের প্রদান পর ব্রহ্ম ; ব্রহ্মকেই ইন্দ্র ব্রহ্মে নিহত করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যদিও ঐতিহাসিকগণ ব্রহ্মকে অষ্টার পুত্র অশুর বিশেষ বলিয়া বলেন, নিকটকার-গণ বলেন যে ‘ব্রহ্ম’ মেঘেরই নামান্তর বিশেষ। বহু বেদমন্ত্রের দ্বারা, তথা ব্রাহ্মণের শাক্য বচনসমূহের দ্বারা, তাহা সিক্ত হয়। মেঘে জল আছে। কোন কোন মেঘে বিদ্যুৎ আছে। (বরুণ-কণী ইন্দ্র দ্বারা তড়িত হইয়া) ঐ জলের ও শিঙাভের সংমিশ্রণ হইলে বর্ষা হয়, মেঘ অলকপে ভূমিতে নিপাতিত হয়। “ব্রহ্মোপমার্গে বৃককর্ষা ভবন্তি” (অর্থাৎ ইহাই উপমার্গ ইন্দ্রের ও ব্রহ্মের বৃক এবং ইন্দ্র কৃতক ব্রহ্মের বধকপে বর্ণিত হইয়া থাকে)। উপমা কাহাকে বলে, তাহা যক্ষ ভগবান্ গার্গ্যের ভাবায় নির্দেশ করিয়াছেন, “অখাতঃ উপমাঃ। বদন্ততঃসদৃশমিতি গার্গ্যঃ।”^৪ যাহা একত শব্দে উক্ত নহে, অথচ উহার সদৃশ তাহাই, গার্গ্য বলেন, উপমা। তাই দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইন্দ্রের বৃকময় রূপকমাত্র। কেননা, বধাত্মক বৃক নাই। তাহার কারণ এই যে, ইন্দ্রের কোন শত্রু নাই। বেদমন্ত্র হইতে তাহা জানা যায়। সুতরাং ইন্দ্র কাহারও সহিত বৃক করেন নাই। এইরূপে আচার্য্য যাকও স্বীকার

১। বৃকসং, ১০।১৩০,২

২। বৃকসং, ৮,২০১৫

৩। বৃকসং, ১০।২৮।৬

৪। নিরুক্ত, ২। ৬-৭

৫। নিরুক্ত, ২।১৬

করিয়াছেন যে, বেদে বর্ণিত ইন্দ্রের হুঙ্কার বাস্তব নহে, যদিও বাস্তবের সঙ্গী ;
উহার রূপক কল্পনা মাত্র ।

ইন্দ্রের রূপ কল্পিত—কেশব মহান্ বোঝা এবং মহান্ পুরুষসংহতি রূপ
নহে, ইন্দ্রের অপরাপর রূপসমূহও কল্পিত । সংক্ষেপে বলিতে, ইন্দ্রের সমস্ত রূপই
কল্পিত বলিয়া কোন কোন বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন । যথা, বিখ্যাত গাথী
ঋষি বলিয়াছেন,

“ইন্দ্রত কৰ্ম্ম স্কৃত্য পুৰ্ণা”^১

‘ইন্দ্রের স্কৃত কৰ্ম্মসমূহ বহু’^২ ঐ মহান্ কৰ্ম্মসমূহ দ্বারা তিনি লোকে অগ্রসিদ্ধ
হন।^৩ তিনি ঐশ্বর্য্য অপর কেহ জগতে তেমন অগ্রসিদ্ধ হয় নাই।^৪ “এই
মহান্ ইন্দ্রের স্কৃত কৰ্ম্মসমূহ বহু এবং মহান্ । (যজুৰ্ভাগবত) উহাদিগকে
কীৰ্ত্তন করে, ^৫ বিখ্যাত ঋষি ইন্দ্রের বহু কৰ্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন ।

“বৃদ্ধ, বৃহৎ, স্তম্ভা, অজর ও (নিত্য) বুঝা ইন্দ্রকে নমস্কার দ্বাৰাই যজ্ঞ
করিতেছি ; যজ্ঞার্থ বাহার যতিমা অপরিমিত জ্ঞাপৃথিবী পরিমাণ কবিত্তে
পারে না, পরিমাণ কবিত্তে পারে না ।

‘ইন্দ্রের স্কৃত কৰ্ম্মসমূহ বহু । স্কৃত্য (হইয়া) যিনি এই পৃথিবীকে,
(অন্তরিক্ষ-লোককে) এবং দ্যালোককে তথা সূর্যকে ও উষাকে, উৎপন্ন করিয়া-
ছেন, (উহাদিগকে রক্ষণার্থ তৎকর্তৃক নিদিষ্ট) ব্রতসমূহ সমস্ত দেবগণ (পালন
করেন), হিংসা (বা উল্লেখ্যন) করেন না।’^৬

“হে ইন্দ্র, বৃদ্ধপরাধন, বৃবভ, অরাট্, উগ্র, বুঝা, হবিষ, সজ্জবক, অজর,
এক বজ্রা, তথা বিস্তৃত এবং মহান্, তোমার বীৰ্য্যসমূহ নিশ্চয় মহান্।”^৭

“গৃৎস (ইন্দ্র) অপর সকলকে প্রচুত করত সৰ্বত্র বিচরণ করেন ; এবং
পুরুষ-প্রতীক (অর্থাৎ বহু-রূপধারী) হইয়া মহান্ কৰ্ম্মসমূহ করেন । উগ্র,
তুরাঘাট এবং অভিজুতোজা ইনি যথেষ্ট রূপ (ধারণ) করেন । জন্মযাত্রেই
অষ্টাকে অভিজুত করত চমসসমূহ (রক্ষিত) সোমকে চুরি করিয়া পান
করেন।”^৮

১। বৃক্সং, ৩।৩৩।১০ ; ৩।৩২।৮ ; ৩।৩৪।৩

২। “বঃ কৰ্ম্মভিৰ্মহতিঃ স্কৃত্যভিহুৎ” (বৃক্সং, ৩।৩৩।১)

৩। বৃক্সং, ৩।৩৩।১

৪। বৃক্সং, ৩।৩৪।৩

৫। বৃক্সং, ৩।৩২।৮

৬। বৃক্সং, ৩।৩৩।১

৭। বৃক্সং, ৩।৩৩।১০

তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন,

“অন্তঃস্তুতমুখং বসানা নি মায়িনো ময়িরে রূপমশ্বিন্” ১

‘মায়িগণ (— ভবজ্ঞ বিদ্বান্গণ) অপর অপর (অর্থাৎ নব নব) বীৰ্যকর্মসমূহ তাহাতে আরোপ করত (তাঁহার) রূপ নির্মাণ করেন ।’ তাহাতে তাঁহার রূপ অপরিমেয় হইয়া পড়ে । ভক্তের আত্মবিকৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি ঐ সকল রূপকে আশ্রয় করেন । উহাদিগকে তিনি তেমনভাবে বরণ করেন, যেমন স্ত্রী আপন সম্মানগণকে বরণ করিয়া থাকে । ২

“গোপ্যাক্ষিত্যং তদুযো বিকণা

বিশে পশুন্তি মায়িনঃ কৃতানি ।” ৩

‘সমস্ত মায়িগণ অভ্যবগীক্রম এবং চিরতর (ইজের) বিবিধ রূপ কর্মসমূহ দর্শন করেন ।’ এইরূপে বিধামিত্র করি মনে করেন যে ‘ইজের কর্মসমূহ তাহাতে আরোপিত ; অতরাং উহাদের সম্পর্কিত তাঁহার রূপ কল্পিত, বাস্তব নহে ।

কল্পণ গোত্রিয় হেতু জবি বলিয়াছেন,

“হে বজ্রী, (অবল দ্বারা) দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত কবে না ; মহত্যাগণও না । তুমিই বল দ্বারা সর্ব জাতবস্তুর অতিক্রম (অর্থাৎ অতিক্রম করিয়া আছ) । (সেইহেতু) দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত কবে না ।” ৪

“বিদ্যাঃ পুতনা অতিকৃত্বং নরঃ

সকৃন্ততমুখিন্দু* জজহন্ত রাজসে ।

ক্রদা বহিষ্ঠং বর আমুরিনুতো-

প্রমোজিষ্ঠং তবসং তবশ্বিনম্ ॥” ৫

‘সমস্ত (ভবজ্ঞ) মহত্যাগণ পঞ্চম্বর সঙ্গত হইব অতিকৃত্বং নেতাকে (ইজকে) তদন বরিয়াছেন । তাঁহারা (নিজেন্দ্র) প্রকাশনার্থ ই ইজকে উৎপন্ন করিয়া-

১। বঙ্গসং, ৩৯৮১৭

উহা বাধ কর দ্বারা উচিত যে গুরুদেব ৩৩৮ মুক্তের প্রাণী করি সমস্তে বসন্তের আছে ।
তিনি হস্ত প্রকাশিত বৈদ্যমিত্র, অথবা প্রকাশিত বাচ্য, অথবা তাঁহারা উক্তদেই অথবা বিদ্যামিত্র
স্বাধীন ।

২। বঙ্গসং, ৩৩৮১৮

৩। বঙ্গসং, ৩৩৮১৯

৪। বঙ্গসং, ৮১৭১৩

৫। বঙ্গসং, ৮১৭১৩০, অথবা, ২৩৫৪১১ ;

ছেন, তাঁহাকে কর্মসমূহ দ্বারা বারিষ্ঠ এবং লজ্জাগণের হস্তা, তথা উগ্র, ঔজিষ্ঠ, প্রবৃক্ষ ও বেগবান্ করিয়া বরণ করিয়াছেন।” সুতরাং যেহেতু কবিগণ মনে করেন যে, ইন্দ্রের কর্মসমূহ তাঁহাতে আত্মোপিত, তাঁহার রূপসমূহ করিত।
বৃহস্পতির মতে মায়ী—যে বেদবানীর মর্মার্থ বুঝে না, তাহাকে নিন্দা করিতে বৃহস্পতি আশ্রয়ন করি বলিয়াছেন,

“অথবা চরতি মায়ৈব

যাচা শুক্রবান অক্ষলামপুন্দ্রাম ১।

‘যে ফল ও পুষ্প বিহীন বানী (পড়ে এবং) শুনে, সে অথেষ্ট মায়ী সহ বিচরণ করে।’ আচার্য্য বাক্য এই মত অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “(বেদ-) বানীর অর্থকে (বেদবিদগণ) পুষ্প-ফল বলেন।” অর্থ আবার ধর্ম তেড়ে দ্বিবিধ। অত্যাশ্রয়লক্ষণ ধর্ম বক্ত বিজ্ঞান ও দেবতা-নিজ্ঞানই যথাক্রমে বেদবানীর পুষ্প ও ফল ; আর নিঃশ্রয়লক্ষণধর্ম দেবতা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। যে বেদবানীর মর্মার্থ বুঝে না, সে উহাকে পড়িলে কিংবা শুনিলেও এই বিজ্ঞানদ্বয়ের কোনটা লাভ করে না। বেদবানীকে খেয়ালে এবং অর্থকে উচ্চা চটতে মোড়কা কীরূপে করিয়া বৃহস্পতি করি বলিয়াছেন, যে বেদবানীর অর্থ বুঝে না, বানী তাহার পক্ষে প্রকৃত খেয় নহে ; কেননা, সে উচ্চা চটতে মোড়কা কীরূপ অতীর্থে অর্থ লাভ করে না। তাহার পরিণতীত বানী গাড়ী বলিয়া খোদ চর বটে ; পরন্তু অর্থরূপ চুড় দেয় না বলিয়া প্রকৃত গাড়ী নহে। সুতরাং উচ্চা মায়িক গাড়ী মাত্র, বা গাড়ীর মায়ী মাত্র। বাক্য বলিয়াছেন উচ্চা “বাক্য প্রতিরূপা মায়ী” ২ অর্থাৎ উচ্চা বাক্যের প্রতিরূপ মাত্র, প্রকৃত বাক্য নহে ; সুতরাং মায়ী। ৩ যে বেদকে পড়ে ও না, তাহাকে নিন্দার্থ করি অতঃপর বলিয়াছেন,

১। বৃহস্পতি, ১০।১১।৩

২। যদিও বুলে কেবল শুনার উল্লেখ আছে, পড়ার কথাও প্রণয়ন করিতে হইবে। কেননা ইহার অব্যবহিত পূর্বের মত্রে কবি পড়া ও শুনা উভয়ের কথা বলিয়াছেন।

“উচ্চা বাক্য পড়ন্তু ন দর্শন যাচ-

মুত কঃ শূন্যবান্ ন পুণ্যোত্তমানাম।” (বৃহস্পতি, ১০।১১।৪)

৩। নিরুক্ত, ১।২০

৪। “মায়ী বাক্য প্রতিরূপা” (বাক্য)

৫। মায়ী বলেন, “যদি বাক্য শূন্য গোঃ কিং জ্ঞানমাত্রঃ কীরঃ (বাক্যীতি মায়ীম উৎপাদয়ন্তী চরতি বাক্য বক্তো বৃক্ষ সত্যমে পরবান্দিদৃষ্ট সন পুষ্পাতি ফলতীতি আশ্রয়লক্ষণাতিষ্ঠতি তথা পার্থ প্রকৃতিশাস্ত্রতীতীত্যর্থঃ ”

“যে সখিবিন্দু সম্বন্ধে (অর্থাৎ বেদকে) পরিভাষ্য করে, তাহার বাক্য ভাগ (বা ভজনীয় অর্থ) নাই। যে উহাকে শুনে সে নিশ্চয় অলৌকিক শুনে; কেননা, সে স্বকৃতের পন্থাকে প্রজ্ঞাতি হয় না।”^১

এইরূপে তিনি বলিয়াছেন যে, বেদব্যতিক্রম বাণী অলৌকিক, যার অর্থবোধ-বিরহিত বেদবাণী যার। যাহা স্বরূপে প্রতীতি-গোচর হয়, পরন্তু বস্তুর তদ্রূপ নহে, তাহাই জায়া, অর্থাৎ যাহা প্রাতিভাসিক মাত্র, বাস্তব নহে, তাহা জায়া।

স্বষ্টিকরী জায়া কিংবিশ্ব—যেহেতু বৃহদ্রথ ঋষি বেদে বর্ণিত ইন্দ্রের শূদ্রাদি বীথকর্মসমূহকে স্পষ্টতঃ জায়া বলিয়াছেন এবং যেহেতু তাঁহার লেখা চাইতে পরিহার বুঝা যায় যে, ঐ জায়াতে তিনি স্বরূপতঃ অবাস্তব জগৎ বা প্রাতিভাস মাত্র, জহরী* সদসদনির্বচনীয় বলিয়া মনে করিতেন, সেইহেতু বোধ হয় যে, যে জায়া বা জায়াম্বুত দ্বারা ইঞ্জ ঐ বীথকর্মসমূহ করিয়াছিলেন বলিয়া বেদের বহুতঃ নানা অধিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, উহাতে বা উহারিগকেও তিনি তদ্বৎ সদসদনির্বচনীয় মনে করিতেন। ইন্দ্রের জগৎ-ত্বের কর্মকেও তিনি সেই প্রকার মনে করিতেন, না অল্প প্রকার মনে করিতেন তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। সম্ভবতঃ ঋষি ও গর্গ ঋষি বলিয়াছেন যে, ইঞ্জ জায়া দ্বারা জগৎ হইয়াছেন। পরন্তু ঐ জায়া উহার। কি সৎ, কি অসৎ, কি সদসদনির্বচনীয় মনে করিতেন তাহা বলেন নাই। বিখ্যাত ঋষি কর্তৃক কামবাহেও দৃষ্টাণ্ড হইতে মনে হইবে যে, ঐ জায়া যোগীর যোগশক্তির কিংবা যোগবীর যোগা-শক্তির জার ইন্দ্রের বাস্তব শক্তি বিশেষ। তাহা হইলে তৎসৃষ্ট জগৎ প্রাতীভাসিক হইলেও সৃষ্টি এক হিসাবে সত্যই হয়।

অদ্বৈত বেদান্তাচাৰ্য্য গৌড়পাদ বলেন, “ইঞ্জো জায়াভিঃ পুরুষত্বং জঘতে”—এই স্রুতি চাইতে সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্ম জায়াবশতঃ দ্বারা “অকৃতত” জগৎরূপে উৎপন্ন হন।^২ জায়া দ্বারা অকৃতত উৎপত্তি কি প্রকার তাহা তিনি পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। বৃহসং, ১.১১.৩ দেখ—ভৈরবীয়া ১.৩১.১০; ২.১০; ইতিহাস, ৩.২১০; পাণ্ড্যজা, ৮৩

২। মূল “অলক” লব্ধই আছে। সায়ন বলেন “অলক-অলৌকিক; ব্যর্থমেক।” “অলক” শব্দের আরোগ “কবেদে”র আরও এক হলে আছে। (বৃহসং ১.১১.৮৭) “অর্থবোধে” “অলৌক” শব্দের আরোগ আছে। (অথসং, ৪.১০.৫)

৩। সাওকা-কারিকা, ৩২৩-৪

“যে সকল পদার্থকে উৎপন্ন হয় বলা যায়, সে সকল বস্তুই উৎপন্ন হয় না। উৎপাদনের উৎপত্তি মায়াপনম (বলিয়া বুঝিতে হইবে)।^১ এই মায়াও (আবার প্রকৃতিপক্ষে) নাই। যেমন মায়াধর বীজ হইতে তরুর (— মায়াধর) অকুর উৎপন্ন হয়, যেমন উহা নিত্যও নহে, নানবানও নহে, পদার্থসমূহের (অন্নানাদি) তদ্বৎ বলিয়া যোজনা (করিতে হইবে)।^২”

আচাৰ্য লক্ষ্য করেন, এই স্রষ্টিব ‘মায়া’ লব্ধ “অতুত্বার্থপ্রতিপাদক”^৩ তিনি আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই মায়া মায়াবীর মায়াব জ্ঞান; উহার দ্বারা সৃষ্ট জাগতিক পদার্থসমূহ মায়াবী কর্তৃক মায়া দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ-সমূহের জ্ঞান।^৪ মায়াবীর একাদিক প্রকার মায়ায় উল্লিখ তিনি করিয়াছেন,—

(১) মায়াবী মায়া দ্বারা হস্তী, ঘন, প্রভৃতি^৫ সকল পদার্থসমূহ উৎপন্ন করিতে পারে।^৬

(২) “মায়াবী কর্তৃক বিচিত্র মায়া স্রষ্টি বিমল আকাশকে যেন পুষ্প-পল্লবাদিমানে তরুসমূহের দ্বারা আকর্ষণ করে।^৭”

(৩) মায়াবী আকাশে যত নিম্নল পুনক অঙ্গুলারে স্তম্ভজিত হইয়া দলদলভাবে আকাশে আরোহণ করে;^৮ সৃষ্টির অতীতে গিয়া তর্জনগর্জন সহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে ষণ্ডবিধগু হইয়া ককলে নিপাত হইয়া; এবং লগ্নে আবার পুনকজীবিত হয়।^৯

মায়াবীর মায়া ‘অসদ্ব্যবস্থা’ ও ‘অসত্য’।^{১০} সেই লক্ষ্য করেন, “ইন্দ্রো মায়াভিঃ ইত্যাদি স্রষ্টি স্রগৎস্রপকের অসত্যতা প্রতিপাদন করে^{১১}; উহাকে ব্রাহ্মি বলিয়া সিদ্ধ করে।^{১২} ভীষের স্তম্ভস্বপ্নাদি অবস্থাসমূহের বিকাশ মায়াবীর

১। ই, ৪৪-২

২। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ” ইত্যতুত্বার্থপ্রতিপাদকেন মায়াপনমেন ব্যপদেশাৎ।” (ই, ৩।২৪ ভাগ)।

৩। ই, ৩।২৪ ভাগ, আরও দেখ — ই, ১।১৭ ; ২।১২, ভাগ।

৪। ই, ১।২৭ ; ৩।২৭ ভাগ। মায়া-হস্তের বৃষ্টীক দৌড়লাগেও চিত্তহীন,

“যেমন উপলব্ধ ও সমাচার বশত ‘মদোহতা (আছে)’ বলা হয়, তেমন উপলব্ধ ও সমাচার বশত ‘বলা হয় যে ‘বস্ত আছে’।” ই, ৪৪৮।

৫। ই, ২।১১ ভাগ।

৬। মায়া দ্বারা আকাশে আরোহণের বিরোধ বেদেও পাওয়া যায়, কক্সং, ৮।১৪ ১৪, অর্থসং, ২।১২২।

৭। ই, ১।৭ ভাগ।

৮। মাণ্ডুক্য-কারিকা, ২।৩১ ভাগ।

৯। ই, ৩।৮ ভাগ।

গৌড়শাসন বলিয়াছেন, "সা ৬ মাস্য ন বিজ্ঞতে ।" অর্থাৎ বলেন, "অতিপ্রাচ্য
এই যে 'মাস্য' ইত্যাদি বিজ্ঞমানেরই আখ্যা ।" *

এই ঘটনের তাৎপৰ্য বিশ্লেষণের প্রণালী কঠিন। বৌদ্ধপান্থকরাই অদ্বৈতবোধাধীশবিশিষ্ট
মনে করেন যে, ব্রহ্মে বাস্তব প্রকৃত পক্ষে নাই,—খালিতে পড়ে না। তথাপি অজ্ঞানবশত
প্রত্যেকের মনত ব্রহ্মে উৎসাহ সন্তোষ অথবা অত্যাশঙ্কন করিতে হয়। অজ্ঞানবশত জীবের
জগতের জ্ঞান থাকে। তাহার উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্রহ্মে বাস্তব-স্ত্রির সন্তোষ
অত্যাশঙ্কন করিতে হয়, অত্যাশঙ্কন ব্রহ্মের প্রকৃত সীমা করা যায় না। তখন যার ব্রহ্মে সন্তোষ
সন্তাই থাকে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানোত্তর হইলে এ প্রত্যোচ্ছন থাকে না। তখন
জগতের জ্ঞান থাকে না সেই কারণে জগতের উৎপত্তির বিচার করিতে হয় না। তাই
ব্রহ্মে বাস্তব-স্ত্রির সত্য অত্যাশঙ্কন করিতে হয় না। এখন অবস্থান্তর হয় যে, পূর্ণ অজ্ঞানবশত
যাহা ব্রহ্মে সন্তোষ সন্তাই ছিল বলিয়া বোধ হইত, সেই বাস্তব প্রকৃত পক্ষে নাই। তাই বৌদ্ধপান্থ
বলিয়াছেন “স্যা চ যাহ ন বিদ্যতে”, আর পূর্ণ বলিয়াছেন, বাস্তব অবিদ্যমানেরই আখ্যা।
এইখানেই অপর বোধোপদেশ হইতে অদ্বৈতবোধোপদেশের পার্থক্য। (৫ খ—ব্রহ্মতত্ত্ব
১৪৩ অধ্যায় ১৩ পঙ্কতির ভাষ্য)।

ইচ্ছা মায়াভীত

কোন কোন জবি বলিযাচ্ছেন, ইচ্ছা মায়াভীত,—মায়া ইচ্ছা বস্তুত নাই।
কেমনা, ইচ্ছা কতময়, আর মায়া অনৃত। হুতবাঃ ইচ্ছা মায়া থাকিতে পারে না।
যথা, কল্পপ-গোত্রীও অবৎসার জবি ইচ্ছাকে বলেন,

“প্রিয়ে হৃদুনীকপকৃত বাঃ স্ব-

বিরোচমানঃ ককুতামচোদতে।

তপোপা অসি ন ম গায় স্তক্কেতা

পবে মায়াভিকৃত আস নাম তে ৷”

‘তুমি স্বরূপে বিরোচমান। উপরেও এবং অচোদকের বাহা সর্বদিকে হৃদুনী,
(তাঁহা প্রাণিগণের) কলাপার্থট। হে স্তক্কেতা, তুমি (প্রাণিগণের)
তপবিশালক, (তাঁহাদের) বধের ভক্ত নহে। তুমি মায়াসমূহের পবে;
(কেমনা,) তোমার নাম কতে আছে।’

ইচ্ছা নিত্যের স্বরূপে বিস্তারিত আছে। এই যে পতিদৃষ্টমান জগৎ, তিনি উচার উপরে বা অতীত। তিনি ইচ্ছাকে চোদিতও করেন না। তথাপি বলা হয় যে—এই জগৎ তাঁহাতে আছে; তিনি ইচ্ছাকে চোদিত করিযাচ্ছেন,— তিনিই বেচ্ছার মায়া-শক্তি দ্বারা জগৎ হইয়াছেন। ঐ দৃষ্টিতে ইচ্ছা সত্য-সত্য। তিনি জীববর্ণের উত্তম বন্ধক; হুতবাঃ কলাপকামী, অকলাপকামী নহেন। অতএব জীবের মঙ্গলজনক সত্যট তিনি করেন। তাঁহার সত্য আবার বার্থ হয় না; সত্যট চয়। তাই তিনি ‘স্তক্কেতা’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। জীবের কলাপার্থট তিনি জগৎবনে ক্রতু করিযাছিলেন এবং মায়া দ্বারা জগৎ বিস্তার করিযাছেন। মায়িক জগতের মোহে আবদ্ধ রাগিয়া জীবের সর্বনাশ করিবার বাসনা তাঁহার ছিল না এবং নাই। এই প্রকারই মনে করা চক এবং বলা হয় বটে। পরন্তু, প্রকৃত পক্ষে, যে মায়া দ্বারা তিনি জগৎ হইয়াছেন, বলা চয়, সেট মায়া তাঁহাতে নাই, তিনি মায়াভীত। তিনি কতের অন্তর্গত। অপর পক্ষে, মায়া অনৃত। সেটেকতু মায়া তাঁহাতে থাকিতে পারে না। ইচ্ছাই অবৎসার জবির উচ্চ বচনের মর্মার্থ।

বিবর্তবাদ

পূর্ব প্রকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে—বেদের মতে ব্রহ্ম মায়া দ্বারা এই জগৎ হইয়াছেন। কোন কোন জবি আদম বলিযাচ্ছেন—ঐ মায়াও বস্তুত ব্রহ্মে নাই।

বোধোদ্বোধনের অর্থাচীন কালের সংজ্ঞাসমূহের এই যত্নকে বিবর্তবাদ বলা হয়।
বিবর্ত ও পরিণামের লক্ষণ এই প্রকারে নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

“অতবতোহিকথাপ্রথা বিকার ইত্যাদ্যন্ততঃ।

অতবতোহিকথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যাদ্যন্ততঃ ৷”

‘যখন কোন বস্তু হইতে তৎকর্ত অর্থাৎ সত্য সত্যই জন্মান্তর বা রূপান্তর যুক্ত অপর
প্রকারের বস্তু উৎপন্ন হয়, তখন তাকে ‘পরিণাম’ বলা হয়। আর যখন
মূলবস্তু অতদ্ব্যত অর্থাৎ সত্য সত্যই রূপান্তরিত বা রূপান্তরিত না হইয়াও
অসত্যভাবে অপর বস্তুরূপে প্রকাশ পায়, তাকে ‘বিবর্ত’ বলে।’

“পূর্বকারণানুসৃত্যঃপাদোপকং প্রতিভাতি চেৎ।

বিবর্তঃ স পরিচ্ছেদো দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ ৷”

‘পূর্বকণ পরিভাগ বা শীত ও বহি অপর কণ প্রতিভাতি হয়, যেমন দর্পণে
প্রতিবিম্ব, তবে তাকে বিবর্ত বলিয়া জানিও।’ ভাষ্যদর্শনকার মহর্ষি গোতম
বলেন যেভাবে রূপান্তর প্রদ্রষ্ট হয়, তাকে পরিণাম, তাহা’র জায়গার
আচাৰ্য বাৎসর্যন উতাকে আরও বিশদ করিয়াছেন।

“পরিণামন্তাবহিতস্ত ত্রযাত পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মাত্মরোৎপত্তিরিতি।”

‘অবহিত ত্রয়োঃ পূর্বধর্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্মাত্মকের উৎপত্তি পরিণাম।’
বোধোদ্বোধনের ভাষ্যকার আচাৰ্য বাৎসর্য পরিণামের সেরা লক্ষণ দিয়াছেন।
বিকারেও লক্ষণ বাৎসর্যন এই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন,—

১। অধৈতবাদের ‘বোধোদ্বোধন’ কৃত।

২। “ন পরমঃ পরিণামরূপান্তরপ্রাপ্তবোৎ” —(ভাষ্যদ্র, ৩।২।১৬)

৩। “পদম” পরিণামো ব বিদ্যম ইত্যেক আহ। পরিণামন্তাবহিতস্ত ত্রযাত পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ
ধর্মাত্মরোৎপত্তিরিতি। রূপান্তরপ্রাপ্তবোৎ ইত্যপর আহ। সত্যো ত্রযাত পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ রূপান্তর-
মুৎপত্তত ইতি।”

৪। “এৎ কোহমং পরিণামঃ অবহিতস্ত ত্রযাত পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মাত্মরোৎপত্তিঃ পরিণাম।”
—(বোধোদ্র, ৩।১৩ বাৎসর্য) মহর্ষি পতঞ্জলি পতঞ্জ ও ইন্দ্রিবর্ষের ত্রিবিধ পরিণামের
উল্লেখ করিয়াছেন—বধা, ধর্মপরিণাম, অবহাপরিণাম ও লক্ষণপরিণাম

"অহং বিকারধর্মো দ্ব্যাসামান্তে সমাস্তকঃ ভবাৎ সূত্রা স্তবর্ণং বা তন্ত্রাআনোহবৎ
পূর্বে। ব্যাহো নিবর্ততে বাহাস্তবং চোপকারতে তঃ বিকারমাচকতে।" ১

অর্থাৎ বাহাতে দ্ব্যাসামান্তের কোন পরিবর্তন হয় না, কেবল পূর্ব ব্যাহের
নিবৃত্তি হইয়া অপর ব্যাহের আনির্ভাব হয়, তাহা বিকার। উহার দৃষ্টান্ত
মৃত্তিকা দ্বারা ঘটনরাবাদি নির্মাণ, স্তবর্ণ বাহা চারকেয়ুরাদি নির্মাণ। এই সকল
স্থলে সামান্ত দ্ব্যাস মৃত্তিকা বা স্তবর্ণ সর্ব পদার্থে সর্বদা একরূপই থাকে।
এই সকল লক্ষণানুসারে বলিতে হয় যে, পূর্বোক্ত বাহাসমূহ অতিতে বর্ণিত
ব্রহ্মের অঙ্গভবন বিনতিই, পরিণাম কিংবা বিকার নহে।

বিবর্ত সম্বন্ধে আচা্য ভক্তহরি লিখিয়াছেন

"একত্ব ত্বাদ প্রচ্যুতত্ব ভেদাত্মকারণোপহাতিভ ভাক্তরূপোপহাতিভা বিবর্তঃ।
অপ্রতিষেধপ্রতিভাসবৎ।" ২

"অবিভাকারণং কল্পপরিণামাসংগং বিবর্তম্।" ৩

এইরূপে দেখা যায়, আচা্য ভক্তহরি মাত্র বিনতিতে ভাবন অবিজ্ঞা এবং
বিবর্তিত রূপ অপ্রের জ্ঞান অসম্ভব। কেনে শাক্তার সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়
কি না দেখিতে হইবে।

অবিভাবাদ ও অদ্যাসমান

পূর্ব প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'সুত্রমজ্ঞানমে'র মধ্যে এক বস্তুত
ভগবৎ ন। হইলেও, ভক্তহরি লিখিয়া প্রতীতি হইতেছেন। ইহসংসারেও
সেই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা, বজ্রসর্প, মৃগভূতিকা, ভূতিকাভক্ত,
বিষ্ণু প্রভৃতি। যখন বজ্রকে সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন বজ্র সত্য সত্যই
সর্প হয় না। শাক্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, যে কালে এক ব্যক্তি উহাকে
সর্পরূপে দেখিতেছে, সেই কালেই পার্শ্বস্থ অন্যর ব্যক্তি তাহার ভ্রম মোটেই

১। ভাটপত্র, ২২০০, বাৎসরিক ভাট। সাংখ্যমতে, বাহ্যার পূর্বধর্মের নিবৃত্তি হইয়া
ধর্মীভবের উৎপত্তি হয় তাহাকে 'প্রকৃতি' বলা হয় এবং উৎপন্ন ধর্মীভবকে 'বিকার' বলা হয়।
বাৎসরিক ভাটার উল্লেখ করিয়াছেন। (ভাটপত্র, ৫২-৫৩, বাৎসরিক ভাট)।

২। 'বাক্যপরীক্ষা' ভক্তহরি বিবর্তিত, অপর কাণ্ড, তৎকৃত বৃত্তিসম্বিত অধ্যাপক সীতারামের
পারীক্ষিত সম্পাদিত, ১৯৯১ বিক্রমসংবৎ, ১১১ বৃতি।

৩। ঐ, ১১২১ বৃতি।

হয় নাই, অথবা পূর্বে হইয়া থাকিলেও তখন যিনটে হইয়া গিয়াছে, উহাকে
বন্ধু দেখিতেছে। মরুভূমিতে রৌদ্রের উত্তাপকে বন্ধন মল বলিয়া মনে হয়,
তখন যদি সত্য সত্যই এখানে জল থাকিত তবে লোক তথাক গিয়া ভূমিকে
আচ্ছাদিত। অপর দৃষ্টান্তসমূহের স্থলেও সেই প্রকার কথা। এখন প্রশ্ন—
এক বস্তু অপর বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় কেন? তাহার মূল হেতু অবগতি
অজ্ঞান। বন্ধুর সম্যক জ্ঞান থাকিলে, উহাকে কখনও সর্প বলিয়া মনে হইত
না। আবার সর্প প্রতীতি হওয়ার পরও বন্ধনই বন্ধুর জ্ঞান হয়, তখনই সর্প
প্রতীতি বিদূষিত হয়। সুতরাং বন্ধুর স্বরূপের অজ্ঞানই, উহাতে সর্পপ্রতীতির
মূল কারণ। এই দৃষ্টান্তদ্বারা অসম্ভব হয় যে, ব্রহ্মের ভগবৎধর্মের, অথবা
খুব ঠিক ঠিক বলিতে, ব্রহ্মে ভগৎ-প্রতীতির মূল কারণ অজ্ঞান। ব্রহ্মের
স্বরূপের অজ্ঞান বলতই উহাতে ভগৎজ্ঞান সম্ভব হইয়াছে। বিপর্যয়। ঋষি
স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম আপন স্বরূপ আশ্রিত করিয়াই ভগৎরূপ অকাঁকার
করিয়াছেন (‘‘প্রথমচ্ছন্দবর্গা আ বিবেশ’’)।^১ এই ভেদের বিস্তার করিয়া
উপনিষদে বলা হইয়াছে।

‘‘সদেভ্যঃ ত্রয়ং সপ্তেকমবমায়া একা সরেভ্যঃ ত্রয়ং সদেভ্যঃ সত্যং সন্তোম ছয়’’,
প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যঃ (? সত্যঃ) তাত্যামিবা প্রাপঞ্চকঃ ।’’^২

ইহার (নাম, রূপ ও কণ্ঠ) তিন হইয়াও এক। আত্মা এক হইয়াও
(সেরূপে ভেদরহিত হইয়াও) এই তিন। সেই (প্রসিদ্ধ) এই অমৃত সৎ
ও তাত্যামিবা আচ্ছাদিত। প্রাণট (— ব্রহ্মই) অমৃত। নাম ও রূপ সত্য
অর্থাৎ সৎ ও তাত্য উভয়ই)। উহাদের দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত।^৩ বাহ্য
আচ্ছাদিত, তাহার স্বরূপ অবগতই অজ্ঞাত। বন্ধুর জ্ঞান হইলে উহাতে সর্প-
প্রতীতি থাকে না। সেইরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ভগৎজ্ঞান থাকে না।
কর্ত্তিও তাহা বলিয়াছেন।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মকে জানিলেই
জীব মুক্ত হয়—অমৃতও লাভ করে।

‘‘য ইত্ত্বিহ্মং অমৃতমনিষ্ঠঃ’’

১। বৃহদ., ১.১৩.১২

২। বৃহদ., ১.১৩.৩ ; শক্তা (বাহ্য), ১.৩.১৪.৩

৩। পূর্বে দেখ।

‘যাহারা তাহাকে জানেন, তাহারাষ্ট অমৃতত্ব লাভ করেন ।’

“বহুইতরিত্বং ইমে সমানতে”

‘যিনি তাহাকে জানেন, তিনি তাহাতে স্নানকৃত হইত হন ।’

“তমেব বিমিত্তাতিমৃত্যুমেতি”

‘তাঁহাকেই জানিয়া (জীব) অতিমৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’

“তমেব বিদ্বান্ ন বিভার মৃত্যোঃ”

‘তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করে) ।’

“তমেব বিদ্বানমৃত ইহ কথতি”

‘তাঁহাকে এই প্রকারে জানিয়া (জীব) উৎসর্গীয়ে (থাকিতেই) অমৃত হয় ।’

‘শ্বেতাশ্বতথোপনিষদে’ এই প্রকার বচন বহু আছে । যথা,

“জান্বা দেবঃ সর্বপাশাপচানিঃ

কীটৈঃ স্রষ্টৈশ্চক্ষুঃসুতাপ্রহাপিঃ ।”

‘দেবকে (অর্থাৎ চিত্তবৃত্তপ ত্রয়কে) জানিলে সমস্ত বন্ধন নান হয় এবং স্রষ্টা-সমূহ ক্ষয় হওয়াতে চক্ষু-মৃত্যু নিবৃত্ত হয় ।’

“জান্বা দেবঃ মৃত্যুতে সর্বপাটিনঃ”

‘দেবকে জানিয়া সমস্ত পান হইতে মুক্ত হয় ।’

“য এতমিত্তরমৃত্যুতে ভবতি”

‘যাহারা ইহাকে জানে তাহারা অমৃত হয় ।’ ইত্যাদি ।^১ অপরাপর উপনিষদেও এই প্রকার বচন পাওয়া যায় ।^২ স্রুতিতে উক্তও বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অপর কোন উপায় নাই ।

“নান্তঃ পদা বিদ্বতে অবনায় ।”

এইরূপে জ্ঞানকে মুক্তির একমাত্র কারণ বলিতে ভববন্ধনের অজ্ঞানত্ব এক অধ্যাপক সিদ্ধ হয় । আচার্য সূতেরও তাহা বলিয়াছেন ।

১। শ্বেতঈ, ১।১১

২। শ্বেতঈ, ২।১০ ; ৪।১০ ; ৫।১০ ; ৬।১০

৩। শ্বেতঈ, ৩ : ১০, ১০ ; ৪।১১

৪। আরও দেখ—শ্বেতঈ, ৩।১ ; ৪।১৪ ; ১৫

৫। যথা,—

“য জান্বা মৃত্যুতে ভববৃত্তবক পমতিঃ”—(শ্বেতঈ, ২।৩৮)

“জান্না দেবঃ সর্বলোপহানি-

নীকঃ পদ্ব্যশেষতি ভূয়ো নচোতিঃ ।

কপ্তেঃ সাকামুক্তিহেতুত্বমিত্য-

বধ্যাসকঃ বহুনন্তার্থসিদ্ধম্ ॥”^১

তিনি উহার যুক্তি ও প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকে দেবা বাব ঘটাদি সত্তা বস্তু প্রত্যাহানি কর্তব্য বাবাট বিনষ্ট চইয়া থাকে ; জ্ঞান দ্বারা উদ্ধারের ন্যায় হয় না। পক্ষান্তরে; বস্তুসম্পর্কিত কৃত্তিকারহস্তাদি অজ্ঞানজন যিহা। বস্তু একমাত্র অধিষ্ঠান বস্তুত জ্ঞান দ্বারাট বিনষ্ট চইয়া থাকে। কোন কর্তব্য দ্বারা উদ্ধারিগকে ধ্বংস করা যায় না। ইহা সকলের প্রত্যক্ষ অমুভব সিদ্ধ। সুতরাং বেহেতু বেদে আছে যে কৌকেত বহুন জ্ঞান দ্বারা ই ন্যায় হয়, সেইহেতু বলিবে হয় যে, উহা অজ্ঞানজন।^২

বস্তুত পারীক্ষকত্বাভ্যেব উপদেশদ্বারা আচার্য লব্ধ অধ্যাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন।

“অধ্যাসো নাম অতশ্চিৎশব্দবুতিঃ”

অর্থাৎ যে বস্তু দাঁড়া বা রূপ নহে, সেই বস্তুকে জাড়া বা রূপ বলিয়া যে বুঝি, তাহাট অধ্যাস।^৩

“অন্তর্য অস্তধ্যাবভাসস্তা”

‘এক বস্তুতে অন্তর্য বস্তুত বা ধর্মের অবস্থাসের নাম অধ্যাস’। যে প্রত্যাহ বা জ্ঞান অবসর বা অবমত হয় অর্থাৎ প্রত্যাহান্তর দ্বারা দাঁড়ার বাধ হয়, সেই জ্ঞানকে অবভাস বলে।^৪ এটি সংজ্ঞাভাসারে বলিতে হয় ‘শুরুবজুর্বেনো’ক প্রত্যাহ ভগ্নপ্রতীতি অধ্যাসট।

১ ‘বাঃজান্নিচ্ছ’ আচার্য পুস্তক-প্রবীণ, দ্বারী ভাষ্যরচনক-পুস্তক টকা সহিত।

২ ‘সত্তাঃ জাঃ ন নিষ্টির্বাণমুভতি বঃ কর্তব্যাক্তো ঘটাদি-

মিধ্যপূক্তাঃ চ কর্তব্যপদতি ন তবা নিষ্টিবাটা বস্তুতঃ।

উৎসঃ সিদ্ধে বিদ্যাধে প্রতিপদ্যসিবা বিষ্টিবাটাঃ প্রতীতিঃ

বস্তু বিধোতি সিদ্ধে ন তবপদতবে কর্তব্যাক্তঃ সমর্থম্ ॥”

—[বাঃজান্নিচ্ছ, ১৩।

৩ ‘অবসরঃ অবমতঃ ন তালঃ অবভাসঃ প্রত্যাহান্তরবাধঃ চ অন্তর্য অবসা’ অবভাসঃ বা “

—‘ভাসমতী’, অধ্যায় ভাট টকা।

জগন্নিখ্যাবাদ

অজ্ঞানকে প্রতীতি জানেনায়ে অবশ্যই থাকে না। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, দেখা বার, বজ্রসর্প, শুভিকারকত, প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্থলে বজ্র, শুভিকা, প্রভৃতি অবিষ্টান বস্তুর জ্ঞান হইলে সর্প, বজ্রত, প্রভৃতি প্রতীতি বিদূষিত হয়। জীবের সংসারবন্ধন অজ্ঞানত। সেই হেতু জানেনায়ে উগা বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মসংসারের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাহাতে জগৎবোধ হয়। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিলে জগৎ থাকে না। পূর্বে সর্বাভীতভবন-প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদের মতে জীব যথোচিত সাধন বলে সর্বাভীত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত তাহার দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হইয়াছে। প্রপঞ্চবিলয়-প্রকরণে তাহার প্রতি-প্রদর্শিত সাধনও বিবৃত হইয়াছে। এষ্টরূপে সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীও দৃষ্টিতে জগৎ থাকে না। উপনিষদে তাহার আরও প্রমাণ আছে। ব্রহ্মবিদ্য প্রোক্ত মণ্ডি ধাক্কাবদ্ধ্য জনককে বলিয়াছেন

তথা অদৈতভূতজ্ঞান্য অপহতপ্রাপ্যুতরঃ কপঃ “উদ্যথা প্রিয়তমা শ্রিয়া সম্প্রিযজ্ঞো ন বাহ্যঃ কিঞ্চন বেদ নাশ্বরম্ এবমেবাতঃ পুরুষঃ প্রাক্ষেনাত্মনা সম্প্রিযজ্ঞো ন বাহ্যঃ কিঞ্চন বেদ নাশ্বরম্। তথা অদৈতভূতাপ্রকাম্যমাত্মকাম-মকামঃ কপঃ শোকাস্বরম্।”^১

‘উগা ইগার (জীবের) অতিজ্ঞান, অপহতপ্রাপ্যু এবং অচর কপঃ যেমন প্রিয়তমা স্ত্রী বাবা সম্প্রিযজ্ঞ হইলে পুরুষ বাহ্য কিংবা আত্মাত্মর কিছুই জানে না, ঠিক সেই প্রকারেই তাক আত্মা দ্বারা সম্প্রিযজ্ঞ হইয়া জীব বাহ্য বা আত্মর কিছুই জানে না। উগা তাহার আপ্রকাম, আত্মকাম, অকাম এবং অপৌক ব্রহ্মণ।’ তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তখন সমস্ত পূর্ব জ্ঞান বিদূষ হইয়া যায়। “পিতার পিতৃষ থাকে না, মাতার মাতৃষ থাকে না। লোক অলোক হয়, বেদ অবৈদ হয়, চোর অচোর হয়, জনতা অজনতা হয়, চাণ্ডাল অচাণ্ডাল হয়, পৌকস অপৌকস হয়, প্রমণ অপ্রমণ হয় এবং তপস অতপস হয়। তখন (জীব) পাপ ও পুণ্য দ্বারা অসংক হয়। তখন নিষ্ঠুরই হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে উদ্ধীর্ণ হয়।”^২ তখন

১। বৃহৎ, ৪।৩।২, পতঙ্গী (বাধা), ১৪।১।১২১—কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে।

২। বৃহৎ, ৪।৩।২২; পতঙ্গী (বাধা), ১৪।১।১২২ (এবং পাঠান্তরে)

“ন তু তদ্বিতীয়মন্তি ততোহনুযিচকঃ যং পশ্যেৎ ।”^১

তবে সেই দ্বিতীয় (বস্তু) থাকে না, বাহ্যকে উহা হইতে ভিন্নরূপে দেখিবে ।^২ সেই প্রকার “জিহ্বেৎ” (আশ্রয় করিবে), “বসবেৎ”^৩ (= আশ্রয়ন করিবে), “বসেৎ” (= বলিবে), “শৃণুয়াৎ” (= শুনিবে), “যশীত” (= যমন করিবে), “স্পৃশেৎ” (= স্পর্শ করিবে) এবং “বিজানীয়াৎ” (= বিশেষরূপে জানিবে) পাঠিতেও এই প্রতিবচনের পুনরুল্লেখ আছে ।^৪ সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু থাকে না এবং ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াও থাকে না । তখন জীব সমাকরূপে এক এবং অষ্টমত হয় ।

“সলিল একো ভ্রষ্টোবতো ভবতি ।”^৫

তাই তিনি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে বলিযাচ্ছেন,

“ন প্রোক্তা সংজ্ঞাতীতি”^৬

‘মুক্তিতে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না ।’ কেহ ইহাও বলিবেন যে, মুক্তবশ্যই বৈতবোধ না থাকিলেও সংসারদশায় দুই বৈতবোধই সত্য । অন্ততঃ রাজবোধের মত জাহা নয় । কেননা তিনি জনককে বলেন

‘যত্র বা অন্তরীকৃত্য তত্রাক্রোহনাৎ পশ্যেৎক্রোহকৃষ্ণিষেৎক্রোহকৃত্তসংযম-ক্রোহকৃত্তবদেৎক্রোহকৃষ্ণুয়াৎক্রোহকৃত্তমরীতাক্রোহকৃত্ত স্পৃশেৎক্রোহকৃষ্ণবিজানীয়াৎ ।’^৭

‘যখন অন্ত যেন থাকে, তখন অন্তে অন্ত বিষয় দর্শন করে, অন্তে অন্ত বিষয় আশ্রয় করে, অন্তে অন্ত বিষয় আশ্রয়ন করে, অন্তে অন্ত বিষয় বলে, অন্তে অন্ত বিষয় শ্রবণ করে, অন্তে অন্ত বিষয় যমন করে, অন্তে অন্ত বিষয় স্পর্শ করে এবং অন্তে অন্ত বিষয় বিশেষভাবে জানে ।’ মৈত্রেয়ীকে তিনি সেই প্রকারে বলেন,

“যত্র হি বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিহ্বতি, তদিতর ইতরং বসযতে, তদিতর ইতরমন্তিবসতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি ।

১। বৃহট্ট, ৪.৩২৩, পতঙ্গা (বাধা), ১৪৭৭১২৩, ১৪৭৭১১৩

২। বৃহট্ট, ৪.৩২৪-৩৫; পতঙ্গা (বাধা), ১৪৭৭১২৪-৩৫; ১৪৭৭.৩১৭-২৩

৩। বৃহট্ট, ৪.৩৩২; পতঙ্গা (বাধা), ১৪৭৭ ১১৩১

৪। বৃহট্ট, ২.৩১২, ৪৪৭.১৩; পতঙ্গা (বাধা), ১৪৭৭.৪৪১৩; ১৪৭৭.৩১৩

৫। বৃহট্ট ৩.৩১১, পতঙ্গা (বাধা), ১৪৭৭ ৩২৩ (ককিৎ পাঠান্তর)

বহু অল্প সর্বমোটোয়াড়ৎ তৎ কেন কং পত্তেৎ, তৎ কেন কং জিত্তেৎ, তৎ কেন কং রসত্তেৎ, তৎ কেন কং মতিবত্তেৎ, তৎ কেন কং শূণ্যতৎ, তৎ কেন কং মণীতৎ, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ।” “কেননা, যখন ঠেতের কায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দেখে, অপরে অপরকে আশ্রয় করে, ওপরে অপরকে আশ্রয়ন করে, অপরে অপরকে অতিবাদন করে, অপরে অপরকে শ্রবণ করে, অপরে অপরকে মনন করে, অপরে অপরকে স্পর্শ করে, এবং অপরে অপরকে বিশেষভাবে জানে। পরন্তু যখন সমস্ত উহার (জীবের) আত্মাই হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে আশ্রয় করিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে আশ্রয়ন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে অতিবাদন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে মনন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে স্পর্শ করিবে? এবং কিসের দ্বারা কাহাকে বিশেষভাবে জানিবে?” এই বচনদ্বয়ে ‘ইব’ লব্ধ প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, মননাদি ক্রিয়াকালেও উহাদের বিষয় (“অন্তঃ,” “বৈতঃ”), মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, প্রকৃত সত্য নহে। অতথা ‘ইব’ লব্ধ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না।

অনুপ্পি অবহাব বর্ণনা প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন “শাভাতে কেক কেক শব্দ্য কথিতো পাতেন যে, উহার পূর্ববর্তী, তথা পরবর্তী, স্বপ্নাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি “বহু অন্তঃসিহ স্তাৎ” ইত্যাদি বলিয়াছেন অতঃপর “ইব” লব্ধ প্রয়োগ দ্বারা তিনি যে ‘অন্তঃ’কে বা বৈতঃসত্ত্বকে অবাস্তব বলিয়াছেন উহা স্বপ্ন-দৃষ্ট জগৎই, ভাগ্যকালেও পরিসৃজ্যমান এই জগৎ নহে। স্বপ্ন জগৎ যে অবাস্তব, মিথ্যা, যাজ্ঞবল্ক্য পরিহার্য ভাষা বলিয়াছেন।* পরন্তু দৃষ্ট এই জগৎ তাদৃশ নহে। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য উঠাকে অবাস্তব বলেন নাই। যাত্রা চড়ক, ঐ শব্দ্য বিচারসহ নহে। কেননা, যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বাড়া বলিয়াছেন,—“বহু অন্তঃসিহ স্তাৎ” ইত্যাদি, যৈত্রেয়ীকেও সেই প্রকার বলিয়াছেন “সহ হি বৈতমিব” ইত্যাদি। যৈত্রেয়ীর নিকট তিনি এই জগতেওই

১। হুহুট, ৪৮১৩; ২৪১৩ (কিকিৎ পাঠ্যভারত); পটত্রা (মাধা), ১৪৪৪১৩-৬

(কিকিৎ সংস্কৃতভাষ্য)

২. আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, “বহুতঃ প্রকৃত্য” ইত্যাদি। (বেদান্ত ভাষ্য, ২।৩.১৮)

৩। পরে দেখ।

অবাস্তবতা বাখা করিয়াছেন। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুত মৈত্রেয়ী বাজবল্য-সংবাদে আগন্তুশ্রাদ্ধাদির প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং জনকের নিকটও তিনি সেই জগৎতরই অবাস্তবতা প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিতে হইবে। অধিকন্তু ই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বাজবল্য ইহা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে,

“এব ব্রহ্মলোকঃ । এবান্ত পুরমা গতিরেবান্ত পরমা সম্পদেবান্ত পরম আনন্দঃ” ইত্যাদি।^১ ইহা ব্রহ্মই। ... ইহা তাহার (জীবের) পরম গতি, তাহার পরম সম্প্রাপ্তি এবং তাহার পরম আনন্দ।^২ কেবল সুবৃথিকৈ এই প্রকার বলা যায় না।^৩ তিনি আরও বলিয়াছেন উহা তাহার “আপ্তকাম, আশুকাম, অকাম এক অলোক রূপ।” অতিচ্ছন্দ, অপহৃতপাণ্ডু, অস্তর এবং অলোক রূপ,^৪ জনকে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে

‘যোহকামো নিকাম আপ্তকাম আশুকাম...ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতি।’^৫

যে পুরুষ অকাম, নিকাম, আপ্তকাম ও আশুকাম... তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্ম লব্ধ হন। এইরূপে নিশ্চিত হয় যে, বাজবল্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা তুরীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জনককে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং “যত্র অজ্ঞানিবাশ্রয়ঃ” ইত্যাদি বাক্যে তৎপূর্ববর্তী অবস্তাক্রমগত জগৎতরই অর্থাৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চেরই অবাস্তবতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বাহা হউক, ব্রহ্মবৈশ্বক্যাবধাও যে জীবের, তাহার মতে, জগৎজ্ঞান থাকে না (“ন বাহ্যঃ কিঞ্চন বেদ নাহুরম্”), যেত থাকে না, তাহা স্পষ্ট। তখন জীবের চৈতন্য থাকে না বলিয়াই যে যেত জগৎজ্ঞান থাকে না তাহা নহে। কেননা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন

“যতৈঃ তন্ন পশ্চতি পশ্চন্ বৈ তন্ন পশ্চতি - নহি ব্রহ্মৈবৃষ্টেবিশ্ববিকোপো বিস্ততেহবিনাশিত্যয় তু তদ্বিতীয়েষু ততোহিত্তিভিত্তকং যৎ পশ্চৎ।”

ইত্যাদি।^৬ “(জীব) যে তখন ঘেঁষে না, সে বস্তুত দেখিয়াও দেখে না। কেননা ব্রহ্মের দৃষ্টির লোপ হয় না, কারণ উহা অবিনাশী। পরন্তু সেই দ্বিতীয়

১। বৃহট, ৪.৩.৩২

২। প্রতি মতে সুবৃথ অবস্থারও জীবের পরমানন্দ লাভ হয় (বৃহট, ২.১.১০; এষট, ৪.৬)। উহাতে জীব ব্রহ্ম সম্পন্ন হয় (বৃহ, ৪.১.৩৪; ছান্দোগ্য, ৩.১.১; এষট, ৪.৭.১০)। পরন্তু সুবৃথ জীবের পরমগতি কিংবা পরম সম্পদ নহে। উহা জীবের মুক্তি নহে। উহাতে জীব অতিচ্ছন্দ ও অপহৃতপাণ্ডু হয় না।

৩। বৃহট, ৪.৪.৬

৪। বৃহট, ৪.৩.২৩-২৪, পতরা (বাখা), ১৪.৭.১২৬,

বস্তু থাকে না, বাহ্যকে উহা হইতে ভিন্ন রূপে দেখিবে' ইত্যাদি। তত্বেই বিধগাভার বস্তুতই জ্ঞানাতীত হয়, চৈতন্ত্যাতীত বস্তু নহে। আচার লক্ষ্য একটা দৃষ্টান্ত সহায়ে তাহা অতি পরিষ্কৃত করিয়াছেন। সূর্যের আলোক আকাশের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আসে। ভূপৃষ্ঠে উহা দৃষ্ট হয়। পরন্তু আকাশে আলোকের সঙ্কেত থাকে হয় না। ঐ অনতিব্যক্তির কারণ আকাশে আলোকের অভাব কিংবা উহার প্রকাশনশক্তির অভাব নহে, প্রকৃত বস্তুতই অভাব। একাত্মিকতা অবস্থার জীবের বিশেষ বিজ্ঞানের অভাবও ঠিক তদ্রূপই।^১ বস্তুজীব চৈতন্ত্যরূপ বলিয়া তাহার চৈতন্ত্যের অভাব কখনও হইতে পারে না। ঐ অবস্থার পূর্বের জীবের ইহপল্লোকেই সমস্ত ব্যবহারই, বাস্তবকেও মনে অবাস্তব। তিনি জনকে তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

"স সমানঃ সৰুভৌ লোকাবস্থানকরতি ধারতীব লোনাথতীব মনীঃ অগো ভুজ্জমং লোকমতিক্রমতি যুতোঃ রূপানি।"^২

সে (জীব) সমান (অর্থাৎ বুদ্ধিসামান্যতাপন্ন) হইয়া উচ্চর লোকে বিচরণ করে, যেন ধান করে, যেন স্পন্দিত হয় : সে বুদ্ধিসম হইয়া (জীব) অগ্ররূপ হইয়া এই লোককে অতিক্রম করে, যুত্বার রূপসমূহ (অর্থাৎ অবিক্রাকামকর্মাণি) অতিক্রম করে। এইখানেও 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য নির্দেশ করিয়াছেন যে, জীবের ধ্যানগমনাগমনাদি ইহপল্লোকেই কোন জিরাই বাস্তব নহে।

এইখানে একটা কথা অবগত করাইয়া দেওয়া উচিত। বর্তমানে জীবের চারিটি অবস্থা বিভাগ করা হয়। যথা—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) তৃপ্তি এবং (৪) তুরীয়া। 'মাতুলেক্যোপনিষদে' উচ্চাদের বিশদ বর্ণনা আছে। পরে পরে সকলে উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাজ্ঞবল্ক্য 'তুরীয়া' অবস্থার নাম করেন নাই।^৩ শুদ্ধ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থা এবং মাতুলেক্য। ঐ অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মাতুলেক্যক অবস্থা অবস্থাদ্বয়কে তিনি এক তৃপ্তি

১। লক্ষ্য লিখিয়াছেন, "এতদ্রূপ জগতি—বিষয়ভাবান্বিতমচৈতন্ত্যমতীত চৈতন্ত্যাত্মকমিতি। যথা বিরাটরূপে একান্ত প্রকাশ্যতাব্যবহিত্যক্তিরূপপাতিবাহয়ং।" (বেদান্তসার, ২ ও ১৮)

২। বৃহদে, ৪.৩.৭

৩। 'মাতুলেক্যোপনিষদে' প্রকাশিত এবং 'প্রজ্ঞোপনিষদে' পিতৃসংসার বিবৃতিতেও তুরীয়াবস্থার নাম নাই।

অবস্থার অস্বত্ব করিয়াছেন। তাই তিনি সৃষ্টির প্রকরণে তুরীয়ার কথাও বলিয়াছেন অগ্নি, বায়ু এবং ভূমি—এই তিনটি জীবের এক দিনের অবস্থা। উহারে সহিত জীবের এক জীবনের জন্য চইতে জন্মস্তর পর্যন্ত কালের তুলনাও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। উহারে বধাক্রমে ইহলোক, সন্ধ্যা এবং পরলোকের সমান বলিয়া মনে করা হয়। সৃষ্টিতে জীবের দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। প্রতিম সর্বত্রই তাহা বিবৃত হইয়াছে। বধা, ব্যাকবধা বলিয়াছেন,

“কত সৃষ্টো ন ককন কামঃ কামরতে ন ককন স্বপ্নঃ পশ্চতি।” ১

‘যেখানে সৃষ্টি হইয়া (জীব) কোন প্রকার কামা বিবর কামনা করে না, এক কোন প্রকার স্বপ্ন মর্শন করে না’

অজ্ঞাতনাক বলিয়াছেন,

“অথ বদা সৃষ্টো ভবতি তদা ন কতচন বেদ” ২

‘বধন সৃষ্টি হয়, তখন (জীব) কাহাকেও জানে না।’ অপরেও সেই প্রকার বলিয়াছেন। ৩ তখন যে শুধু অপর বস্তুর জ্ঞান থাকে না তাহা নহে, নিজের সম্ভাব বোধও থাকে না। ৪ তাই ‘কবেদে’ উহাকে ‘মৃত্যু’ অর্থাৎ মৃত্যাবৎ বলা চইয়াছে। ৫ উপনিষদেও উহাকে সেইপ্রকার ‘বিনাশ’ বলা চইয়াছে। ৬ তাই সৃষ্টিকে পরলোকের সমান মনে করা হয়। পরন্তু তুরীয়াবস্থা সেই প্রকার অবস্থাই নহে। উহা পূর্ণজ্ঞানাবস্থা। প্রতিমতে সৃষ্টিতেও জীব

১। বৃহৎ, ৪।৩।২ ২। বৃহৎ, ৪।৩।১০ ৩। বৃহৎ, ২।১।১০

৪। বধা, বেদ, ছান্দোগ্য, ৬।১।১ ও ৬।১।২ (উদ্যাক); ৮।১।১-২ (ইন্দ্র ও প্রজাপতি); অথর্ষ, ৪।২, ৬, ৮। শিমলাধ (শতভা (মাধ্য), ১।১।২ ২।১৪-৫

৫। “ন হা বধবসেবং সংপ্রত্যাহ্বানং জনোক্তাবহমপীতি সো এবমাবি কৃতানি”—(ছান্দোগ্য, ৮।১।১, ২) ২য় ও তৃতীয় উক্তই প্রতিমতে সৃষ্টির অন্তর্গত। সৃষ্টি বিপ্রকার। এক অবস্থার অন্তঃকরণবৃত্তি থাকে। উহাকে বধ বলা হয়। অপর অবস্থার সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি উপলব্ধ হয়। উহা সৃষ্টি অবস্থা। (ছান্দোগ্য, ৮।১।৩ এবং তাহার পঞ্চমভাগ বেদ)

৬। আরিয়স কুৎস ভবি বলিয়াছেন,

জীবমূর্ত্তিরস্তায়া মৃতং ককন গোবতী—(কুৎসে, ১।১।১৩।৮)

‘উহা (মারিত) জীবকে উঠাউঠা দেয় এবং মৃতকে প্রতিবোধিত করে।’ এখানে ‘মৃত’ অর্থ অবস্থাই ‘সৃষ্টি’। কেননা, উহার আগমনে অন্তত মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতিবুদ্ধ হয় বা। তাই সাধন বলিয়াছেন, ‘মৃত’ আপসমতে প্রাণীমেল্লিকভাবে মৃত্যিব।’

৭। ইন্দ্র প্রজাপতিক বসেন যে, সৃষ্টিতে জীব, ‘বিনাশমোহাপিতো ভবতি।’ (ছান্দোগ্য, ৮।১।১, ২) যেমন পক্ষর বলিয়াছেন, এখানে ‘এব’ শব্দকে ‘ইব’ অর্থে গ্রহণ করিতে চইবে। স্তব্ধতা এই বাক্যের অর্থ হইবে ‘যন মৃত্যাকে প্রাপ্ত হয়।’ পার্শ্বনিহিত পুরুষকে সাধারণ ভাষাতে ‘মৃত্যুর মত’ বলা হয়।

পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মসম্পন্ন হয়।’ পরন্তু সে তাহা জানে না।^১ এই জানাভাব হেতুতেই তাহাকে আবার স্বপ্নে ও আশ্রিতে ইহলগ্নিতে ফিরিয়া আনিতে হয়। পরলোক হইতে জীবকে যেমন ইহলগ্নিতে আনিয়া পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তেমন সুষুপ্তি হইতেও তাহাকে প্রত্যাবর্ত্ত হইতে হয়। প্রত্যাবর্ত্তন করত সে পূর্বে যাহা ছিল ঠিক তাহাই হয়।^২ পরন্তু তুরীয়া অবস্থা হইতে জীবের ইহলগ্নিতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। উহা মুক্তাবস্থা। উহা জ্ঞানময় অবস্থা। তদবস্থানু বাদরায়ণও বলিয়াছেন যে, এই অবস্থায় জীব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অগ্রত্বক করে।^৩ সুষুপ্তি এবং তুরীয়ার পার্থক্য এইখানেই। আচার্য গৌড়নাথ তাহা পরিকাররূপে নির্দেশ করিয়াছেন।^৪ বাজবল্য বলিয়াছেন,

“এখ বত্র দেব ইব রাজ্যবাহমেবেকং সর্বোহনীতি মন্ত্রতে সোহিত পরমো লোকঃ।”^৫

‘অনন্তর যে অবস্থায় (জীব) দেবতার স্থায় বা রাজ্যের স্থায় মনে করে যে, ‘এই সমস্ত আমিই,’ তাহাই উহার পরম স্থিতি।’ এই অবস্থাতে বাহ্য কিংবা অভ্যন্তর কোন কিছুই জ্ঞান থাকে না বলিয়া তিনি পরম্পর সমালিখিত শ্রীপুরুষের দৃষ্টান্ত দিয়া বুকাইয়াছেন। উহাতে আশ্চর্য্যবোধ থাকে। সেইহেতু উহা নিশ্চয়ই সুষুপ্তি নহে। বাজবল্য প্রথমে বলিলেন যে, এই অবস্থায় ‘এই সমস্ত আমিই’ এই জ্ঞান থাকে, আবার ঠিক পরেই বলিলেন যে, তখন কিছুই জ্ঞান থাকে না,—ইহা কি প্রকার? ইহা কি পরম্পরবিকলভৌতিকরূপে ঘোষণা নহে? বাজবল্য নিজেই পরে এই শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থায়, উহার মতে, সর্ব থাকে না,—কোন প্রকার বিশেষ থাকে না, স্তূতরাং সর্ব কিংবা বিশেষের জ্ঞানও থাকে না। জ্ঞানের করণাদিত

১। পূর্বে দেব

২। জাম্বোতি, ৩।১২, ৩।১৩ : ৮।৩৭

৩। জাম্বোতি, ৩।১৩ : ৩।১০৭

৪। “মুক্তঃ প্রতিজ্ঞাবান্।”—(ভ্রমসূত্র, ৩।৩২)

৫। “বাহ্যাব্যন্তরং পদার্থৈক্যং ন সত্যং নাপি চাব্যুতম্।

আজ্ঞাঃ কিঞ্চিদং সর্বোতি তুধ্যৎ তৎ সর্বদৃশ্যং সত্যং

বৈতত্র্যত্রহণং তুল্যানুভবোঃ প্রাক্তদুভবোঃ।

বীজনিব্রাত্যুতঃ প্রাক্তঃ স্য চ তুর্বা ন বিভজ্যে।”

—(বাহুবল্যকারিকা, ১।১৭-৩)

থাকে না। সুস্থিতি অবস্থা সম্বন্ধেও, প্রতি মতে, তাহা বলা যায়। এই অবস্থা হইতে পার্থক্য নির্দেশের জন্যই যাকবতা বলিয়াছেন যে, তখন সার্বাত্ম্যবোধ থাকে। পাছে তাহা হইতে কেহ মনে করে যে তখন সর্ব ও থাকে—কেননা সর্ব ও সর্ববোধ পরস্পর সাপেক্ষ—ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়, সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্যই তিনি পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, তখন সর্বও থাকে না, সর্বের জ্ঞানও থাকে না। বাহ্য নিবিশেষ, বাহ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে এই প্রকার পরস্পরবিকছোক্তি-দোষাগম অপরিহার্য।^১ বিষয়টি এত দুর্বোধ্য যে, মুক্তিভেদে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না শুনিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় যৈত্রেয়ীরও মোহ উপস্থিতে হইয়াছিল। অপরের কথা আর কি? মোট কথা, উহা নিবিশেষ পূর্ণজ্ঞানাবস্থা। যাকবতের উক্তিসমূহের সার তাৎপর্য্য উহাই। মহর্ষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদের নিকটে এই প্রকারে কুমার লক্ষণ নির্দেশ করেন,—

“যত্র নাত্তং পশ্যতি নাত্তক্ষণোতি নাত্তবিজ্ঞানাতি স কুমা, অথ যত্রাত্তং পশ্যত্যাত্তক্ষণোত্যাত্তবিজ্ঞানাতি তদগ্রং, যো বৈ কুমা তদমৃতমথ যদগ্রং তদমর্ত্যম্।”^২ ‘বাহাতে অস্ত কিছু দর্শন করে না, অস্ত কিছু প্রবণ করে না, অস্ত কিছু জানে না, তাহাই কুমা। আর বাহাতে অস্ত কিছু দর্শন করে, অস্ত কিছু প্রবণ করে এবং অস্ত কিছু জানে, তাহা অগ্র (অর্থাৎ কুমা নহে)। বাহা কুমা, তাহা অমৃত আর বাহা অগ্র তাহা মর্ত্য (বা নবর)।’ ইহা হইতে জানা যায় যে, কুমা অবস্থায় যৈত জগতের জ্ঞান থাকে না। উহা তুরীর বা ব্রহ্মই। তদগ্ৰানু বাসরায়ণও মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রতি মতে ব্রহ্মসম্পন্ন জীবের বিশেষবিজ্ঞান থাকে না।^৩

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মোক্ষে জীবের জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়াদি থাকে না, উহার স্ব স্ব কারণে বিলীন হয়। সুতরাং জগতের জ্ঞান যে থাকিতে পারে

১। সুস্থিতি এবং তুরীর পার্থক্য পূর্বাধিপূর্বাধিপে নির্দেশ করিতে সিদ্ধা সৌভাগ্যের জ্ঞান সাধনানী দার্শনিকও এই দোষ এড়াইতে পারে নাই। তিনিও তুরীরকে “সর্ববুদ্ধ” (সাক্ষ্যকারিকা, ১।১২) এবং যৈত্রেয়ীর (ঐ, ১।১০) বলিয়াছেন।

২। ছান্দোগ্য, ৭।২।১১

৩। বাণ্যদস্পন্দোহ্যবস্তরালেবদ্যবিভক্তং হি।—(ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০)

না, তাহা স্বাভাবিক। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে বেদে জগৎকে মায়া বলা হয়।
‘কৈতান্তবোপনিষদে’ উক্ত হইয়াছে যে

“তত্ত্বাতিথ্যানাৎ বোক্তনাং তত্ত্বতাবাদ্

তত্ত্ব-চাস্মৈ বিবক্ষ্যামি বুদ্ধিঃ ৷”

উক্ত পুনঃ পুনঃ অতিথ্যান বাবা,—উহাতে তত্ত্বভাবে (তীতাকার) বোক্তন
বাবা অস্মৈ বিবক্ষ্যামি বুদ্ধিঃ হয়।

আচার্য শঙ্কর বলেন যে, সকল প্রকার ব্যবহার কালেই লোকের সদ্‌বুদ্ধি
ও অসদ্‌বুদ্ধি—এই দুই প্রকার বুদ্ধি উপলব্ধ হইয়া থাকে। যে বিষয়ে জ্ঞান
কখনও বাস্তব বা অস্তিত্বের প্রাপ্ত হয় না, তাহা “সৎ”; আর যে বিষয়ে
জ্ঞান বাস্তব প্রাপ্ত হয়, তাহা “অসৎ”। সেইজন্য যে জ্ঞানের বাধ হয়,
তাহা মিথ্যা জ্ঞান। বাহ্য সত্য নহে, তাহা মিথ্যাই। যে জ্ঞানের বাধ
হয় তাহাকে জ্ঞানিও বলে, “জ্ঞানি নিমিত্তই এক বস্তুতে অস্তিত্বের প্রতীতি
হইয়া থাকে।” সুতরাং তাঁহার মতে অসদ্‌বুদ্ধি, মিথ্যাজ্ঞান, জ্ঞানি ও অবজ্ঞান
সকলই সমানার্থক। অপর কথায়, সংক্ষেপে বলা হয়, বাহ্য কালক্রমে অবাধিত
পাকে তাহাই সত্য; আর বাহ্য কোন কালে বাধিত হয় তাহা মিথ্যা। এই
সংজ্ঞাভূতাবে, জগৎ মিথ্যা। কেননা, উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রতিমতে
মুক্তির দৃষ্টিতে জগৎ পাকে না। সংসারমন্ডলের জগৎ বাস্তব হইলেও, মুক্তগণায়
পাকে না বলিয়া উহাকে মিথ্যা বলা যায়। পরন্তু শুদ্ধযজুর্বেদে এবং
বাক্যবাক্যের মতে, সংসারমন্ডলও জগৎ বাস্তব নহে। অজ্ঞানজন বলিয়াও জগৎ
মিথ্যা।

প্রত্যক্ষ সত্য নহে

ব্রাহ্মণ্যদিগ্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষের মতো ভেদ করা হইয়াছে। কথিত
হইয়াছে যে, দেবগণ পরোক্ষগির। কোলাহ ততোদিক বলা হইয়াছে যে,
তাঁহারা প্রত্যক্ষবিশুণ। দেবতা মনুষ্য অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ; অধিক বিজ্ঞান-
বান। মানুষের মধ্যে বাহ্য বা দেবপ্রকৃতির বা দেবগুণমন্ডল তাঁহাদিগকেও

১। বেতল, ১।১০

৩। বেদান্তসার, ১।৩২৮

৫। বেদান্তসার, ২।১১১

৭। গোপাথ পূর্বভাগ ২।২১

২। তৈত্তিরীয়াসার, ২।১; গীতাভাষ্য, ২।১৬

৪। বেদান্তসার, ১।১১১

৬। বেদান্তসার, ১।১৭

দেবতা বলা হয়। বস্তুত তাহারা দেববৎই। দেবগণ বধন প্রত্যাককে অবীকার করেন, তখন উহাকে ঐকান্ত সন্তোষ প্রমাণ বলা যায় না।

প্রত্যক্ষ দৃষ্টে বস্তু যে সত্য নহে, 'ঐতিহ্যবিশ্বাস্যকে'র প্রাসঙ্গে তাহার একটি অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।^১ তথাপি উক্ত হইয়াছে যে, প্রমাণ চতুবিধ—বৃক্ষ, প্রহাঙ্গ, ঐতিহ্য এবং অভ্যুমান।^২

“এষ্টভাবানিত্যমণ্ডলং সর্বৈবৈব বিধাত্তে।”

‘উদাহরণ সকলেরই দ্বারা আনিত্যমণ্ডলকে বিধান করে।’ অর্থাৎ আনিত্য-মণ্ডল যাদুশ, যে প্রকারে উহা প্রযুক্ত হয়, যে প্রকারে উহা দ্বারা দিন, শক, মাস, ঋতু, অরন, প্রভৃতি কালভেদ গণনা করা হইয়া থাকে এবং যে প্রকারে উহা আলোক, বৃষ্টি, প্রভৃতি প্রদান করত জনকে পোষণ করিয়া থাকে,—তৎসমস্তই বৃত্তাদি প্রমাণসিদ্ধ। তাহাতে জানা যায়,

“স্বৰ্গো মরীচিমাশক্তে সর্বদ্বাদ্ ভুবনামপি।

তত্ভাঃ পাকবিশেষেন স্বহং কালবিশেষণম ॥”

‘স্বর্গ সমস্ত ভুবনের উপর মরীচি প্রদান করে। উহার পাকভেদ দ্বারা কাল-ভেদ স্বত্ব হইয়া থাকে।’ মহানদীর প্রবাহের দ্বারা কালও অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। উহা কখনও কল্প হয় না। ছোট বস্তু অনেক মননদী আসিয়া মহানদীতে পতিত হয় এবং উহাতে মিলিয়া যায়। তাহাতে ঐ মহানদী ক্রমে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে; কখনও বন্ধ হয় না। “সেই প্রকার মান্য (উপাধি-) সম্পর্কে) সমুখিত (কণমূর্ত্তাদি রূপ) ক্ষুদ্র কালসমূহ এবং (দিবসপক্ষাদি রূপ) মধ্যকালসমূহ সংবৎসরকে আশ্রয় করে এবং সকলে উহার অব্যবহৃত হইয়াছে (অথবা উহাতে সমবেত হইয়াছে)। উদাহরণ সকলের দ্বারা সমাবিষ্ট হইয়া উহা (সংবৎসর) বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং (কখনও) নিবৃত্ত হয় না। (পঞ্চ প্রকৃত কাল) সংবৎসরের উদ্দেশ্য বা অতীত বলিয়া জানিও। উহার লক্ষণ (নিকৃপণ করিতে গেলে) তাহাকেই (অর্থাৎ সংবৎসরকেই পাণ্ডয়া যায়)।”

“স্বপুন্ড্রমহপুন্ড্রমসাক্ষঃ প্রদৃশ্যতে।

সংবৎসরঃ প্রত্যক্ষেন বাধিসরঃ প্রদৃশ্যতে ॥”

১। ঐতিহ্য, ১২ অধ্যায়।

২। সাধন বালেন, ঐদ্বাবে ‘বৃত্তি’=অতিশুলক বদ্যাদি বৃত্তিভাষ্য, এক ‘প্রহাঙ্গ’=‘দেবদাক্য’

‘অগ্নি (কাল) সমূহ এবং মহৎ (কাল) সমূহ দ্বারা সমাকৃত সংবৎসর প্রত্যেকতঃ প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। (পরন্তু) অধিসত্ত (অর্থাৎ সর্বসত্ত্বের উপরে স্থিত বা নিশ্চলকাল) প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না।’ “কালের (সংবৎসররূপ) একই শির এবং (উত্তরাধগ ও দক্ষিণাধগ রূপ) দুই মুখ। তৎসমস্তই ঋতুলক্ষণ। উভয়তঃ (অর্থাৎ মুখস্থানীয় অধনবয়ে) সপ্ত ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক এবং এক মুখ—এই সপ্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত পরীরসমূহ উৎপন্ন হয়)।” সংবৎসরের প্রত্যেক অধনে শুক্ল ও কৃষ্ণ (অর্থাৎ তথাবিধ বর্ণযুক্ত দিন ও রাত্রি) বর্তমান। নিম্নোক্ত বাক্যত্রয়েও তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে,—

“তুক্রং তে অন্তঃস্বকতাং তে অন্তঃ

বিবৃকপে অহনৌ তৌরিবাসি।

খিবা হি যাতা অবসি যথাবঃ

তজ্জা তে পুহরিহ বাতিবন্তঃ।”

‘হে পুহন্ (অর্থাৎ অগন্তেব পৌষক সংবৎসর), তোমার শুক্ল রূপ (অর্থাৎ দিন) অন্তঃ, এবং তোমার কৃষ্ণরূপ (অর্থাৎ রাত্রি) অন্তঃ। এই প্রকার পরস্পরবিলক্ষণ রূপ অহোরাত্রির মধ্যে তুমি ভৌর স্তায় বর্তমান। হে খবা, তুমি (কণমূর্ত্তদিন-পক্ষমানাদি-কল্পিতকালাবয়বরূপ) সমস্ত মায়া পালন করিতেছ। (আমাদের) এই কর্বে তোমার (কল) দান কল্যাণমত হউক।” এই সমস্ত বিবৃতির পর ‘তৈত্তিরীয়াবশ্যকে’ উক্ত হইয়াছে যে

“নাত্র কুবনঃ, ন পূষা, ন পশবঃ, বাহিত্যঃ। সংবৎসর এব প্রত্যাক্ষেণ প্রিয়তমঃ বিজ্ঞাৎ। এতবৈ সংবৎসরতঃ প্রিয়তমঃ তপম্।”

‘এখানে কুবন নাট, পূষা নাট, পশুসমূহ নাট, এবং বাহিতা নাট। (কেবল)

১। তৈত্তিরা, ১।২।৪ এই মন্ত্র দেবের আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। যথা,—মক্শস, ৩।৫।১১; তৈত্তিরা, ৪।১।১১।১-৩; সাধনঃ, পূ, ১।৮।৩; বৈজ্ঞানসং, ৪।১০-৩; ৪।১৪।১৩; কঠিনসং, ৪।১৩; তৈত্তিরা, ৪।৫।৬। অন্তঃস্বকতার প্রতীক পাওয়া যায়। যথা, তৈত্তিরা, ২।৮।৪।৩; ঐতর্য্য, ১।১২

২। এই বাখ্যা ‘তৈত্তিরীয়াবশ্যকে’র ১।২।৪ এ দৃষ্ট বাক্যের সাহিত্যের ভাষ্যদ্বারা। অন্তঃস্বকতা ইহাকে অর-বিষয় ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা তৎকৃত তৈত্তিরা, ৪।৫।৬; মক্শস, ৩।৫।১১; প্রকৃতির ভাষ্য দেখ। তপম্ বাচ্যের ব্যাখ্যার জন্য ঐহার ‘নিকর’ (১২।১৭) দেখ। আরও দেখ—তৈত্তিরা, ১।১০।১২-২

৩। তৈত্তিরা, ১।২।৪

সংবৎসরই (আছে) । প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রিয়তম রূপটো জানা যায় । ইহাই সংবৎসরের প্রিয়তম রূপ ।’

এই ক্ষতির তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রমাণ কর্তব্য । আদিত্য নাই ; সুতরাং পূর্বে যে উক্ত হট্টমানে “উহাদের সকলেবই দ্বারা আদিত্যমণ্ডলকে বিধান করে” তাহা বর্ধাৎ নহে । ভ্রম নাই । সুতরাং পূর্বে যে বলা হইয়াছে, ‘স্বয়ং সমস্ত ভ্রমের উপর মর্যাদা প্রদান করে । উহার পাকভেদ দ্বারা কাল-ভেদ স্বত্ব হট্টমা থাকে” তাহা সত্য নহে । পক্ষসমূহ নাই । সুতরাং পূর্বে যে উক্ত হট্টমাছে, “স্বর্ষের মূখ দ্বারা অরুণহরে সপ্তর্ষিরবৃক্ষ শরীরসমূহ উৎপন্ন হয়,” তাহা ঠিক নহে । পুণ্য নাই । সুতরাং পূর্বোক্ত কক্ষমত্রে পূর্বের নিকট যে প্রাধান্য করা হইয়াছে, তাহা বৃথা ; যত্নোক্ত বিষয়ও সত্য নহে । এতরূপে দেখা যায়, প্রথমে বাহ্যকে শুভাদি চতুর্বিধ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া বিরুদ্ধ করা হইয়াছে এবং তাহার প্রতিপাদক কক্ষমত্রেও আছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন তৎসমস্তকেই অসৎ বলা হইয়াছে । উভয়ই দৃষ্টিভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অতথা ঐ প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তিভেদের সমন্বয় করা যায় না । তাই সাধন বলিয়াছেন, ‘এখানে (“অজ্ঞ”) — “পারমাণবিক ভেদ” । সুতরাং পারমাণবিক দৃষ্টিতে ভ্রমাদি কিছুই নাই ; অতএব তৎসমস্ত কক্ষমূর্ত্তাদি কালবিভাগও নাই । আর প্রথমে যে উহাদের সত্য প্রতীক্ষিত হট্টমাছিল,—প্রমাণচতুষ্টয়ের সিদ্ধ বলিয়া উক্ত হট্টমাছিল, তাহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই । পারমাণবিক দৃষ্টিতে কক্ষমূর্ত্তাদি সমস্ত অবয়ব ভেদবিবহিত অথও সংবৎসরই,—নিম্নপক্ষ ও নিরবয়ব,—সুতরাং অথও কালতরই আছে । পরন্তু কালের ঐ নির্বিশেষ পারমাণবিক রূপ প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না । প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রিয়তম রূপই জানা যায় । পূর্বে বর্ণিত কক্ষমূর্ত্তাদি অবয়ববিশিষ্ট রূপই সংবৎসরের প্রিয়তম রূপ ।

এইরূপে ‘উক্তিবিবরণ্যকে’ অতি স্পষ্ট-বাক্যে বিরুদ্ধ হট্টমাছে যে, প্রত্যক্ষ সত্য নহে ; প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ভ্রমাদি বস্তু নাই ; সুতরাং তৎসমস্ত প্রতীক্ষমান ভেদবৈচিত্র্যও সত্য নহে । আরও বিরুদ্ধ হট্টমাছে যে, ‘সাত্বের চক্রে “পটল” (বা পটল আছে) এবং উহা “বিক্রিৎ” (বা বিবিধ রেশম বৃক্ষ) । উহা ‘শিখল’ (বর্ণ দেখে) । এইখানে শিখল বর্ণকে সমস্ত বর্ণের উপলক্ষ্যাত্মক মনে করিতে

হইবে। তাৎপর্য এই যে, চক্ষু কেবল বর্ণ বা রূপ দর্শন করে। পরন্তু “এতদ্-
বহুশব্দকণম্” (অর্থাৎ এই দৃষ্ট রূপ কালভেদের পারমাণবিক স্বরূপের আবরকের
লক্ষণ বা স্বরূপ)। সুতরাং দৃষ্ট রূপ প্রকৃত পারমাণবিক স্বরূপের আবরক।

“বষ্টৈত্বরূপদৃষ্টতে সহস্রং তত্র নীতং”^১

‘বাহাতে (যেই দৃষ্টিতে বা বখন) ঐরূপ উপদৃষ্ট হয়, তাহাতে (বা তখন) উহা
অনন্ত প্রকারে নীত হয় (অর্থাৎ দৃষ্ট ও আবরক হয়)।

“কল্পিতং যেকং দিক্তে”^২

‘পরন্তু (তৎসময়তই) নিশ্চয় করনা যাহার; উহাদের প্রকৃত কোন অর্থ (বা
অভিধেয় কোন পদার্থ) নাই।’

প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট রূপ যে ‘তৈত্তিরীয়াবশ্যাক’র মতে সত্য নহে তাহার অপর
প্রমাণও আছে। কালপন্যাসে বিদিত বহুসমুচ্চের লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া
বহুবচন দ্বারা উহাতে বিরুদ্ধ বৈধায়ে যে

“অন্তঃশো তঃখচক্ষুরিব তস্মা নীতং ইব দৃষ্টতে।

নীতেনাতাপরিত্ত ককমক্ষ ইব দৃষ্টতে।”^৩

অর্থাৎ (২য়ঃশ্লোক) বহুঃ প্রাথমিকতঃ চইলেক (তৎকালে লোকের চক্ষুরোগ হয়
বলিয়া উহা) তঃখচক্ষুর জায় দৃষ্ট হয়। (তৎসময়ে লোকের নীতরোগ হয়।
সেইহেতু বহুসমুচ্চ প্রকৃত পক্ষে নীতবর্ণ না চইলেক, নীতরোগী লোকের চক্ষে
উহারা) নীতের জায় দৃষ্ট হয়। (তখন বৃষ্টি এবং বাতাস হেতু নীতজনিত
তঃখ বহুত থাকিলেক, নীত-নিবারণক সাধন সম্পন্ন ব্যক্তিগণ) নীতের দ্বারা
অব্যবহৃতের জায় দৃষ্ট হয়। উহা বহু ককমুগলাশীর জায় দৃষ্ট হয়। (অর্থাৎ ককমুগ
অরণ্যে সর্বদাই থাকে। পরন্তু উহারা সাধারণতঃ লোকের নিকট দৃষ্ট হয় না।
বর্ষাকালে চারিদিকে নুতন হরিক তৃণ বহু কল্যে বলিয়া উহা তক্ষণের কক
ককমুগসমুচ্চ কল্যে কল্যে বাহিরে আসিয়া থাকে এবং লোকের নয়ন-গোচর হয়।
তাহাতে লোকে মনে করে যে, বর্ষাকালে ককমুগ অধিক হয়)। ইহাতে প্রকৃষ্ট-
রূপে জানা যায় যে, বহুবচনতে লোকে সাধারণতঃ বাহা বাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া
থাকে এবং মনে করিয়া থাকে, সেই সকল সত্য নহে। প্রতি বারংবার ‘ইব’
শব্দ প্রয়োগ করিয়া সুস্পষ্টতঃ নির্দেশ করিয়াছেন যে ঐ সকল বাস্তব নহে।

বেদে সংবৎসরকে প্রজ্ঞাপতি বলা হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত তৈত্তিরীয় ঋতিতে সংবৎসরের বা কালভব সম্বন্ধে বাহ্য বাহ্য উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই প্রজ্ঞাপতির বা ব্রহ্মেরই সম্বন্ধে বলিয়া মনে করিতে হইবে, অথবা তাঁহারও সম্বন্ধে সমস্তাবে প্রযোজ্য।^১ মানুষ সাধারণত—বাবহারিক সর্ব প্রমাণে যেমন কালকে কণমুহূর্তাদি-বহুভেদে বুদ্ধ বা বহুলক্ষণায়ক বলিয়া সিদ্ধ করে, তেমন ব্রহ্মকেও অনন্তভেদবৈচিত্র্যবুদ্ধ,—সংপ্রপঞ্চ বা সর্বাশ্রয়ক বলিয়া সিদ্ধ করে। উহা তাঁহার প্রিয়তম রূপট। পরন্তু উহা তাঁহার প্রকৃত বা পারমার্থিক রূপ নহে। কেননা, ব্যবহার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ,—সর্বপ্রমাণ-সিদ্ধ এই জগৎ-প্রপঞ্চ এই পারমার্থিক দৃষ্টিতে বস্তুত নাই, সুতরাং তৎকে ব্রহ্ম ভেদের সঙ্গীত করিয়া রাখিতে পারে না। করিলে তাহা নিছক জল্পনা মাত্রই চইবে। তৎকৃত উহার কোন অর্থ হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিশ্চয়ক বা নিবিশেষট। প্রত্যক্ষদৃষ্টে সংপ্রপঞ্চ রূপ,—বাহ্য তাঁহার প্রিয়তম রূপ, তাহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপকে আবরণিতই করে। ইহাও মনে করা যায় না যে, ব্রহ্ম স্বয়ং এই সংপ্রপঞ্চ রূপে পোষণ করেন। কেননা, উক্ত ঋতিতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে যে, পূনা অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষ-দৃষ্টে বিচিত্ররূপকে পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়, তিনি বস্তুত নাই, সুতরাং ব্রহ্ম নিজে জগৎরূপ অবাস্তব আবরণ দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন নাই।

উক্ত তৈত্তিরীয় ঋতিতে অনূদিত “ওক্ষং তে অজৎ” ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যক্ষ-দৃষ্টে সমস্ত প্রপঞ্চ ‘মায়ী’ বলা হইয়াছে। উহার এই বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, বাহ্য বর্ণার্থ নহে, কেবল জল্পনা মাত্র, বাহ্য বাবহারিক দৃষ্টিতে সমস্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ, সুতরাং সত্য, বলিয়া মনে হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে বস্তুত নাই, তাহাই, উহার মতে, মায়ী। সুতরাং প্রত্যক্ষ-দৃষ্টে জগৎ প্রপঞ্চ, উহার মতে, মায়ীই।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের নামরূপে অভিব্যক্তিই বেদের মতে সৃষ্টি, সমস্ত সৃষ্ট জগৎ নামরূপায়ক। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ বিবৃত হইয়াছে যে, নাম ও রূপ

১। সায়ন বলেন, এই ঋতিতে উক্ত অমৃত অধিসথ কালরূপ পরমস্বাই। “সংবৎ সর্বপ্রাণি-সামন্ত্রিকেন প্রতীকৃত্যসংবৎসররূপাৎ কালান্বিতিকো বিতোদ্য বিব্রবহঃ পরমাত্মত্বো-বাবহারিককালস্রাপাংশপাতকঃ কালান্বিত্যধিসথঃ।” “বাহ্যমধিসথনামকো বাবহারিককালস্রা-পাংশপাতকঃ পরমাত্মরূপীকৃতজ্ঞাতকঃ কালোত্তমি ‘জঃ কালকালঃ’ ইতি প্রত্যক্ষরূপঃ।”

অশেষ “মহতী অভ্যুদয়” ১ “মহতী বহুবর।” ২ সূত্রটি নামরূপান্তরক অর্থ-
প্রাণক অশেষ বিকাশরূপ মহান্ প্রতিষ্ঠান যাহ।

অর্থঃ অপ্রবণ

“ঐতরেয়োপনিষদে” আছে যে ঐশ্বর্য শব্দে প্রবেশ করিয়া জীব সঞ্চারিত।”

“তত্র জর আবিসংসারঃ স্বপ্নঃ, অযমাবসথোহযমাবসথোহযমাবসথ ইতি ১”

‘তাহার তিনটি আবিসংসার, তিনটি স্বপ্ন, এই আবিসংসার, এই আবিসংসার এবং এই আবিসংসার।’ শব্দেবশ্যে, ঐ আবিসংসার এই—(১) জাগ্রদবস্থায় উদ্ভিন্নকাল
মক্ষিণ চক্ষু, (২) স্বপ্নাবস্থায় মন, এবং (৩) স্বপ্নি অবস্থায় চক্ষুরাকাল; অথবা
(১) নিদ্রা-শরীর, (২) মাতৃগর্ভ এবং (৩) নিদ্রাশরীর। আর স্বপ্নত্রয় এই—
জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং স্বপ্নি। এই রূপে দেখা যায়, উক্ত ঐতরেয়শ্রুতি জাগ্রৎ,
স্বপ্ন ও স্বপ্নি—জীবের এই তিনই অবস্থাকে স্বপ্ন বলিয়াছেন। স্বপ্নি
অবস্থার লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বাস্তবতা বলিয়াছেন,

“যত্র স্বপ্নো ন ককন কাম্য কামরতে, ন ককন স্বপ্নং পশুতি।” ৩

‘যেখানে তপ্ত হইয়া (জীব) কোন প্রকার কাম্য বিষয় কামনা করে না, এবং
কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না। শব্দর বলেন, ‘ককন’ (= কোন প্রকার)
অবিলেখিত সাধারণ উল্লেখ হইতে যেমন বুঝা যায় যে, শ্রুতি জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন
উক্ত অবস্থারই কামনা লক্ষ্য করিয়াছেন, যেমন উক্ত অবস্থারই দর্শনকে লক্ষ্য
করিয়াছেন। ঐ দর্শনকে ‘স্বপ্ন’ বলাতে বুঝা যায় জাগ্রিত অবস্থার দর্শনকেও
বাস্তবতা স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন। এই অল্পমানের সমর্থনে শব্দর পূর্বোক্ত
ঐতরেয়শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রুতিমতে স্বপ্ন মিথ্যা। যথা বাস্তবতা বলিয়াছেন

“ন তত্র রণা ন রণধোণা ন পশ্যনো ভবন্ত্যধ বদান্ রণধোণানি পথঃ
স্বকতে, ন তজ্জানক্য মুকঃ প্রমুখো ভবন্ত্যাধানক্যান্ মুকঃ প্রমুখঃ সূকতে, ন তত্র

১। “ত যৈতে ব্রহ্মণো মহতী অভ্যুদয়”—(শতভ্রা (বাণী), ১১১২১০০)

২। “তৈ যৈতে ব্রহ্মণো মহতী বহুবর”—(শতভ্রা (বাণী), ১১১২১০৫)

৩। পরে দেখ

৪। ইহট, ১৩১২২

৫। শতভ্রা, ১৩১২২ ; আরও দেখ—শতভ্রা (বাণী), ১০১০২১০ ; শ্রুতি মতে, স্বপ্নি কালে
মন, আয়ু, প্রাণ, আত্মা চক্ষু, জোত্র, প্রভৃতি থাকে না। “সর্বে হ বা একে বসন্তোপকামরি”
(ঐ, ৩১২১২০), জাগ্রিতে সেইগুলি পুনরাবহন করে। (বাণী (বাণী), ১১২০)

বেশাস্তাঃ পুষ্করিণাঃ স্রবস্তো ভবস্তাঃ বেশাস্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবস্তোঃ সৃজতে, সুহি
কর্তা ৷”

‘তাহাতে (স্রব্ধে) রূপ নাই, রূপের সাধন নাই, (রূপগমনোপযোগী) পদ
সমূহও নাই; অথচ রূপ, রূপ-সাধন, এবং পদসমূহ সৃষ্টি করে। তাহাতে
আনন্দ, মুদ ও প্রেমের সমূহ নাই; অথচ আনন্দ, মুদ ও প্রেমের সৃজন করে।
তাহাতে বেশাস্তা, পুষ্করিণী ও নদী সমূহ নাই, অথচ বেশাস্তা, পুষ্করিণী ও নদী
সমূহ সৃজন করে। কেননা, সেই (স্রব্ধটো) কর্তা।

অনন্তর কিঞ্চিৎ পরে তিনি আরও স্পষ্টে করিয়া বলিয়াছেন,

“অথ যজ্ঞেনঃ স্রষ্টব্য ত্বিনস্তীৰ হস্তীৰ বিজ্ঞানমতি গর্ভমিব পততি যদেব
জাগ্রদয়ং পততি তদজ্ঞাবিন্দয়া মন্ততে ৷” ১

‘অনন্তর যে অবস্তার (স্রব্ধগণ) ইহাকে যেন হনন করিতেছে, যেন বশীভূত
করিতেছে, হস্তী যেন ভাঙা করিতেছে, এবং সেই হেতু পলায়ন করিতে গিয়া
নিজে যেন গর্ভে পড়িতেছে, (কল কলা) জাগ্রৎকালে যে সমস্ত ভরত্বের রূপ
করে, সেগুলি এখানে অবিন্দা মন্ত (প্রত্যক্ষ বলিয়া) মনে করে।’ এখানে
‘ইব’ শব্দের প্রয়োগ করিয়া দ্ব্যর্থব্ধ্য বলিয়াছেন যে, স্বপ্নকালীন ঐ সমস্ত এবং
জাগ্রতিত ব্যবহার প্রতীতি বাস্তব নহে। তাবপর ঐ গুলি অবিন্দা বাসনা
জনিত বলিয়া তিনি আরো স্পষ্টে করিয়াছেন যে, ঐ গুলি ভ্রান্তি মাত্র। উক্ত
সেই প্রকার প্রকাশিতিকে স্বপ্ন সম্বন্ধে বলেন

“স্রষ্টি স্বেদৈবনঃ বিজ্ঞানমস্তীবাশ্রিতবেত্তেৰ ভবতাপি যোদিতীৰ” ২

‘কিন্তু (স্রব্ধগণ) ইহাকে যেন হনন করিতেছে এবং যেন বিভাঙিত করিতেছে,
(সেইহেতু) সে যেন অপ্রতিবেত্তা হয় এবং যেন বোদন করে।’ এইখানে
প্রথমে ‘এব’ (‘স্রষ্টি এব’) শব্দ থাকিলেও পরে যখন বরাবর ‘ইব’ শব্দ
আছে, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য উহাকে ‘ইব’ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।
ঐ ‘ইব’ শব্দের প্রয়োগ হইতে বুঝা যায় যে, স্বপ্নের প্রতীতি ও ব্যবহার বাস্তব
নহে। এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, স্রষ্টি মতে স্বপ্ন অবিন্দা জনিত এবং মিথ্যা।
কোন কোন ক্ষতিতে অগতঃ স্বপ্ন বলা হইয়াছে। সুতরাং অগতঃ অবিন্দাস্থক
এবং মিথ্যা।

অতি কোন দৃষ্টিতে জগৎকে অগ্নি বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান কর্তব্য। আমাদের আগ্নেয়গিরি দুই ভাগে এবং অগ্নিবাহুর দুই ভাগে এক প্রকার নহে। উভয়ের মধ্যে অবশ্যই ভেদ আছে। তাই জগৎবান্ বাসরাণে বলিয়াছেন যে

“বৈশ্বর্য্যাস্ত ন অগ্নাদিবৎ।”

(‘এই জগৎ’) অগ্নিদিগ্নি তুল্য নহে। কেননা, (উভাদের মধ্যে) বৈশ্বর্য্য (আছে)।’ পরন্তু আমাদের অগ্নিদুই ভাগে আগ্নেয়গিরি বাধিত হয়। সেইরূপ এই আগ্নেয়দুই ভাগেও মুক্তাবস্থার বাধিত হয়। সেই দৃষ্টিতে জগৎ অগ্নিবৎ। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া বাইতেছে। তার নামে এক ব্যক্তি গুইয়া গুইয়া অগ্নি দেখিতেছে যে সে নানা আগ্নেয়গিরি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং নানা বস্তু দেখিতেছে। অগ্নি যে ঘুরিয়াছে, তাহাকে অগ্নিরাম বলা বাইবে এবং সে যে প্রাপক দেখিয়াছে তাহাকে অগ্নিজগৎ বলা বাইবে। তাহার সঙ্গে পার্বকঃ বন্ধার জন্ত গুইবার পূর্বে আগ্নেয়গিরি রাম যে জগৎ দেখিয়াছে তাহাকে আগ্নেয়জগৎ এবং রামকে (অগ্নিজট্টাকে) আগ্নেয়-রাম বলা বাইবে। অগ্নিরাম এবং অগ্নিজগৎ উভয়েই অগ্নিজট্টা রামের (বা আগ্নেয়-রামের) মনের মধ্যে অবস্থিত, মনঃকল্পিত মাত্র। কিন্তু অগ্নিজগৎ অগ্নি-রামের বাহিরে, মনের মধ্যে নহে। সেই রকমেই সে তাহা অনুভব করিয়া থাকে। সেই প্রকারে আগ্নেয়-জগৎ আগ্নেয়-রামের বাহিরে বিদ্যমান, মনের মধ্যে নহে। অগ্নিরাম এবং অগ্নিজট্টা আগ্নেয়-রামের মধ্যে কিছু ভেদ অবশ্যই আছে। মুক্তাবস্থার রামের যে প্রকৃতরূপ যাহাকে বাস্তব রাম বলা বাইবে, তাহা হইতে এই আগ্নেয়-রাম ঐ প্রকারে ভিন্ন। সেই বাস্তব রাম যেন অগ্নি দেখিতেছে। এই আগ্নেয়-জগৎ তাহার অগ্নি-জগৎ এবং এই আগ্নেয়-রাম তাহার অগ্নি-রাম। এই আগ্নেয়-জগৎ তাহারই দৃষ্টিতে অগ্নিবৎ। সে যখন জাগিবে, তাহার মোচনিয়া যখন ভাঙিবে এবং সে আপন স্বরূপ জাগ্রত হইবে অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তাহার অগ্নিজগৎ, যাহা এখন আগ্নেয়রামের আগ্নেয়-জগৎ, তাহা বিলুপ্ত হইবে। আগ্নেয়-রামের অগ্নি-জগৎ বাস্তব রামের অগ্নির অগ্নি-জগৎ। অগ্নির মধ্যে যে অগ্নি দেখা যায়, তাহা অনেকেরই অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্ত একেবারে কল্পনা মাত্র নহে। মুক্তের দৃষ্টিতে জগৎ যে থাকে না, অতিতে তাহা উক্ত হইয়াছে। ঐ মুক্তের দৃষ্টিতেই এত জগৎকে অগ্নি বলা হইয়া থাকে।

অদ্বৈতপ্রশংসা ও দ্বৈতনিন্দা

উপনিষদে অদ্বৈতদর্শনের প্রশংসা এবং দ্বৈতদর্শনের নিন্দা আছে। যথা,
বাক্যবদ্ধা বলিষ্ঠাছেন,

“মনসৈবাক্ষুদ্রেষা নেহ নানান্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি ব চই নানৈব পশুতি ১”

‘মন ছাড়াই দর্শন করিবে যে ইহাতে (অর্থাৎ) নানাত্ব কিঞ্চিদ বাস্তব নাই।
যে ইহাতে নানার জ্ঞান দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু)
প্রাপ্ত হয়।’

“একৈবাক্ষুদ্রেষামেতদপ্রমেয়ং ব্রহ্ম ১”

‘এই ব্রহ্ম এবং অপ্রমেয় (আত্মাকে) একরূপেই দর্শন করিবে।’ বসন্ত সেই
প্রকার বলিয়াছেন,

“বদেবেহ তদমুত্র বদমুত্র তদগ্নিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি ব ইহ নানৈব পশুতি ২”

‘বাহ্য এখানে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপেতে প্রতিষ্ঠাসিত হইতেছে) তাহাই
ওখানে (ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মে) এবং বাহ্য ওখানে, তাহাই এখানে। যে ইহাতে
নানার জ্ঞান দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।’

“মনসৈবেদমাপ্যবা নেহ নানান্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি ব ইহ নানৈব পশুতি ৩”

‘মন ছাড়াই পাইতে (অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে) হইবে যে ইহাতে নানাত্ব কিঞ্চিদ
বাস্তব নাই। যে ইহাতে নানার জ্ঞান দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।’
‘নানা’ শব্দের সঙ্গে তাহার বারংবার ‘ইব’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রতিপাদন
করিয়াছেন যে নানাত্ব বাস্তব নহে, মিথ্যা। বাহার্য সেই নানাত্বকে সত্য বলিয়া
অঙ্গীকার করে তাহার জন্মমৃত্যু প্রবাহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

১। কুইট, ৪৪২৯, পত্রিকা (বাধা), ১৪৭২২১১- (‘মনসৈবাক্ষুদ্রেষা’)

২। কুইট, ৪৪২৯, পত্রিকা (বাধা), ১৪৭২২২২- (‘মনসৈবাক্ষু’)

৩। কুইট, ২১৩১০

৪। কুইট, ২১৩১১

তাহাতে আরও দৃঢ় হয় যে নানা সত্য নহে। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে'ও ভেদ-দর্শনের নিন্দা আছে।

• “বদা হেতৈব এতন্নিরূপ্যেহনাহোহনিকৃতেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিকতে।
অথ সৌহৃদয়ে গতো ভবতি। বদা হেতৈব এতন্নিরূদরমন্তরং কুরুতে। অথ তন্ত
ভয়ং ভবতি। ভবেব ভয়ং বিদুষো মহানতঃ।”^১

‘যখন এই সাধক এই অদুঃখ, অশরীর, অনিরুক্ত এবং নিরাধার ব্রহ্মে অভয় (? অভেদ) স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তখন সে অভয় হয়। আর, যখন সে ইহাতে ব্রহ্মমাত্রও ভেদ (দর্শন) করে, তখন তাহার ভয় হয়। ভেদদর্শী বিদ্যানের নিকট উহা (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই ভয়রূপ।’ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদদর্শনের নিন্দার উল্লেখ পরে করা বাইবে।^২

জগতের আপেক্ষিক সত্যতা

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বায়দেব ঋষির পুত্র বৃহদ্রথ ঋষির মতে ইন্দ্রের সমস্ত কর্মই মায়ী, সূতরাং মিথ্যা। শ্রদ্ধাক্রমে কোন কোন বৈদিক ঋষি উহাদিগকে সত্য বলিয়াছেন। বলা, গুৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন,

প্র বা ঋত মহতো মহানি সত্য্য

সত্য্যত করণানি বোচন্।”^৩

‘মহান্ এবং সত্য্যরূপ ইহার (ইন্দ্রের) সত্য ও মহান্ কর্মসমূহ আজ প্রকৃষ্টরূপে বলিব।’ অতঃপর তিনি ইন্দ্রের বৃত্তাদি অস্ত্রেরের সঙ্গে বুদ্ধাদির এবং অপর কর্মসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন

“বিকং সত্য্যং যদবান্য বুবা-

রিদাপশ্চন প্র মিনতি ব্রতং বাম্।

অচ্ছেন্দ্রাব্রতপশ্চতী.....।”^৪

‘হে যদবান্ ইন্দ্র ও ব্রতপশ্চতি তোমাদের সমস্তই সত্য। জল ও (অর্থাৎ অগ্নিতের কোন বস্তু) তোমাদের (দ্বারা তৎপ্রতি নির্দিষ্ট) ব্রত ভঙ্গ করে না...।’

১। টিট্টিউ, ২৮

৩। তুৎসং, ২।১৪।১

২। পরে দেখ।

৪। তুৎসং, ২।২৪।১২

হিরণ্যদত্ত বৈশ্ব বলেন, 'জ্যো অস্তরিক্বে প্রতিষ্ঠিত, অস্তরিক্বে পৃথিবীতে,' পৃথিবী বলে, জল সত্য, সত্য ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম তপত্বা প্রতিষ্ঠিত।' উহার তাৎপর্য এই মনে হয় যে, জগতের মূল উপাদান জল সত্য, ব্রহ্ম তপত্বা দ্বারা সেই উপাদান উৎপন্ন করেন। সুতরাং তাহাতে প্রকারান্তরে জগৎকে সত্যই বলা হইয়াছে।^১ 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' বসিষ্ঠ ঋষির মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

'অদিতির্দেবী গন্ধর্বী যমুখ্যাঃ পিতরোহমুরাক্ষেবাং সর্বভূতানাং মাতা যেদিনী মহতী মহী সাবিত্রী গায়ত্রী জগত্বারী পৃথ্বী বহলা বিবা ভূতা কতমা কারা সা সত্যোত্যমৃতোত্তি বসিষ্ঠঃ।'^২

'অদিতি দেবতা, গন্ধর্ব, যমুখ্য, পিতৃগণ এবং অমুর প্রভৃতি সর্বভূতের মাতা। উহা যেদিনী, মহতী, মহী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, জগত্বারী, উর্বী, পৃথ্বী, বহলা, বিবা, ভূতা, কতমা (—সুখতমা) ও কারা (অর্থাৎ প্রাণিদেহরূপে পরিণতা)। বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, উহা সত্য্য এবং অমৃত।' বিশ্বের উৎপত্তি এবং প্রেরণ আছে। সুতরাং উহার অমৃতত্ব আপেক্ষিক বলিতে হইবে। অন্যর সমস্ত ভূত অল্পকাল স্থায়ী এবং অদিতি চতুর্ভুগকাল স্থায়ী। সুতরাং ভূতবর্গের তুলনায় অদিতি অমর। দেবতাদিগকে বেই দৃষ্টিতে অমর বলা হয়, অদিতিকে সেইপ্রকার অমর। সুতরাং অদিতির অমৃতত্বের ভাব, বসিষ্ঠ ঋষি প্রোক্ত উহার সত্যত্বও সেই প্রকার আপেক্ষিক মনে হয়। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' পঠেই উক্ত হইয়াছে যে, নামরূপায়ক জগৎ হয় সত্য, ব্রহ্মই প্রকৃত সত্য।^৩ 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে, সমস্ত জগৎ নাম মাত্র। সুতরাং জগতের সত্যতা প্রাতিষ্ঠানিক, প্রকৃত সত্যতা ব্রহ্মেরই, বাহ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক সত্যতা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। জগৎকে যে স্বপ্নবৎ বলা হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক সত্যতার দৃষ্টিতেই, ব্যাবহারিক সত্যতার দৃষ্টিতে নহে। ঐ দৃষ্টিতে জগৎ সত্যই, স্বপ্নবৎ নহে। বিবিধ সত্যের অধিক প্রতিপ্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে। বাহ্য হউক, 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' এই বিষয়ে অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। তথায় পঠে বলা হইয়াছে যে এক (পারমার্থিক) দৃষ্টিতে, পুত্রা, আদিত্য, প্রাণিসমূহ, এবং

১। ঐতর্য, ৩৬

২। হিরণ্যদত্ত বৈশ্ব প্রাণোপাসনার সিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রাণের সর্বাঙ্গকে জানিতেন এবং নিজের সার্বভৌম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। (ঐতর্য, ২।১।৫)

৩। তৈত্তির্য, ১।১।১—১।১।২০

৪। পুত্র দেব।

কুবর এবং তক্ষশিলা কাল বিভাগসম্বন্ধে, অপর (ব্যবহারিক) দৃষ্টিতে উহারা
 তপ্ত, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য এবং অল্পমান এই চতুর্বিধ প্রমাণ সিদ্ধ। কিকিৎ পূর্বে
 দাক্ষিণ্যে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। তথ্য আদর্শ উক্ত হইয়াছে যে, কুবরাদি
 সম্বন্ধে এই পর্যায়ের সব সাধারণতঃ বলিতে নাই। যাহাতে সাধারণের অধিক
 কল্যাণ হয় তাহাকে তাহাটী বলা উচিত, তাহাকে পুন্যকর্ম করিতে উপদেশ
 প্রদান কর্তব্য।"

নবম অধ্যায়

তৃতীয়-অবস্থান

অন্ত্যস্তরনাম

‘প্রথমে’র সময় যত্নের যোড়শ স্তরের বিবরণ কৃত ব্যক্তি। উহার কবি সময় যত্ন ব্যক্তি লবকে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, যত্ন ব্যক্তির চক্ষু (বা দৃষ্টি), জ্ঞান, বায়ু (‘আত্মা’), প্রকৃতি তির তির অবস্থানস্থিত যথাক্রমে সূর্য, বায়ু, প্রকৃতিতে গমন করে। পরন্তু উহার এক অংশ অক (‘অজ্ঞো ভাগ্য’) এবং ঐ অংশকে পুণ্যবান্ধিগের লোকে (‘হৃদয় লোক’) লইয়া যাতায়াত কৃত কবি প্রার্থনা করিয়াছেন।^১ ঐ অংশ ঐ পুণ্যবান্ধিগের লোকে চিরকাল থাকে না; তথা হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করত পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া থাকে। তাই কবি প্রার্থনা করিয়াছেন,

‘আত্মদান উপ দেহু শেবঃ

সমকৃত্য তথা জাতবেদঃ ৪’^২

‘হে জাতবেদ, শেব (অংশ) আত্মদান হইয়া উপগমন করত। উহা (পুনরায়) শরীর লাভ করত।’ অর্থাৎ উহা যেন শীঘ্র ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করে।

এই সূক্ত হইতে জানা যায় যে, বেহপাতেও সঙ্গে সঙ্গে জীবের সমস্তই নষ্ট হইয়া না। উহার এক ভাগ পরলোকে গমন করে এবং তথা হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। ঐ ভাগ ‘অক’ অর্থাৎ নূতন উপগমন হয় নাই। উহা অমরও অর্থাৎ উহার বিনাশও হয় না। সুতরাং উহা নিত্য। উহাকে জীবের ‘আত্মা’ বলা হয়। সুতরাং বলা হয় যে, জীবাত্মা অক ও অবিমল্য, নিত্য।

১। বঙ্গদ, ১০১২৭৪, অধ্যায়, ১০.২৮, টীকিকা, অঃ ১০

২। বঙ্গদ, ১০১২৭৪; অধ্যায়, ১০.২৮ (‘উপ বাতু’ ও ‘হৃদয়’ পাঠ্যভেদ), টীকিকা, অঃ ১০ (‘উপদানু শেব’ ও ‘তদুবা’ পাঠ্যভেদ)।

জীবাত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে অপর গ্রন্থাগও বেধে আছে। যথা, বামদেব ঋষি
- মাতৃগর্ভে থাকিতে বলিয়াছেন, ইতিপূর্বেও

“নতং মা পুত্র আদ্যসৌরভকন্”^১

‘বহু লৌহময় পুত্র (অর্থাৎ দুর্ভেদ্য গর্ভ) আমাকে রক্ষা করিয়াছিল ; অর্থাৎ
ইতিপূর্বেও আমি বহুবাহু গর্ভে ছিলাম ।’ এক জন্মে তিনি লিখিয়াছেন,
আকাশ হেতু অগ্নের অভাবে উত্থাকে কুকুরের অত্র খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে
হইয়াছিল (“অবর্তা। শুনঃ আত্মামিশেবে”)।^২ উহার পুত্র বৃহত্তকথ ঋষি
বলিয়াছেন,

“বিধুং নত্ৰাপঃ সমনে বহুনাং

যুবানঃ সন্তঃ পলিতো অগ্নার ।

দেবস্ত পত্ন কাষাং মহিষা-

স্তা সমার ন হুঃ সমানঃ”^৩

‘দেবতার মহিষা সামর্থ্য দেখ,—বহু জন্মের বিধাতা এবং সংগ্রামে বহু শত্রুর
প্রাবলিতা যুবা হইরা (পুত্র) গুহকেশ (বৃহ) হব । আজ মহিষা পয়েছা সমাক
চেষ্টা করে (অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ কর্ম করিতে থাকে)।’ দীর্ঘতম
ঋষি বলিয়াছেন,

“অনচ্চয়ে তুংগাতু জীবমেতদ্-

ক্রবং মধ্য আ পত্যানাম্ ।

জীবো যুতস্ত চরতি স্বপাতি-

বমর্জ্য মর্তোনা সযোনিঃ”^৪

‘প্রাণন ও বিচরণ করত এবং অব্যাপার সাধনে অধিত গমন করত জীব সযন
করে এবং গৃহ মাঝে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থান করে । যুত পুরুষের জীবাত্মা যথা

১। কক্স, ৪১৭।১, ঐতর্য্য ১.৫১ :—ঐ৫৫, ২.৪।৫

২। কক্স, ৪১৭।২৮ বামদেব ঋষি অত্র ৮ বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্বে জন্ম মতু হইয়াছিলেন
(“অহং মনুরভবঃ”) ইত্যাদি । (পূর্বে দেব) তাহাতেও তিনি পুনর্জন্মবাদ আঁকড়
করিয়াছেন ।

৩। কক্স, ১০.৫৫,৫ ; অথঙ্গ, ৯.১.১৯ (“সদান বহুনাং” স্থান ‘সমিলিত পুত্র’ পাঠান্তরে) ;
সামসং, পৃ. ৪.৪।১০ ; উ. ৯.১.৭ ; ঐতর্য্য, ৪.২.১২, তৈত্তির্য্য, ৪।২.১১। আচার্য্য লোক এই বাক্যকে
আমিতা এবং আত্মা উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

৪। কক্স, ১.১৬৪।৩০, অথঙ্গ, ৯.১০.৮

যাযা জীবন ধারণ করে। (জীবাত্মা বস্তুত) অমর্ত্য (অর্থাৎ মরে না, হতমাত্মক গ্রহণ করে না)। মর্ত্য (শরীর) যারাই উহা সযোনি (অর্থাৎ জন্মবান্) হয়।^১

“অপাত্ত্ প্রাভেতি বধবা গৃভীতোহ-

মর্ত্যো মর্ত্যোনা সযোনিঃ।

তা নবজা বিশ্বচীনা বিশ্বজা

কৃত্বং চিন্মান নি চিক্যবনাম্ ॥”^২

‘অমর্ত্য (জীবাত্মা) মর্ত্য (মন বা দেহ) যারাই সযোনি (অর্থাৎ জন্মবান্) হয়, এবং বধা (অর্থাৎ অরোগলক্ষিত শুদ্ধভোগ) যারা গৃহীত হইয়া অধঃ (= নীচলোকে বা নীচ যোনিতে) এবং উপের (= উর্ধ্বলোকে বা উর্ধ্বযোনিতে) গমন করে। উহারা সবদা আবিভাগে থাকিয়া ইহলোকে সর্বত্র বিচরণ করে এবং লোকান্তরে গমন করে। (অজ লোক উহাসের) এককে (মনকে বা দেহকে) বিশেষরূপে দেখে, অপরকে (জীবাত্মাকে) দেখে না।^৩ অপর এক অধি বলিয়াছেন,

“তন্নিং পবন নিচিকেষত বিধান্

যন্ম তঃ পুনরপ্যেতি জীবান্।

ত্রিবৃদ্ধদুর্ভবনস্ত রথবুং জীবো

মর্ত্যো ন বৃত্তঃ স জীবাত্মা ॥”^৪

‘বিধান্ বিশেষ বিবেচনা করিয়াও সেই পন (কর্মকৃষ্টান-স্থিতি) জানেন না, সেই হেতুতে (জীব) মতিয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। লোক মধ্যে বর্তমান ত্রিবৃৎ (অর্থাৎ সত্যদিগুণজীবান্) জীব বধচক্রবৎ পুনঃ পুনঃ আবর্তন করে। জীব মরে না, সে বাচিয়াই থাকে।’

১। অকুমা, ৩।১৩৪।৩২; অথন, ৯।১২-১১৬

২। ‘ইত্যরোপাধিকারক’ (২.১৮) এই মত প্রাচীর প’ক বাখ্যাত হইয়াছে। প্রাণ দেহ

৩। থাকিতে জীব অমৃত, দেহ বহিতে নির্গত হইলে মৃত। যাপ (‘নিরুক্ত’, ১৪২০) উহাকে আদিভা এবং আত্মা এই উভয় প’ক বাখ্যাকরিয়াছেন। (‘অমর্ত্য আত্মা মর্ত্যোনা মনসা সহ তৌ নবজা মনো বিশ্বগামিনো বহগামিনো বা পতন্ত্যাত্মনঃ ন মন ইত্যাস্বপতিমাত্যট’)। আত্ম-দেহভা বা ত্রকই আদিভা ও জীবাত্মা রূপে অবস্থিত। হতমাত্ম ই সকল বাখ্যার কোন পার্থক্য নাই।

৪। তৈত্তিরিয়া, ৩।১৩।৩৩; কাঠিন্য, ৫৫।১৩ (‘ত্রিবৃদ্ধদুর্ভবনঃ সদুপবুং’ ও ‘ন বৃত্তঃ বাহা’ পাঠান্তরে)

দেহ ত্যাগের পর জীবের আত্মা কোন পথে গমন করে তাহারও উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। 'যথা, 'অথর্ববেদে' বিবৃত হইয়াছে যে

“প্রথমেণ প্রমারেণ ত্রেথা বিবঙ্ বি গচ্ছতি ।

অন একেন গচ্ছত্যন একেন গচ্ছতীহৈকেন নি য়েতে ॥”^১

‘প্রথম (পরীর) প্রযুক্ত হইলে (জাতিয়া) তিন প্রকারে নানা নিয়মে গমন করে। এক প্রকারে (অর্থাৎ পুণ্য কর্ম দ্বারা) ঐ (অর্গলোকে অর্থাৎ উর্ধ্ব দিকে) গমন করে ; এক প্রকারে (অর্থাৎ পাপ কর্ম দ্বারা) ঐ (নরকে অর্থাৎ অধোদিকে) গমন করে ; এবং এক প্রকারে (অর্থাৎ পুণ্য কর্ম ও পাপ কর্ম সমান হইলে) ইহলোক নিবেশন করে ।”

উপনিষদে দেবদান এবং পিতৃদান নামে পঞ্চলোকগামী দুইটি মার্গের বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে, যে সকল জীব মৃত্যুর পর পিতৃদান মার্গে গমন করে, তাহারা ইহলসারে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে ; আর যাহারা দেবদান মার্গে গমন করে, তাহারা প্রত্যাবর্তন করে না। ঐ পঞ্চদশের উল্লেখ সংহিতামিতেও পাওয়া যায়। যথা, মৃগদান কথি বলিয়াছেন,

“তে ঋতী অশ্রবঃ পিতৃগাময়ঃ দেবানামুত মর্ত্যানাং ।

ভাত্যামিগ বিব্রমেজঃ সমেতি যদন্তরা পিতরঃ মাতরঃ চ ॥”^২

‘আমি মর্ত্যদিগের দুই মার্গের কথা শুনিগছি, একটি পিতৃগণের (লোকে গমনের), অপরটি দেবগণের (লোকে গমনের)। ভুলোক ও ছালোকের মধ্যে যে সমস্ত জীব আছে, তাহারা সকলেই ঐ দুই মার্গ দ্বিাই গমন করে ।”^৩ যমের পুত্র সঙ্করুথ কথি বলিয়াছেন,

“পরঃ মৃত্যো অমু পরেহি পদাং

যন্তে অ ইতরো দেবদানং ॥”^৪

১। অশ্বস, ১১৮৩৩

২। কক্কন, ১৭৮৮১৫, তৈত্তির্য, ১৩২১০ ‘ঋতী’ স্থান ‘সুতী’ পাতান্তর এটি বচন অসঙ্গত কঠিনর স্থান আছে। যথা, বাজসং (মাধা), ১১৩৭, বৈজ্ঞান, ২৩৮; কাঠসা, ১৭১৩, ৩৮৩; শতভা, ১২৮১২১, ১৩২১৩; হুচই, ৩২২

৩। “যদন্তরা মাতরঃ পিতরঃ চ”—এই ঋত্বির তাৎপর্য, আচাধ্য শঙ্করর মতে এই যে, দেবদান-মার্গের প্রকারের বাহিরে গতি হয় না। (ছান্দোগ্য-উ, ৫.২.১২ শাঙ্কোক্ত)

৪। কক্কন, ১৭১৮১১; বাজসং (মাধা), ৩৫৭, অশ্বস, ১২২২১; শতভা (মাধা), ১৩৮৩৩; তৈত্তির্য, ৩৭১৩৫; তৈত্তির্য, ৩১২২; অগ্নি৩

‘হে মৃত্যু, দেবদান হইতে ভিন্ন অপর যে তোমার স্বকীয় পদা আছে, তথায় ফিরিয়া যাও ।’ দেহত্যাগের পর বাহারা দেবদানমার্গে গমন করে, তাহারা আশ্ব ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, তাহাদিগের পুনর্জন্ম হয় না ; সুতরাং মৃত্যুও হয় না । অতএব তাহারা মৃত্যুর হাত অতিক্রম করিয়া যায় । তদুক্তির অপর এক পথেও কে ন কোন মনুষ্য দেহত্যাগের পর গমন করিয়া থাকে । বাহারা ঐ পথে গমন করে তাহাদিগকে ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় । সুতরাং তাহারা পুনঃ মরিয়াও থাকে । অতএব তাহারা মৃত্যুর অধীন থাকে । উহাই মৃত্যুর স্বকীয় পদা ।

জীব নিত্য—জন্ম-মৃত্যু ঔপাধিক

এই সকল প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে, জীবাত্মা অজ এবং অমৃত, উহা নিত্য । উহা বারংবার মুক্তি লাভের পূর্ব পর্যন্ত, শরীর পরিগ্রহণ এবং ত্যাগ করে । তাহাকেই উপচার ক্রমে উহাও জন্ম এবং মৃত্যু বলা হইয়া থাকে । প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা জন্মেও না, মরেও না । উপনিষদেও তাহার বহু প্রমাণ আছে । যথা, যম বলিয়াছেন, “এই যেধাবী আত্মা জন্মেও না, মরেও না । উহা অজ, নিত্য, লাভত এবং পুরাতন । শরীর হত হইলেও উহা হত হয় না ।”^১ মহর্ষি উদ্ভালক আকুণ্ঠি বলিয়াছেন

“জীবাপেত্তঃ কিলোদঃ স্রিয়তে, ন জীবো স্রিয়তে ।”^২

‘জীব কতৃক পরিত্যক্ত এই শরীরই মরে, জীব মরে না ।’ মহর্ষি বাজবল্য বলিয়াছেন,

“ন বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পাদমানঃ পাপ্যুতিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ স্রিয়মাণঃ পাপ্যুনো বিজহাতি ।”^৩

১। “ন জায়তে স্রিয়তে বা বিপশি-

রায়ঃ কুজন্তির বহুব কশ্চিৎ ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোদয়ঃ পুরাণো

ন হৃদ্যত হৃদ্যমান শরীরে ।”—(কঠউ, ১২।১৮)

আরও দেখ—

“নায়ো হস্তি ন হৃদ্যতে”—(ঐ, ১২।১৯)

‘উহা মরেও না, মরেও না ।’

২। ভাস্করাগাউ, ৩।১১৩

৩। বৃহট, ৪।৩৮

- ‘সেই এই পুরুষ শরীরগ্রহণে জন্মে ও পাপের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, এবং শরীর-ত্যাগে মরে ও পাপ পরিত্যাগ করে।’

‘ঐমিনারোপনিষদ্ভাষ্যে’ আছে,

“প্রাণা উ হ বাব রাজন্ যদ্ব্যক্ত সঙ্কৃতিরেবেতি ।”^১

‘হে রাজন্, ইচ্ছায়সমূহ (-সংযোগ)ই মাতৃয়ের জন্ম ।’

“তদ্ব্যক্তরীকরং তদ্ব্যক্তোরাশ্রয়ং । অথ যদশরীরকরং তদ্ব্যক্তম্ ।”^২

‘যাহা শরীরবান্, তাহা মৃত্যুপ্রাপ্ত । আর যাহা অশরীর তাহা অমৃত ।’ উহাতে আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, “অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং চন্দ্রমা মৃত্যুরূপ । উহারা মাতৃবৎ জন্মমাত্রই মৃত্যুপানসমূহ দ্বারা চারিদিকে বন্ধন করিয়া থাকে । তাহাকে অগ্নি বাক্, বায়ু প্রাণ, আদিত্য চক্ষু এবং চন্দ্রমা শ্রোত্র দ্বারা বন্ধন করে ।”^৩

অপর ক্রিয়ানিও শরীরসম্পর্কজনিত

জন্ম এবং মৃত্যুর দ্বারা জীবাত্মার অপর সমস্ত ক্রিয়াকলাপও শরীরোপাধি-সম্পর্ক-জনিত । এইমাত্র পূর্বে উক্ত নদনি যাজ্ঞক্যের বচন হইতে অনিকট জানা যায় যে, জীবের পুণ্য এবং পাপও শরীর-সম্পর্ক-জনিত । ভগবান্ বাদরায়ণ ঋষিও শ্রুতিপ্রমাণমূলে ঐ প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন । প্রজাপতি ঋষি দেবরাজ ইচ্ছাকে বলেন, যে মাতৃয়ের স্তব্ধঃ-সংযোগও শরীর-সম্পর্ক জনিত ।

“মম্ববশর্তাঃ বা ইদং শরীরমাত্তঃ মৃতানা তদন্তামৃতশরীরশ্রাব্যনোহধিষ্ঠান-মাত্তো বৈ শরীরঃ শ্রিয়াপ্রিহাত্যাত্ ন হ বৈ শরীরক্ সতঃ শ্রিয়াপ্রিয়দোরপ-হতিরত্যশরীরং বাব সত্ ন শ্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃহতঃ ।”^৪

‘হে মম্ববন্, এই শরীর নিশ্চয়ই মর্ত্য । উহা মৃত্যু দ্বারা প্রাপ্ত । উহা এই অমৃত এবং অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠান । শরীর (অর্থাৎ দেহেস্ত্রিয়াদিসংঘাতে অভিমাত্রী) আত্মা প্রিয় ও অপ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত । শরীর থাকিতে প্রিয়াপ্রিয়ের বিনাশ হয় না ; আর অশরীর হইলে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না ।’

‘তৈত্তিরীয়ারণ্যকে’ ঐ বিবরণের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে,^৫

১। ঐমিউত্রা, ৪।৭-৪

২। ঐমিউত্রা, অ২।১০

৩। তৈত্তিরীয়া, ৪।১১-২

৪। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১২।১

৫। তৈত্তিরীয়া, ১.১১।৪-৭

“হনিতঃ ক্রমিতঃ গীতঃ বীণাপনবলাসিতম্ ।

যুতঃ জীবঃ চ যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গানি স্বেদবিন্দি তৎ ॥”

“(জীব যে) ভাসে, কাঁদে, গান করে, বীণাপনবাদি বাজাইয়া বিনোদ করে, যতে, বাঁচে এবং (অপর) বাহা কিছু করে,—তৎসমস্তই আদুবৎ অঙ্গানি (শরীরপদ) বলিয়া জানিও ।”

“অকৃত্যংকৃত্যং ধ্যায়ৎ অস্মাচ্ছাতা মে মিতু চরন্ ।

পুত্রো নিকৃত্য বৈদেহঃ অচেত যশ্চ চেতনঃ ॥”

“(জীবাত্মা স্বরূপত) তৃষ্ণাবিহীন হইয়াও তৃষ্ণা প্রাপ্ত হয় এবং (ধ্যান-রহিত হইয়াও) ধ্যান করে । (এই শরীরের) সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া আচরণ করত ইহা হইতে উৎপন্ন (ভাসিকাদ্যানিকে) আপন মনে করে । (যতঃ) বৈদেহ এবং অচেতন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানরহিত) হইলেও নিকৃতি যশত পুত্র (অর্থাৎ দেহবান্ ও ভয়প্রাপ্ত) এবং চেতন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানবান্) মনে করে ।”

“নৈতমুখিঃ বিদিত্য নগরং প্রবিশেৎ । যদি প্রবিশেৎ মিতৌ চরিত্য প্রবিশেৎ ।
তৎ সন্তবন্ত ব্রতম্ ॥”

এই ঋষি(দৃষ্ট-ভব)কে জানিয়া (দেহরূপ) নগরে প্রবেশ করিবে না । যদি কখনও প্রবেশ করিতে হয়, তবে পরস্পর আচরণ করত (অর্থাৎ পরস্পরের ভেদ দ্রবণ বাখিয়া) প্রবেশ করিবেক । তাহাই সন্তব ঋষির ব্রত ।”

এই প্রকারে নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হয় যে, জীবাত্মা স্বরূপত অকর্তা এবং অভোক্তা ; উহার সমস্ত কৰ্ত্ত্ব্য-ভোক্তৃহাদি দেহভাদাত্মাজনিত ; এবং ঐ দেহভাদাত্মাপত্তির কারণ নিকৃতি ।

দেহ সম্পর্ক অনাস্তব

“তৈত্তিরীয়ায়ন্যাকে” ঐ প্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে যে

“স তং মণিমবিধ্যৎ । সোহনঙ্গুলিরবৎ । সোহগ্রীবঃ প্রত্যমুখৎ ।
সোহজিহ্বো অসংখত ॥”

“সে (অজ হইয়াও) ঐ (দেহরূপ) মণি বিদ্য করিল ; অঙ্গুলিহীন হইয়াও ঐ মণি দ্বারা মালা গাঁথিল ; গলা-বিহীন হইয়াও ঐ মালা গলায় পরিল ; এবং জিহ্বা-বিহীন হইয়াও উহার প্রণাসা করিল ।” অর্থাৎ অঙ্কের মণিসমূহ বিদ্য

- করা, অঙ্গুলি-হীনের সেই মণিসমূহ দিয়া মালা বাঁধা, গলাহীনের ঐ মালা গলায় পরা, এবং ক্রিষ্ণাহীনের উঁহাকে প্রশংসা করা সেই প্রকার, জীবাশ্মের শরীর পরিগ্রহণ এবং তাহার সহিত জ্ঞানাত্ম্য বশত নানাপ্রকার ক্রিয়াদি করাও সেই প্রকার ; অর্থাৎ বাস্তব নহে

জীবব্রহ্মবাদ

শ্রুতি যতে জীব ব্রহ্মপত ব্রহ্মই । পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে । আমরা এখানে শুধিবল্যে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি । ঐ প্রমাণসমূহ বিবিধ ।
(১) কখন কখন শ্রুতি সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মই ; এবং
(২) কখন কখন বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন ।

(১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহরাজ জনককে বলেন,

“স বা অসমাস্মা ব্রহ্ম”^১

‘সেই এই আত্মা ব্রহ্মই ।’ উহুত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন,

“বৎ সাক্ষানপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম ব আত্মা সর্বাশ্বরতঃ” যে ব্যাচক্ষ ইতি ।”^২

‘যিনি সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বাশ্বের আত্মা, তাহার স্বরূপ আত্মার নিকট ব্যাখ্যা কর ।’ যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন,

“এব ত আত্মা সর্বাশ্বরঃ --ঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বাশ্বরো যোহি-
পানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্বাশ্বরো যো যানেন যানিতি স ত আত্মা সর্বাশ্বরো
য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্বাশ্বর এব ত আত্মা সর্বাশ্বরঃ ।”^৩

‘এই তোমার আত্মাই সর্বাশ্বর (আত্মা বা ব্রহ্ম) ।যিনি প্রাণ, অপান, ব্যান এবং উদান বায়ু দ্বারা তত্ত্বৎ কার্য্য করিতেছে তোমার (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত) সেই আত্মাই সর্বাশ্বর (আত্মা বা ব্রহ্ম) ।’ এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষিকভাবে ইঙ্গিত্য কিছু না বলিয়া কতকগুলি কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় দিয়াছেন । তাই উহুত ইন্দ্রজিৎ প্রত্যক্ষবৎ আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে যাজ্ঞবল্ক্যকে অনুরোধ করেন । তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

১। বৃহট, ৫।৩ ৪, পতত্রী (বাধা), ১০।৭।২-৩

২। বৃহট, ৩।৪।১ ; পতত্রী (বাধা), ১৪, ৬।৪।১

৩। বৃহট, ৩।৪।১ ; পতত্রী (বাধা), ১৪, ৬।৪।১ [শেখর ‘এব ত আত্মা সর্বাশ্বরঃ’ হলে “বৎ সাক্ষানেন সনানিতি স ত আত্মা সর্বাশ্বরঃ” পাঠ আছে ।

“ন দৃষ্টেহ টোরাং পক্কেন ক্রতেঃ প্রোক্তাং পৃথুদার মতেমন্ত্যারং মরীখা ন
বিজ্ঞাতেবিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ । এব ত আত্মা সর্বাত্মকঃ ।”^১

তিনি দৃষ্টি, শ্রুতি, যতি এবং বিজ্ঞাপ্তি ইঞ্জিষের প্রকাশক। সুতরাং ঐ সকল
ইঞ্জিষদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারিবে না। (সুতরাং বাহ্য বলিয়াছি ঠিক
তাহাই) এই তোমার আত্মাই সর্বাত্মক (আত্মা বা ব্রহ্ম)।^২ তাহাতে উদ্ভূত
কি নিবৃত্ত হন। কিন্তু কহোল কবি তৎকৃত প্রব্রটি আবার যাক্ষবদ্যকে বিজ্ঞানী
করেন।^৩ যাক্ষবদ্য কতকগুলি কর্ম দ্বারা আত্মার পরিচয় দিয়াছেন এবং
উহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় না ঐ সকল কর্ম আত্মার পক্ষে
আত্মাবিক না আগন্তুক। যদি স্বাত্মাবিক হয় তবে ঐ বন্ধন হইতে আত্মার
মুক্তি হইতে পারে না এবং তবিশ্ব আত্মা কি প্রকারে ব্রহ্ম হয়? আর
যদি আগন্তুক হয়, তবে তাহার প্রকৃতস্বরূপ কি, ঐ বন্ধন কি প্রকারে আসিল
এবং কি প্রকারে উহা হইতে মুক্তি হয়—সেই সকল জানা আবশ্যক। ঐ
অভিপ্রায়ে কহোল উদ্ভটের প্রব্র পুনঃ উত্থাপন করেন। যাক্ষবদ্য উত্তর করেন,

“যোহলনাখাপিপাসে লোকং মোহং জরাং মৃত্যুমতোতি ।”^৪

‘বাহ্য, ক্ষুধা, পিপাসা, লোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে (অর্থাৎ
ক্ষুধাপিপাসাদিরহিত’, সেই তোমার আত্মাই সর্বাত্মক আত্মা, উহাই ব্রহ্ম)।^৫
উদ্ধালক কবির প্রব্রের উত্তরে যাক্ষবদ্য বলেন

“এব ত আত্মাঃস্বাম্যমৃতঃ ।”^৬

‘তিনিই তোমার (এবং অপর সকলের) আত্মা, তিনিই তোমার (জিজ্ঞাসিত)
অন্ত্যামী এবং অমৃত।’ এইরূপে দেখা যায়, মহর্ষি যাক্ষবদ্য বারংবার বলিয়াছেন
যে জীব ব্রহ্মই। কবি উদ্ধালক আকণি তাঁহার পুত্র বেতকেতুকে বারংবার
বলিয়াছেন,

১। বৃহট, ৩।৪।২, শতভ্রা (মাধা), ১৪৩৫।৩

২। মাকানিন ল্যপার মতে কহোড় কবি প্রব্র.ম প্রব্র করেন এবং উদ্ভটি কবি করে।

৩। বৃহট, ৩।৪।১; শতভ্রা (মাধা), ১৪৩৫।১

৪। মূল “অ-ত্যাতি” (‘অতিক্রম কর’) যাক্ষা থাকার অনুমান করা যায় না যে জীব
ক্ষুধাপিপাসাদি অতিক্রম করিয়াই ব্রহ্ম হয়, পূর্বে ব্রহ্ম ছিল না—ইহা বলাই যাক্ষবদ্যের অভিপ্রায়
ছিল। কেননা, তিনি অন্তর বলিয়াছেন যে “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতি” (বৃহট, ৪।৪।৬; শতভ্রা
(মাধা), ১৪৩৫।৬)। সুতরাং ভয়তে জীব মুক্তির পূর্বেও ব্রহ্ম ব্রহ্মই ছিল।

৫। বৃহট, ৩।৪।৩, ইত্যাদি; শতভ্রা (মাধা), ১৪৩৫।৩, ইত্যাদি। পূর্বে দেখ।

“ন ব এবোহপিমৈতদান্যামিদং সর্বং তৎ সত্যং ন আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো
ইতি।”^১ ‘সেই বে আমি। এই সমস্তই তদাত্মক। উহাই সত্য এবং উহাই
আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি তাহাই।’ আরও দেখ

“অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বাত্মকঃ”^২

‘এই সর্বাত্মক আত্মা ব্রহ্মই।’

“অয়মাত্মা ব্রহ্ম”^৩

‘এই আত্মা ব্রহ্মই।’

(২) ‘ঐতরেয়োপনিষদে’^৪ বিবৃত হইয়াছে যে পরমেশ্বর এই দেহেজ্জিয়সংঘাত
সৃষ্টি করত চিন্তা করিলেন, ‘ইহা আমাকে ব্যতীত কি প্রকারে থাকিবে? হুতরাং
আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। পরন্তু কি প্রকারে আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ
করি?’ এইরূপে চিন্তা করিয়া “তিনি এই সীমা (অর্থাৎ মস্তক) বিদারণ পূর্বক
সেই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন (এবং জীব সাক্ষিলেন)।”^৫

“ন অতঃ কৃতান্তান্তিবোধ্যং কিমিহান্তং বাবদিশদিত্তি। ন এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম
তত্ত্বমপভুং। ইদমদর্শমিতি।”^৬

“তিনি (জীবরূপে) উৎপন্ন হইয়া কৃতসমূহকে ব্যাকৃত (অর্থাৎ দর্শন এবং
তদানুভূতিতে গ্রহণ) করিলেন। অনন্তর জ্ঞানোদয় হইলে ‘এখানে (আমি
ব্যতীত) আর কে আছে’—এই প্রকার বলিলেন। তখন সে (জীব) এই
পুরুষকেই (অর্থাৎ চন্দ্রপুরুষাখ্য আত্মাকেই) বিহু ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইল,
আমি ইহাকে দেখিয়াছি এই প্রকারে (জানিলেন)।” “সেই হেতু তাঁহার নাম
‘ইদম্’ হইল এবং তিনি ‘ইদম্’ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম ‘ইদম্’ হইলেও
(অক্ষবিন্দুগণ) তাঁহাকে পুরুষ ‘ইদম্’ বলেন।”^৭ এই উক্তি হইতে জানা যায়

১। ছান্দোগ্য, ৩।৮।৭, ২।৪, প্রকৃতি

২। নংক, ৩।৪।১২

৩। মাতৃউ, ২

৪। ঐতউ, ১।৩।১৩, ঐতজা, ২।৪।৩

৫। ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’ (২।১।৪) আছে, ব্রহ্ম পাদাশ্রয়ত ব্যাধা পরীয়ে প্রবেশ করেন;
অনন্তর ক্রমে উরু, ঠোঁট এবং মস্তকে সকারিত হন। বিহু ব্রহ্ম আপ-বাদরূপেই পরীয়ে প্রবেশ
করেন। ‘ঐতরেয়ঐ উপনিষদে’ (২।৩) তাহা স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে।

৬। সারন লিখিতাছেন, “বহা ইদমাত্মনং বিৎ কারণকৃতরক্ষাক্তন। কৃতাক্ষীপিত্তি
ইদম্। কৃতাক্ত হি ঐতরকে “ন এতমেব পুরুষং” ইত্যাদি। (অর্থব্রহ্ম, ১১১) আরও
দেখ তত্ত্বত, ১।৩।৪

যে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন এবং সেই সম্পর্কেই তিনি 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত হন। 'ইন্দ্র' নামের ঐ প্রকার ব্যুৎপত্তি অদ্বৈতও পাওয়া যায়।* যথা—

“ইন্দ্রো হু তৈব মাতৈম্ব যোহহং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ । তং বা এতমিচ্ছং সন্তমিচ্ছ ইত্যোচক্ষতে । পরোক্ষেনৈব।”^১

‘এই দক্ষিণ অক্ষিতে অবস্থিত পুরুষেরই নাম ‘ইন্দ্র’। তিনি ‘ইন্দ্র’ হইলেও (ব্রহ্মবিদগণ) তাঁহাকে পরোক্ষত ‘ইন্দ্র’ই বলেন ।”

“তদ্বদেনং প্রাটৈঃ সতৈম্বত তদিত্তক্কেত্বমিতি” বিজ্ঞাথতে।^২

‘যেহেতু উহা ইন্দ্রিয়গণের সম (বা সহস্রাব প্রাপ্ত) সেই হেতু উহা ‘ইন্দ্র’ এবং তাহাই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বলিয়া কথিত হয়।’ এই শ্রুতি প্রমাণ মূলে যাহাও ইন্দ্র নামের সেই নিকৃষ্টি দিখাছেন “ইন্দ্রে হু হানোতি” অর্থাৎ জীবরূপে দেহাত্মকরে প্রবেশ করত ক্ষুদ্রসমূহ দীপ্ত করেন বলিয়াই তাঁহার নাম ইন্দ্র। আমরা জানি ইন্দ্র ব্রহ্মেরই নামবিশেষ। ঐ নামের এই প্রকার নিকৃষ্টি হইতে সহজে জানা যায় যে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন।

ব্রহ্মের ‘পুরুষ’ নামের নিকৃষ্টি-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে একমতে জীবের শবীরসমূহই পুর। উহাদের সৃষ্টি করত ব্রহ্ম জীবরূপে উহাদিগেতে, বিশেষত উহাদের আত্মান্তর স্বরূপপুরসমূহে, প্রবেশ করত শয়ন করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি ‘পুরুষ’ নামে অভিহিত হন।*

“পুরচ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরচ্চক্রে চতুষ্পদঃ ।

পুরঃ স পক্ষী হুবা পুরঃ পুরুষ আবিলাং ॥

ইতি । স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বান্ পূর্ব পুরিশয়ঃ ।”^৩

‘পঞ্চম পুরুষ দ্বিপদযুক্ত পুর নির্মাণ করিলেন : চতুষ্পদ পুর নির্মাণ করিলেন। তিনি পক্ষী হইয়া সেই পুরসমূহে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই সমস্ত পুরে ক্ষুদ্রপুণ্ডরীকে শয়ন করেন (অর্থাৎ অবস্থিত আছেন) বলিয়া ‘পুরুষ’ (নামে অভিহিত হন)।’ সেই পুর এবং তদবস্থিত পুরুষ ‘অথর্ববেদে’ নিম্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে,

১। শতভা (যাবা), ১৪।১১।১২ ; বৃহত, ৮।২.২

২। যাত্নের ‘নিকৃষ্টি’ (১০।৮৮) দৃষ্ট ব্রাহ্মণবচন

৩। “পুরঃ সো ব্রহ্মণী বেদে দত্তাঃ পুরুষ উচ্যতে ।”—(অথর্ব, ১০।২।২৮.৩০)

৪। শতভা (যাবা), ১৪।১১।১৩ ; বৃহত, ২।১।১৮

“অষ্টোচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরবোধা ।

তজ্জাং হিরণ্যরঃ কোশঃ স্বর্গে জ্যোতিষাবৃতঃ ॥

“তন্নিহ্ন হিরণ্যে কোশে জ্যোতিঃপ্রতিষ্ঠিতঃ ।

তন্নিহ্ন যদ্ যক্ষমাশ্রয়ঃ তদ্বৈব ব্রহ্মবিদ্যো বিদুঃ ॥

প্রজ্ঞাজ্ঞানানাং হিরণীঃ বশনা সম্পদ্বিত্যাম্ ।

পূরঃ হিরণ্যায়ীঃ ব্রহ্মা বিবেশাপঠাজিতাম ॥”^১

“দেবতাদিগের অযোধ্য পূর্ব অষ্টচক্র এবং নব-দ্বার।” তাহাতে স্বর্গ স্বরূপ জ্যোতিষাবৃত হিরণ্যর কোশ বর্তমান আছে। ত্রি-অর-মুক্ত এবং ত্রি-প্রতিষ্ঠিত সেই হিরণ্যর কোশে যে বক্ষ (ব্রহ্ম) আত্মা হইয়াছেন, ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে নিশ্চয় জানেন। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাজ্ঞান চরিত্রী, বশ দ্বারা সম্পদ্বিত্য, এবং অপরাধিত (সেই) হিরণ্যর পূরে প্রবেশ করিয়াছেন।”

“পুণ্ডরীকঃ নবদ্বারঃ ত্রিভিঃপ্লেজিষাবৃতম্ ।

তন্নিহ্ন যদ্যক্ষমাশ্রয়ঃ তদ্বৈব ব্রহ্মবিদ্যো বিদুঃ ॥

অকামো বীচো অমৃতঃ স্বরহুঃ

বলেন তুল্যো ন কুৎসনোহনঃ ।

তমেব বিদ্বান্ ন বিভাষ মুখোহা-

বাস্তানি বীরমজরঃ সুবানম ॥”^২

‘নবদ্বার (চন্দ্র-) পুণ্ডরীক তিন গুণের দ্বারা আবৃত। উহাতে যে বক্ষ (ব্রহ্ম) আত্মা হইয়াছেন, ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে জানেন। অকাম, বীচ, অমৃত এবং স্বরহু। উহা বল দ্বারা তুল্য (অর্থাৎ অনিন্দ্য স্বরূপ) : এবং কোন কিছু হইতে ন্যূন নহে। (বিদ্বান্ ব্যক্তি) সেই বীর অজর এবং সুবা আত্মাকে জানিয়াই মুক্ত হইতে নিশ্চয় জীত হয় না।”^৩ প্রথমোক্ত বচনের প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে ‘তৈত্তিরীয়াগ্ণ্যাকৈ’ ও পাঠান্তর। বিদ্যো মন্ত্রে বাল উহাতে আছে

১। অথসং, ১০২ ৩১-৪ এই বচনের প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র “হিরণ্যরঃ কোশঃ স্বর্গে জ্যোতিঃ,” “বিজ্ঞাজ্ঞানানাং” ও “হিরণ্যায়ীঃ” পাঠান্তরে ‘তৈত্তিরীয়াগ্ণ্যাকৈ’ (১০২ ৩-৪) পাঠান্তর।

২। বক্ষ, অক্ষ, মাল, বেল, অহি, বক্ষা, তরু এবং গজ—এই আটটি দ্বারের চক্রবৎ পরিবেষ্টন তাহা ‘অষ্টচক্রা’। চন্দ্রবর, কর্ণধর, নাসাধর, মুখ, পাণ্ড এবং উপহ—এই নবটি দ্বারের দ্বার তাহা ‘নবদ্বার’।

৩। অথসং, ১০৮ ৪০-৪

৪। আরও দেখ, অথসং, ১১১ ১০১১

৫। ১ম পাণ্ডটীকা দেখ।

“যো বৈ তাত্ ব্রহ্মণে বেদ অমৃতেনাবৃত্তাং পুরীম্ ।

ততৈব ব্রহ্ম চ ব্রহ্মা চ আকুঃ কীৰ্ত্তিঃ প্রজাঃ বহুঃ ॥”

জীবের চক্ষু-পূরকে ‘ব্রহ্মের পুরী’ বলাতে সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন ।

‘লতপথব্রাহ্মণে’ একটা আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে ।^১ প্রজাপতি (অমৃত) দেবতা এবং মর্ত্য প্রাণী উভয়ই সৃষ্টি করেন । মর্ত্য প্রাণীর অস্তা যজ্ঞকেও তিনি সৃষ্টি করেন । “সেই প্রজাপতির অর্ধ মর্ত্য ছিল, আর অর্ধ অমৃত । তাঁহার ঘাছা (যেই অর্ধ) মর্ত্য ছিল, তদ্বারা তিনি মৃত্যু হইতে ভীত হইলেন, এবং ভীত হইয়া তিনি মৃত্তিকা ও জল—এই দুই হইয়া ইহাতে (পৃথিবীতে) প্রবেশ করেন । তখন মৃত্যু দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কোথায় ?’ তাঁহারা উত্তর করেন, তোমা হইতে ভীত হইয়া তিনি ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন ।’ তিনি (মৃত্যু) বলেন, ‘চল, তাঁহাকে অন্বেষণ করি, তাঁহাকে সন্ধান করি । আমি তাঁহাকে হিংসা করিব না’ ইত্যাদি । এই আখ্যায়িকা হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে প্রজাপতিই জীব হইয়াছেন । উহাতে বিবৃত অপর এক আখ্যায়িকা, তথা ‘তৈত্তিরীয়াসংহিতা’র বিবৃত এক আখ্যায়িকা, হইতেও তাহা জানা যায় ।^২ ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ বিবৃত হইয়াছে যে, মহাবি উদ্ভাসক আকর্ষণ তাহার পুত্র খেতকেতুকে বলেন,

“সেযং দেবতৈত্তিরো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণাত ।”^৩

‘সেই ঐ (সদাশ্য) দেবতা ঐক্য করিলেন, ‘আমি এই জীবাশ্মরূপে (তেজ, অপ- এবং অন্ন-) এই তিন দেবতার অশুপ্রবেশ করত নাম ও রূপ, অভিযাক্ত করিব ।’ অনন্তর

“সেযং দেবতৈত্তিরো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরোৎ ।”^৪ ‘সেই ঐ (সদাশ্য) দেবতা এই জীবাশ্মরূপেই ঐ তিন দেবতাতে অশুপ্রবেশ করত নাম ও রূপ অভিযাক্ত করেন ।’ সুতরাং তাঁহারও মতে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন । ‘কঠোপনিষদে’ও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে ।^৫

১। লতপথ (মাধ্য), ১-১১৩২-৩ ।

২। পূর্বে দেখ

৩। ছান্দোগ্য, ৩।৩৩

৪। ছান্দোগ্য, ৩।৩২

৫। দেখ—কঠ, ২।১।৬ ; ২।২।১, ৪, ৫

যেহেতু ব্রহ্ম এই দেহপূর্বে প্রবেশ করিয়া পুরুষরূপে অবস্থিত আছেন,
সেইহেতু 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে,

"অম্বঃ পুরুষো ব্রহ্মণো লোকঃ"^১

'এই পুরুষ ব্রহ্মের লোক।'

ব্রহ্ম একই। তিনি বহু পুর সৃষ্টি করত উহাদিগেতে প্রবেশ করিয়া বহু পুরুষ হইয়াছেন। 'তৈত্তিরীয়াব্রাহ্মণ্যকে' তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে।

"অম্বঃ প্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাম্। একঃ সন্ বহুধা বিচ্যবঃ। ...অম্বঃ প্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাং সর্বাশ্বা।"^২

'(অম্বধায়ী-রূপে সকলেব) শাস্ত্রা জনগণের হৃদযাত্যন্তরে প্রবিষ্ট। তিনি (ব্রহ্মরূপে) এক হইয়াও (জীবরূপে) বহু হইয়া বিচরণ করিতেছেন। ...জনগণের হৃদযাত্যন্তরে প্রবিষ্ট শাস্ত্রা তিনি সর্বাশ্বা (অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের আশ্বা তিনিই)।' জীব সংখ্যায় বহু এবং বহু জীব বহু প্রকারে বিচরণ করিতেছে। তাই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এক হইয়াও বহুরূপে বিচরণ করিতেছেন। বিশ্বামিত্র ঋষি ভগবান্ ইন্দ্রকে বলেন,

"ইন্দ্রিয়ানি শতক্রতো বা হে জনেশু পঞ্চসু
ইন্দ্র তানি ত আ বুধে ॥"^৩

'হে শতক্রতু ইন্দ্র, তোমার পঞ্চভনে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল তোমারই বলিয়া আমি মনে করি।' ইন্দ্রই পঞ্চজন অর্থাৎ সমস্ত জীব সাক্ষিহাছেন।^৪ সুতরাং সমস্ত প্রাণীর ইন্দ্রিয়সমূহ প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয়-সমূহ। ইহাই বিশ্বামিত্র ঋষির ঐ বচনের তাৎপৰ্য।

বেদের সিকান্ত মতে জীব যে বহুরূপত ব্রহ্মই তাহার তৃতীয় প্রকার প্রমাণও আছে। পূর্বে যুক্ত জীবের ব্রহ্মভবনবিষয়ক প্রকরণে উক্ত হইয়াছে কোন কোন প্রতিবচনে ইহা অজীব পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে যে, লক্ষ্যজ্ঞানোদয়ের পরেই যে জীব ব্রহ্ম হয়, তাহা নহে, তৎপূর্বেও সে বস্তুত ব্রহ্মই ছিল। যথা,

"তদপশু ব্রহ্মসীতগুরুবৎ"^৫

'তাহাকে দর্শন করে, তাহা হয়, এবং তাহা ছিল।'

১। ঐতরা, ২।১।৩

৩। তুঙ্গ, ৩.৩৭।২

৪। তৈত্তিরীয়া, ২।২; বৃহট, ৪.৪.৬

২। তৈত্তিরীয়া, অ।১।১০

৫। বাসিনা (যাযা), ৩২।১২; কাণ্ডসং, ৩।৪ অ।২

“অষ্টৈব সন্ অক্ষাপোতি”

‘অষ্টই হইয়া অষ্টে লয় হয়।’ কোন কোন ক্ষতিতে মুক্তিকে স্বরূপ-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে এবং ঐ স্বরূপকে অমৃত এবং অভয় ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে জীবের স্বরূপ ব্রহ্মই।

ঐ বিষয়ে আরও একপ্রকার প্রমাণ আছে। উহা অষ্টই পুরুষের অতুভব। উহার বহু দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ‘ঐতিহ্যীয়াবপ্যকে’ আছে,

“অন্যো বরত্রহ বি লম্বং পিতৃগণং চ যমস্ত চ।

বরপত্ন্যবিনোরগেঃ যকুত্রাং চ বিহাঙ্গসাম্ ॥

কামপ্রবনং মে অন্ত স মেবাশ্রি সনাতনঃ।”^১

‘ঐ (অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়াতীত) যে ব্রহ্ম পিতৃগণের, যমের, বরপের, অশ্বিনীকুমারের, অগ্নির এবং যকুপের (অর্থাৎ সমস্ত দেবগণের), তথা আকাশবতী (যকু-গন্ধর্বাদি অপর) প্রাণিগণের, বিশেষ আলম্বন, আমি নিশ্চয়ই সনাতন তিনিই। (সুতরাং) আমার কামের প্রকৃষ্ট বেগ (অর্থাৎ সত্যসংকল্প) হউক।’

এই সকল প্রমাণে নিঃসন্দেহরূপে সিদ্ধ হইবে যে, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই—ইহাই যেদের সার সিদ্ধান্ত। সেই হেতু ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বেদে কখন কখন অতি কবিত্বময় ভাষায় বলা হইয়াছে যে,

‘অং স্ত্রী অং পুমানসি অং কুমারি উত বা কুমারী।

অং জীর্ণো নগেন বকসি অং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

উতৈতবাং পিতো চ বা পুত্র এবা-

মুতৈতবাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।

একো হ মেবো যনসি প্রবিষ্টঃ

• প্রথমো জাতঃ স উ গতে অন্তঃ ॥”^২

‘তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, আবার তুমি জরাজীর্ণ (বৃদ্ধ) রূপে নগের সাহায্যে গমন কর। তুমি (জীর্ণ, তথা জগজ্জলে) জাত হইয়া সর্বপ্রকারই হও। তুমি এই সকল (প্রাণিকর্গের) পিতা, আবার তুমিই ইহাদের

১। ছাণ্ডোগ্যোপনিষৎ, ৮।৩।৮ ; ৮।২।৩

২। ঐতিহ্যীয়া, ১।২।১৬

৩। অষ্টমঃ, ১০।৮।২৭-৮। প্রথম বস্তুটি ‘যেতাষতরোপনিষাদ’ (৪।৩) আছে এবং দ্বিতীয় বস্তুটি কিঞ্চিৎ পাঠান্তর ‘ঐশ্বিনী উপনিষদব্রাহ্মণ’ (৩।১০।১২) পাণ্ডুরা দাত। ‘কৌশীতকী-প্রাকরণোপনিষাদ’ (১।৭) উক্ত হইয়াছে যে সমস্ত স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক নানাসমূহ ব্রহ্মেরই।

- পুত্র । * তুমিই ইহাদের জ্যেষ্ঠ, আবার তুমিই ইহাদের কনিষ্ঠ । একই দেবতা যনে প্রবিষ্ট । তিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন, আবার তিনিই (জীবরূপে) গীর্থে প্রবেশ করিয়াছেন (অর্থাৎ জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন) । ”

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ

সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায়ী ।

কর্মাব্যাক্তঃ সর্বভূতাবিবাসঃ

সাকৌ চেতা কেবলো নিগূঢ়ঃ ৥”

‘একই দেব সর্বভূতে গুঢ়রূপে আছেন । তিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বভূতের অন্তরায়ী । আবার তিনিই (সর্বভূতের বিবিধ) কর্মের অধ্যাক্ষ এবং সর্বভূতে অবস্থিত । তিনি সর্বপ্রভা এবং চেতয়িতা, আবার কেবল এবং নিগূঢ় ।’ অর্থাৎ সর্বভূত হইয়াছেন । কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না । সর্বভূত তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তিনি সর্বভূতে গুঢ় আছেন । তিনি জীব, আবার তিনিই জীবরূপে জীবের কর্মসমূহের অধ্যাক্ষ, সর্বজীবে অবস্থিত, সর্বপ্রভা এবং সকলের প্রেরক । আবার তিনি কেবল এবং নিগূঢ়ই । বস্তুতঃ প্রতি-মতে এক দেবতাই বহুরূপে বাস করিতেছেন ।*

তিনিই

“আত্মা দেবানামুত মাত্ত্বব্যাপ্যম্”*

‘দেবতাদিগের এবং মনুষ্যদিগের আত্মা ।’

‘অদ্বৈতবাদের’ একাধপ কণ্ঠিকার দশম সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জীবের শরীরে সমস্ত দেবতা বাস করেন । কোন কোন দেবতা কি কি ভাবে জীব-শরীরে বাস করেন সে সকল তথ্য বিগ্নমভাবে বর্ণিত হইয়াছে । অনন্তর উক্ত হইয়াছে যে

“তস্মাদ্ বৈ বিদ্যান্ পুরুষমিদং প্রক্ষেতি মন্ততে ।

সর্বা হুশ্মিন্ দেবতা গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে ৥”

১। বেওউ, ৬।১১

২। “একো দেবো বহুবা নিবিষ্টঃ”—(তৈত্তিরিয়া, ২।১৪।১) ; “বহুবা বসন্তঃ”—(তাত্ত্ব্যোপ, ৫।৫।৬) , “বহুবা নিবিষ্টম্”—(জৈমিনীয়া, ৩।২১)

৩। অথর্বা, ১।১১১ ; তৈত্তিরিয়া, ৩।২।৪ , ৩।৩।৫ (“আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং”) । ‘তৎ সৎ’ (১।১৩৪ ৪) নামক বঙ্গী হইয়াছে, “আত্মা দেবানাং ভুবন্তঃ সর্গঃ” । ‘বাসু এবং প্রাণ’, একই দেবের আবির্ভাবিক ও আধিভৌতিক রূপ ।

৪। অথর্বা, ১।১।৫২

‘যেহেতু সমস্ত দেবতা মোটে গোলমুহুর তার ইচ্ছাতে (পুরুষশরীরে) বাস করেন, সেই হেতুই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন’^১। ইহা হইতে কেহ কেহ হয়ত অনুমান করিবেন যে বেদে উপচার-ক্রমেই জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জীব হন নাই কিংবা জীব ব্রহ্ম নহে। পরন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে অনায়াসে প্রতীতি হইবে যে, ঐ অনুমান সত্য হইতে পারে না। কেননা, বেদের সিদ্ধান্তানুসারে দেবতাপন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন; তাঁহারা বস্তুত ব্রহ্মই; ব্রহ্মই কাৰ্য্যভেদে বিভিন্ন দেবতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যেহেতু ব্রহ্ম জীব হইয়াছেন, সেইহেতু তাঁহার কর্মরূপসমূহের আভাস জীবেরও থাকা স্বাভাবিক। সেই দৃষ্টিতেই বলা যায় যে, সমস্ত দেবতা জীবশরীরে বাস করেন। পিতৃ ও ব্রহ্মাও যে সম্যক্ সামঞ্জস্য আছে, প্রতির একাধিক হলে তাহা বিবৃতি হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়, ঐ অধর্বপ্রতিও জীবব্রহ্মবাদকেই পরিপুষ্ট করে। অথবা, এই সকল ব্যক্তি বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, ঐ সূক্তেই পরিষ্কার কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শরীরে প্রবেশ করত জীব হইয়াছেন।

“যা আপো যান্ত দেবতা বা বিরাড্ ব্রহ্মণা সহ।

শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশচ্ছরীরেহমি প্রজাপতিঃ।”^২

‘ব্রহ্ম শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন।’ ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে যাগী ‘আপ, যাহা দেবতাপন এবং যাহা বিরাট (বলিয়া কথিত হয় সেই সকলও শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন)। প্রজাপতি (জীব) শরীরেই আছেন।’

উপাধিবাদ

যেহেতু জীবাব্দ্য অক্ষ ও নিতা এবং যেহেতু উহা ব্রহ্মই, সেইহেতু জীবাব্দ্য জীবাব্দ্য কোন ভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবের প্রতীয়মান জীপুরুষ-নপুংসকলিঙ্গভেদ এবং দেবমণ্ড্যপণ্ডপক্ষিকীটপতঙ্গাদিয়োনিভেদ শরীরেরই বলিতে হইবে, আত্মার নহে। তাই যেসবস্তর কবি বলিয়াছেন,

“নৈব জী ন পুমানৈব ন চৈবারং নপুংসকঃ।

হৃদ্বচ্ছরীরমাস্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥”^৩

১। অথর্ব, ১১।৮।৩০

২। বৃহৎ, ১।৩।৭ দেব।

৩। যেতঃ, ৪।১০ (‘রক্ষ্যতে’ হলে ‘সুক্ষ্যতে’ ও ‘কক্ষ্যতে’ পাঠভেদও ঘটিত হয়)।

‘ইহা (জীবাশ্ম) জী নহে, পুরুষ নহে, এবং নপুংসকও নহে । উহা যে যে প্রকার শরীর গ্রহণ করে, সেইরূপেই ব্রহ্মিত হয় (অর্থাৎ সেই সেই শরীরানুসারেই জীপুরুষাদি ধারণা হয়) ।’ যদিও এখানে ঋষি স্পষ্টতঃ লিখতেদেবই উল্লেখ করিয়াছেন, যোনিভেদের কারণও সেইপ্রকারে শরীরই মনে করিতে হইবে । কেননা, তিনি অতঃপর বলিয়াছেন যে, যে জীব কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। “যে প্রকার অন্ন ও অন্নোত্তর বর্ষণ দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি (বা হ্রাস) হয়, সেইরূপ সঙ্কর, স্পর্শ এবং দর্শন জনিত মোহ হেতু (শুভাশুভ নানাবিধ কর্ম করিয়া) কর্মবিপাকানুসারে দেহী অল্পক্ৰমে (স্ত্রীপুরুষাদি এবং দেহমল্লুখাদি) স্থানসমূহে (নানাবিধ) রূপসমূহ অভিসম্পন্ন হয় ।”^১ যমও সেই প্রকার নটিকেরূপে বলিয়াছেন, “নিজ নিজ কর্ম এবং জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীরগ্রহণার্থ যোনিতে গমন করে (অর্থাৎ মল্লুখপতঙ্গাদিযোনিজ প্রাণী-রূপে জন্মগ্রহণ করে), আর কেহ কেহ স্থাগু (অর্থাৎ বৃক্ষাদি দ্বার) দেহ লাভ করে ।”^২ যোনিভেদ জীবাশ্মের পক্ষে বাস্তবিক মনে করিলে যোক্তব্যগমনে উহার নিতাশয়ের হানি হয় বলিতে হইবে । সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে জীবের দেহমল্লুখাদিযোনিভেদ উপাধিজনিতই । “পুরুষক্ষে ষিগমঃ পুরুষক্ষে চতুষ্পদঃ” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বচনে তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে জনৈক ব্রহ্মবিদ ঋষির বাস্তব্যোক্তি পূর্বে বিবৃত হইয়াছে ।^৩

উপাধিজনিত ভেদের দৃষ্টান্ত ‘কথংক’ও পাওয়া যায় । মূর্খদান্ ঋষি লিখিয়াছেন

“কথংকঃ কতি সূর্যাসঃ কত্বাসঃ কত্ব্য বিদ্যাপঃ ।

নোপস্পিধঃ বঃ পিতরো বদামি পৃচ্ছামি যঃ কবদ্যো

বিদ্বনে কন্ম ॥”^৪

‘অগ্নি কয়টি ? সূর্য কয়টি ? উষা কয়টি এবং আপ কয়টি ? হে পিতৃগণ, আমি স্পর্শ করিয়া তোমাদিগকে (প্রাই সকল) প্রশ্ন করিতেছি না । হে তত্ত্বদর্শিগণ, (জানি না বলিয়াই) আনিবার জন্য আমি সহলভ্যাবে তোমাদিগকে

১। ‘ব্রহ্মবারণ্যক’ (২৩৮) প্রাণভেদ-এ সম্বন্ধেও সেইপ্রকার কথা হইয়াছে ।

২। বেতউ, ৪:১১ ; আরও বেথ, ৪:১২ ৩। ক’উ, ২:১৭

৪। কব্জা, ১০, ৮৭১৮

জিজ্ঞাসা করিতেছি ।^১ ‘কথেন্দে’র অন্তর্গত ‘বালবিল্যাস-হিতা’র ইহার উত্তর আছে । কথবংশীয় মেধা স্ববি বলিয়াছেন,

“এক এবাদির্বহা সমিচ্চ

একঃ সূর্যো বিশ্বমহু প্রভূতঃ ।

এতৈকা বাবাঃ সর্বমিদং বিতাভ্যে-

কং কা ইদং বি বভূব সর্বম্ ॥”^২

‘এক অগ্নিই বহুরূপে প্রজলিত ; এক সূর্যই সর্ববস্তুর অভিভূতবে (প্রবেশ করিয়া) বসত হইয়াছে ; এক-এক উদাহে এই সমস্ত প্রকাশ করিতেছে । (বসন্ত) একই এই সমস্ত হইয়াছে ।’ অগ্নির বহুরূপ সম্বন্ধে প্রত্নকর্তা মূর্খবান্ স্ববি নিজেই বলিয়াছেন যে, বৈশ্বানর অগ্নি রাত্রিতে অগ্নি হয় এবং দিনে সূর্য হয় ;^৩ উহা তিনভাবে—পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অস্তরিক্কে বায়ুরূপে^৪ এবং আকাশে সূর্যরূপে অবস্থিত আছে ;^৫ এবং উদাহে উদা হব ।” কেহ কেহ অস্তরিক্কে রূপকে বিত্যাং বলিয়াছেন । মৌতমপোত্রীয় নোথেন্ স্ববি বলিয়াছেন

“বদা ইদমে অগ্নবন্তে অস্ত্রে ॥”^৬

‘হে (বৈশ্বানর) অগ্নি, অপর অগ্নিসমূহ তোমার নাথাই ।’ সূতবাং উহা ভিন্ন অপর অগ্নি নাই । পৃষ্ঠান্ত স্বরূপে তিনি বলিয়াছেন যে, বৈশ্বানর অগ্নি ক্রিতিসমূহের নাতি ।

“মহব্রহ্মণঃ স্ববিষ্ণুঃ তদানী-

শ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিধ্যাপঃ ।

বিদ্যা অপশ্বহু বহুধা তে অগ্রে

জাতবেদস্তথো দেব একঃ ॥”^৭

‘হে অগ্নি, সেট উব মহৎ ও চিরন্তন, দাহ্য দ্বারা তুমি আবেষ্টিত এবং যাহাতে তুমি উদকসমূহে প্রবেশ করিয়াছ । হে জাতবেদ, বহুধা (বর্তমান) তোমার সমস্ত তহু এক (প্রজাপতি) দেবই দেখিয়াছিলেন ।’ ‘অথর্ববেদে’র তৃতীয়

১। বৃকসং, ৮৫৮১২

২। বৃকসং, ১০৮৮১৩

৩। কথিও হইয়াছে যে (বৃকসং, ১০৮৮১১৭) এক সময়ে অগ্নির পাঁচবি অগ্নি এবং বদান আগ্ন বায়ুর মধ্যে এই লইয়া বিবাদ হইত। হলা যে তাহাদের কে কাজে মেট। তখন বায়ু পিতৃপুত্রের মিকট ঐ সকল গ্রহ করেন ।

৪। বৃকসং, ১০৮৮১১০ ; অরিত্ত বেদ, ১০.৮৮১১০ ; বিবৃক, ৭২৮

৫। বৃকসং, ১০.৮৮১১২

৬। বৃকসং, ১০৮৮১১

৭। বৃকসং, ১০৮৮১১১

উল্লেখও প্রতির বহুর পাওয়া যায়।^১ প্রতিবিশ্বরূপেও সূর্যের বহুত্বের প্রতি
কবি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। নানাবিধ উদার কথা বেদে
পাওয়া যায়। এক সৃষ্টি প্রারম্ভকালীন প্রথম উদার আর এক দৈনন্দিন উদার।
আবার পাঁচ বহুর প্রারম্ভকালীন পাঁচ উদার। তিথির আরম্ভকাল দৃষ্টিতে প্রতি
মাসে ত্রিশ উদার। মৃগা মৃগা বৈদিক যজ্ঞের প্রারম্ভকাল ভেদেও উদার বহুভেদ
করা হইত। এইরূপে বেদে বহু উদার পরিগণনা করা হইয়া থাকে। আরও
কথিত হইয়াছে সৃষ্টির প্রারম্ভক প্রথম উদারই সূর্যকে আশ্রয় করিয়া দৈনন্দিন
এবং অপর উদার চইয়াছে। উদার একই ও বহুর পরিগণনা বেদে এই
প্রকারেই হইয়া থাকে।^২ তাহাতে দেখা যায়, একই উদার উপাধিভেদে বহু
বলিয়া কথিত হয়।^৩ বাহা উদার একের বহুভবনের এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে
সহজে বোঝা যায় যে, এক রূপ যে বহু হইয়াছেন, তাহা এই উপাধিভেদেই।
মেধাকবি উদারই মনে করিতেন। ঐ সম্পর্কে অগ্নি এবং সূর্যের দৃষ্টান্ত
উপনিষদেও পাওয়া যায়।

“বাস্তুদৈবকো ভুবনঃ প্রবিশে।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিস্ত ॥”^৪

‘যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করত প্রতিবস্তুর অল্পরূপ হইয়াছে (এবং
তাহাতে বহুরূপ হইয়াছে) তেমন সর্বভূতের অন্তরায়া এক হইয়াও প্রত্যেক
বস্তুর অল্পরূপ হইয়াছেন এবং বাহিরেও সাছেন।’^৫

কোন আচার্যের দ্বারা সপ্ত কবিকৃষ্ণ সপ্ত সূত্র। (১১৭৪) “তৈত্তিরীয়াব্রাহ্মণ্যে” (১১৭৪) বিষ্ণু ও
ব্রহ্মভেদে সপ্ত পূর্বের পঞ্চমই লক্ষিত হইয়াছে।

১। তৈত্তিরীয়া, ৪।৩।১১ অনুবাদক বেদ

২। বর্গা দেখ—ইতিহাস, ১।১০

৩। সায়ন লিখিয়াছেন, “বাস্তুদৈবকো ভুবনঃ প্রবিশে অগ্নিরূপং যোগৈশ্বর্যাক্তনেকবরীষকান্তে
সতি বহু উদারো ভবতি।” (তৈত্তিরীয়া, ৪।৩।১১।২ কান্ত)

৪। কঠা, ২।২।১০

৫। এই সময়ে বায়ুর ত্রুটিভেদে বেদা হই

“বাস্তুদৈবকো ভুবনঃ প্রবিশে।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিস্ত ॥” —(কঠা, ২।২।১০)

“সূর্যো যথা সর্বলোকস্ত চক্-

ন লিপ্যতে চানুসূর্যোহদোষৈঃ ।

একত্বা সর্বভূতাত্ময়াত্মা

ন লিপ্যতে লোকভূতেন বাহুঃ ॥”^১

‘যেমন একই সূর্য সর্বলোকের চক্ হইলেও চক্:সম্বন্ধী বাহু পদার্থগত দোষে লিপ্ত হয় না, তেমনই সর্বভূতের অত্মরাত্মা এক চইলেও লোক ভূতঃ লিপ্ত হয় না, (কেননা, উহা তাহাদের) বাহু (অর্থাৎ সর্বভূতভাবে অসঙ্গ) ।’ সূর্যের দৃষ্টান্ত ভগবান্ বাদরায়ণও দিয়াছেন ।^২ তিনি স্পষ্টেও বিশ্বপ্রতিবিশ্বভাবকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ।^৩

জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু, তথা অপর সমস্ত ক্রিয়াকলাপাদি, নবীষোপাধি সম্পর্কে । তাহাই বেদের শিক্ষা। ইতিপূর্বে বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।^৪ মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈশ্বানর অগ্নি বা ব্রহ্মভূত সঙ্কে বলিয়াছেন,

“অয়ং স জজ্ঞে ক্রব আ নিসক্তোঃ-

মর্ত্যাপ্তরা বর্ধমানঃ ॥”

‘ইহা ক্রব, অমৃত এবং সর্বব্যাপী হইলেও নরীর ষার্য জন্মে এবং বধিত হয় ।’ অর্থাৎ বাহা ক্রব বা কৃটক নিত্য তাহার কোন প্রকার অবস্থান্তর চইতে পারে না ; সূতরাং জন্মও চইতে পারে না ; বাহা অমর্ত্য তাহার মৃত্যু চইতে পারে না ; এবং বাহা সর্বব্যাপী, তাহার ভ্রাস কিংবা বুদ্ধি চইতে পারে না । তথাপি উপাধি সঙ্কে উপচার ক্রমে তাহার জন্ম, বুদ্ধি এবং মৃত্যু চর, বলা হইয়া থাকে । জীবের সঙ্কেও ঠিক সেই কথা । জীব যে স্বতন্ত্র বিষ্ণু তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে ।

১। কঠা, ৩।২।১১

২। “অতএব ভোপরা সূর্যবিবৎ”—(ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮)

৩। ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২০ বেদ ।

৪। ‘কঠোপনিষদে’ (১।৩।৩-৪) এই বিদ্যে একটা ব্রহ্ম উপমা দেওয়া হইয়াছে। জীবাত্মা নবী, নরীর বধ, বুদ্ধি সারথি, বস লাগাম, ইন্দ্রিয়সমূহ ঘোড়া এবং বিদ্য বা জগৎপ্রপঞ্চ মার্গসমূহ ।

“ব্রাহ্মেন্দ্রিয়মনোমূকঃ ভোক্তোহ্যাহর্ষবীৰিণঃ ॥”—(১।৩।৪)

‘নরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনঃসংযুক্ত আত্মাকেই বনীবিদগ ভোক্তা বলিয়া থাকেন ।’

৫। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৪

জীবের জীবন্তবনের এবং উপাধিবাদের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত 'বৃহদারণ্য-কোপনিষদে' পাওয়া যায়। তথ্য আছে, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাক্ত ছিল; তখন উহাকে নাম ও রূপে ব্যক্ত করেন, প্রতি বস্তুর পৃথক পৃথক নাম ও রূপ প্রদান করেন। ঐ একাধারে শরীর উৎপন্ন হইলে তিনি উহাতে প্রবেশ করেন। নখাঐ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের সর্বত্রই তিনি আছেন। পরন্তু যেমন কুরাধানর কুর এবং কাঠাডাছুরই অগ্নি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ তিনিও দৃষ্ট হন না। অথচ শরীরাত্ম্যস্বরে থাকিয়া তিনি সমস্তই করিতেছেন।

"অকৃত্বমো হি স প্রাণস্বেব প্রানো নাম ভবতি। বদন্ বাক্ পতংচক্ষুঃ সৃদন্ শ্রোত্রং মথানো মনশ্চাক্ষুঃশ্রুতানি কর্মণামাত্তেব।"^১

'তিনি হইতেছেন অসম্পূর্ণ (বা অংশমাত্র)। প্রাণব্যাপার করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'প্রাণ' হয়। (সেইরূপ তাঁহার নাম) বলেন বলিয়া 'বাক্', দেখেন বলিয়া 'চক্ষু', শুনে বলিয়া 'শ্রোত্র' এবং মনন করেন বলিয়া 'মন' হয়। এই সকলই তাঁহার কর্মণাম মাত্রই।' জীবের পরিচয় দিতে প্রতি সর্বত্র বলিয়াছেন, যিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, নাসিকা দ্বারা গ্রাণ গ্রহণ করেন, বাগ্মিত্তির দ্বারা বলেন, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করেন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করেন এবং মন দ্বারা মনন করেন, তিনিই জীবাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ।^২ পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যকপ্রতিবচন হইতে জানা যায় যে, দর্শনাদি ক্রিয়া শরীরে প্রবিষ্ট ব্রহ্মেরই। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (৩.৬.১১) ইহাও উক্ত হইয়াছে যে

"নাশ্রুদতোহস্তি ত্রষ্টে নাশ্রুদতোহস্তি শ্রোতৃ ন'শ্রুদতোহস্তি মক্ষু নাশ্রুদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ।"^৩

'তিনি (অক্ষর ব্রহ্ম) ভিন্ন অপর কোন ত্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন অপর কোন শ্রোতা নাই, তিনি ভিন্ন অপর কোন মননকর্তা নাই, তিনি ভিন্ন অপর কোন বিজ্ঞান নাই।' সুতরাং ঐ সকল প্রতিবচন একত্রে সিদ্ধ কর যে, ব্রহ্মই শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব হইয়াছেন এবং উপাধিভেদে তাঁহার নাম প্রাণাদি হইয়াছে। শরীরোপাধি অসংখ্য। সর্বত্রই তিনি বর্তমান। সুতরাং প্রতি শরীরে তাঁহার আশ্রয় মাত্র বিদ্যমান। এক এক ইন্দ্রিয়ে তিনি আরও

১। বৃহট, ১।৪.৭

২। ছান্দোগ্য, ৮।১২।৪-৫

"এব হি ত্রষ্টা ত্রষ্টা শ্রোতা ত্রাতা রসরিতা মতা বোধ্য কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ"—

(বৃহট, ৪.১)

অংশত প্রতিভাত হইতেছেন। সুতরাং প্রাণাদি নামসমূহের প্রত্যেকটা তাঁহার স্বরূপের অংশ মাত্র নির্দেশ করে। তাই ভ্রতি বলিয়াছেন, জীবরূপে এবং প্রাণাদিরূপে তিনি “অকৃতংগ” অর্থাৎ অংশ মাত্র। ‘জৈমিনীরোপনিষদ্ভাষ্যে’ আছে, নামরূপোনাথি ভায়াই বস্ত বহু বিভক্ত হর।

‘তদিদম্ একমেব সর্বমাত্মম্ আসীদ্ অবিবিক্তম্। স নামরূপমকৃতম্। তেনৈনদ্ব্যাবিনক্।’^১

‘এই (জগৎ) পূর্বে ভাগবিহীন সঙ্কিত একই ছিল। তিনি (ব্রহ্ম) নাম ও রূপ করিলেন। তাহাতেই তিনি উহাকে বিভক্ত করিলেন।’ দৃষ্টান্ত স্বরূপে ভায়া উক্ত হইয়াছে যে, নামরূপ-ভেদেই আকাশ জল, প্রাণ, ইত্যাদি ক্রমে জগৎ হইয়াছে। এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান এবং উদানও হইয়াছে।^২

উপাধিবাদের অন্য প্রকার দৃষ্টান্তও ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা, পরম পুরুষ বা ব্রহ্ম আদিত্য সম্পর্কে আদিত্য পুরুষ, জীহের দক্ষিণ অক্ষি সম্পর্কে অক্ষি-পুরুষ, বিদ্যাৎসম্পর্কে বিদ্যাৎ-পুরুষ, ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। তিনি সর্বব্যাপী। সুতরাং আদিত্যমণ্ডল মধ্যে, দক্ষিণাক্ষি মধ্যে, বিদ্যাৎ প্রভৃতির মধ্যেও তিনি বর্তমান। অথচ এক একটি বিশেষ বিশেষ নাম হইয়াছে। আদিত্য-পুরুষ এক অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব ভগবান্ বাসরাহণও যীমাংসা করিয়াছেন।^৩ তাই ভ্রতি উহাদের অভিন্ন বলিয়াছেন। পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। কখন কখন উহাদের প্রত্যেককে সর্বদেবতাময় বলা হইয়াছে। যথা

“যমেতমাদিত্যো পুরুষঃ বেদরত্ন স ইন্দ্রঃ স প্রজাপতিচন্দ্ৰ ব্রহ্ম...।”^৪

‘আদিত্যে যে পুরুষ জ্ঞাত হর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ব্রহ্ম...।’

“বোহরঃ চকুরি পুরুষ এব ইন্দ্ৰ এব প্রজাপতিঃ। [স] সমঃ পৃথিব্যা সম আকাশেন সমো দিবা সমঃ সর্বেষ ভূতেন। এব পরো দিবা সীপ্যতে। এব এবৈদং সর্বমিত্যুপাসিতব্যঃ।”^৫

‘এই যে অক্ষিপুরুষ ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি। ইনি পৃথিবীর সমান, আকাশের সমান, ভূ লোকের সমান এবং সর্বভূতের সমান। ইনি দ্ব্যলোকেও পরে প্রকাশিত হইতেছেন। এই পরিদৃষ্টমান সমস্ত জগৎ তিনিই—এই প্রকারে

১। জৈমিউত্রা, ৪২২।৭-৮

২। জৈমিউত্রা, ৪২২।১-৬

৩। ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৭০ ; ১।২।১০-৭

৪। কোষীত্রা, ৮।৩

৫। জৈমিউত্রা, ১।৩।১০ ; ৪।২।৪।১০ (“স এবায়ং চকুরি...”)

উপাসনা করিবে।^১ মহর্ষি বাসবন কৃষ্ণ কথিত পুরুষের চার ভেদের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে।^২

‘ঐতরেয়ারণ্যক’ আছে, ‘অকারই সমস্ত বাক্য।’^৩ উহা স্পর্শবর্ণ (ক হইতে ম পর্যন্ত) অস্তর (ব, র, ল, ব) এবং উচ্চবর্ণ (শ, ষ, স, হ) ব্যাখ্যায়ন হইয়া বহু এবং নানাক্রম হয়।^৪ ককারাদি সর্ববর্ণে অমুগত এবং ভেদ-প্রতীতি ঔপাধিক বলিয়াই অকার সর্ববাণায়ক। তথায় পুরুষলরীয়ে বায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং বান এই পঞ্চবিধতার উল্লেখও আছে।^৫

একজীববাদ

ব্রহ্মই শরীরোপাধি গ্রহণ করত জীব হইয়াছেন। উপাধি বহা। তাহা প্রত্যক্ষ। অধিকন্তু তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। পরন্তু ব্রহ্ম এক। সূতরাং মনে হয় জীব ব্যবহারত বহু হইলেও মূলত এবং পরমার্থত একই। অপর পক্ষে বহু জীবের বহু প্রকার ব্যবহার দেখিয়া অস্বাভাবিক হয় যে ঐ ভেদ মৌলিক, জীব বহু। জীব এক কি বহু, তৎসম্বন্ধে এপেনের দার্শনিকগণের মধ্যে অতি প্রাচীন-কাল হইতে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সংসার দশায়,—যতক্ষণ বন্ধন আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, জীব যে বহু তৎসম্বন্ধে কাহারো মতভেদ নাই, সকলেই তাহা স্বীকার করেন। মুক্তাবস্থায়ও জীবাচ্চায় জীবাত্মায় ভেদ থাকে কিনা এবং সংসার-বন্ধনগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে ভেদ ছিল কিনা, তাহা লইয়াই বাদ-বিবাদ। ‘মহাভারতে’র বারায়ণীয় প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে পরমর্ষি বাস পুরুষের একত্ব প্রতিপাদন করেন।^৬ তন্মতে একই পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম সর্ব শরীরে শরীরী। শরীরে বহু, সেই হেতু বোধ হয় যে শরীরী পুরুষ বহু। ঐ বাদ সিদ্ধ করিতে তথায় কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। “যেমন একই অগ্নি (আধারভেদে) বহুরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তেমন একই পরমপুরুষ বহু পুরুষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন একই সূর্য সমস্ত জ্যোতির মূল, তেমন একই পরমাত্মা সমস্ত পুরুষের মূল। যেমন একই বায়ু বহুরূপে প্রবাহিত হয়, তেমন একই পরমপুরুষ বহুরূপে বিচরণ করে। যেমন একই সমুদ্র সমস্ত নদনদীর উদগম ও নিগম স্থান, তেমন একই মহাপুরুষ সমস্ত পুরুষের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। ঐ এক

১। পূর্বে দেখ।

৩। ঐতর্য্য, ২.৬৩

২। ঐতর্য্য, ২.৬২

৪। মহাভারত, শান্তিপর্ষ, ৫৫.১৭

পরমপুরুষ নির্গুণ ও বিরূপ। পুরুষ (বা জীব) নির্গুণ হইয়া তাঁহাতে বিলীন হয়।^১ এই সময় দৃষ্টান্তগুলিই প্রতিতে পাওয়া যায়। প্রথম দুইটি দৃষ্টান্ত “কর্মদেহ”ও আছে। তাহাতে মনে হয় যে বেদের সিদ্ধান্তও একজীববাদে। এই বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্তব্য।

জীবের দেহোপাধি তিনটি—স্থলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং কারণদেহ। কারণদেহ সূক্ষ্মদেহের অভ্যন্তরে এবং সূক্ষ্মদেহ স্থলদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। প্রকৃত জীবাশ্ম কারণদেহাভ্যন্তরে আছে। স্থলদেহ সর্বপ্রত্যক্ষ। অপর দুইটি প্রত্যক্ষ নহে, অসুমান-গম্য মাত্র। ইহলোকে জীবিতকালে জীবের এই দেহত্রয় বর্তমান থাকে। এবং মৃত্যুকালে স্থলদেহ পরিত্যাগ করত অপর দুইদেহ লইয়া জীবাশ্ম পরলোকে গমন করে। স্থলদেহের গ্রহণ এবং ত্যাগকেই সাধারণত জীবের জন্ম ও মৃত্যু বলা হয়। পরন্তু উহারা জীবাশ্মের প্রকৃত বা মূল জন্ম-মৃত্যু নহে। উহারা দ্বিতীয় বা গৌণ জন্ম-মৃত্যু মাত্র। জীবাশ্ম যখন আপন ব্রহ্মরূপ হইতে ছুত হইয়া দেহোপাধি গ্রহণ করে, তখনই উহার প্রথম বা মুখ্য জন্ম হয় এবং যখন উহা পরিত্যাগ করত স্বরূপ লাভ করে,—মৃত হয়, তখনই জীবতাবের প্রকৃত মৃত্যু হয়। এই মুখ্য জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরালে জীব অসংখ্যবার স্থলদেহ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহারা মুক্তিকে ব্রহ্মভবন ও ব্রহ্মনির্বাণ মানেন,—তখন জীবের ব্যক্তির থাকে না মানেন, তাহাদের পক্ষে একজীববাদ ও বহুজীববাদের বিবাদ উঠে না বলা যায়। অথবা তাহাদিগকে একজীববাদী বলিতে হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন বাদী মনে করেন জীব মূলত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, পরন্তু মুক্তিতে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে। তাহারা ব্রহ্মের জীব-ভবন বিষয়ক প্রতির বিরোধ করেন। সুতরাং ঐ মতের আলোচনা আমাদের নিম্নয়োজন। কেহ কেহ মনে করেন যে মুক্তিতে সূক্ষ্মদেহও নষ্ট হয়, পরন্তু তখনও এক চিন্ময় দেহ থাকে। তাহারা বলেন, মুক্তিতে জীবের প্রাকৃত “কর্মদেহ” মাত্র বিনষ্ট হয়, পরন্তু অপ্রাকৃত দেহ থাকে। সুতরাং জীবাশ্ম জীবাশ্মই স্তম্ভ তখনও থাকে। ঐ ভেদ সংসারবন্ধনগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেও ছিল।

১। “একো হতাসো বহবা সমিধাতে

একঃ সূক্ষ্মত্বলসো বোনিরেকা।

একো বাহুবহবা বাতি লোকে

মহোদদিস্ত্যাসাঃ বোনিরেকা।

পুরুষন্তেকো নির্গুণো বিবরূপ-

স্তাঃ নিম্পদঃ পুরুষঃ চাবিনর্ভিঃ।” —(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৫১।২০)

উহাদের মতে ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ কণসমূহের সমষ্টি বা সমবাধ বিশেষ।
 সৃষ্টিতে অচিৎ কণসমূহ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে হ্রস্ব ও স্থূল জগৎ উৎপন্ন করে।
 উহাদের হইতেই হ্রস্ব এবং স্থূল বহু দেহ উৎপন্ন হয়। চিৎকণসমূহই প্রকৃত
 জীব। উহারা সেই প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু উহারা ঐ সকল
 দেহের এক একটি দেহ গ্রহণ করিয়া সাংসারিক জীব হয়। ব্রহ্মের জীব ও
 অজগত্বের বিধয়ক ক্রতিবাক্যসমূহকে ঐ সকল মতবাদিগণ এই প্রকারে ব্যাখ্যা
 করিয়া থাকেন। উহারা এই প্রকৃত বহুজীববাদী। উহাদের কেহ কেহ মনে
 করেন যে, জীবায়ায় জীবায়ায় মূলভেদ উপাধি-জনিত; পরন্তু ঐ উপাধি নিত্য
 এবং স্বাভাবিক, সেইহেতু জীবভেদও নিত্য। উহাদের অপর কেহ কেহ মনে
 করেন যে, ঐ ভেদ স্বাভাবিক এবং ব্রহ্মের স্বরূপগত। কোন কোন বেদান্তবাদী
 মনে করেন ব্রহ্ম সম্যকভেদবিহীন এক সমস্ত বস্তু। উহাতে ঐপাদিক কিংবা
 স্বাভাবিক কোন প্রকার আশে করণ্য করা যায় না। সুতরাং উহাতে কোন
 প্রকার ভেদের গন্ধমাত্রও নাই। সাংসারাবস্থায় উহা ভেদযুক্ত হয়। কেহ কেহ
 মনে করেন যে ঐ ভেদ প্রকৃত; সম্পূর্ণ-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম সত্য সত্যই ভেদ-নিপীড়িত
 হয়। আর কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ ভেদ ঐপাদিক, বাস্তব নহে। সুতরাং
 উহাদের মতে উপাধি আগন্তুক, নিত্য ও স্বাভাবিক নহে। এট শেযোক্ত
 মতবাদিগণই প্রকৃত একজীববাদী। ইহারা উপাধিকেও অবিস্ফাটিক মনে
 করেন। উহাদের মতে এক ব্রহ্ম বহু জীবরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন মাত্র, পরন্তু
 বস্তুত বহু হন নাই। সুতরাং এট মতে ব্রহ্মের স্বরূপ নিত্য অক্ষুর থাকে।
 অবিস্ফাটনত উহা বহু হইয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। ইহারা উপাধিকে
 বাস্তব মনে করেন অথবা ব্রহ্ম বস্তুত বহু হইয়াছে মনে করেন, উহাদের মতে
 ব্রহ্মের নির্বিকারতা পূর্ণত রক্ষা হয় না, অত্যাগম্য মাত্র হইয়া থাকে। ব্রহ্মের
 নিষ্কলতা এবং নির্বিকারতা বিধয়ক ক্রতিবাক্যকে যথাশ্রুত অর্থে সম্যক্ রক্ষা
 করিতে হইলে একজীববাদই অস্বীকার করিতে হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের
 বিজ্ঞানধন ক্রতির জাৎপর্য্য একজীববাদে। একজীববাদ মতে জীববহুত্ব
 ঐপাদিক। একই মহাকাশ যেমন ঘটনরাবর্মণি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ,
 পরাবাকাশ, ইত্যাদিরূপে বহু হয় এবং ঘটের বহুত্ব হেতু ঘটাকাশও বহু হয়,
 পরাবকের বহুত্ব হেতু পরাবাকাশও বহু হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা বহু
 দেহোপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া বহু হয়। অথবা একই সূর্য যেমন বহু জলপাত্রে
 বা দর্শনখণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ একই ব্রহ্ম

বহুজীবরূপে প্রতীত হয়। বেনোক্ত অদ্বৈতবাদির দৃষ্টান্ত অবচ্ছেদবাদই প্রতিপাদন করে। ভগবান্ বালরাগণের 'ব্রহ্মসূত্রে' বিশ্বপ্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ আছে। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। উহার প্রমাণরূপে আচার্য শঙ্কর নিম্নোক্ত বচন চইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"এক এব হি হৃতাশ্চ। কুতে কুতে ব্যবস্থিতঃ।

একদা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ৷"

'সর্বকূতে নিশ্চয়ই একই আশা অবস্থিত আছে। উহা জলচন্দ্রের স্থায় অর্থাৎ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের স্থায় এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়।

"যথা জয়ঃ জ্যোতিরাশ্চ। বিবশা-

নপো ভিন্না বহুবৈকোহনুগচ্ছন্।

উপাধিনা ত্রিরূতে ভেদরূপো

দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বৈবমজোহরমাস্মা। ৷"

'যক্ষণ এই জ্যোতির্ময় সূর্য এক হইয়াও বহু পৃথক্ জলপাত্রে (প্রতিবিম্বরূপে) আনুগত্য হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ছাউ হয়, তক্ষণ এই অজ চৈয়র আশা (এক হইলেও) উপাধি দ্বারা ভিন্নরূপ হয় ; এবং ক্ষেত্রের (শরীরোপাধির) বহুত্ব হেতু বহু হয়।' প্রথম বচনটি 'ব্রহ্মবিশ্বূপনিবদে'র (১২)। অপর বচনটি কোথাকার বলিতে পারি না। তবে উহাও প্রতিবচন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

'জান্নোগ্যোপনিবদে' আছে,—'যে কেহ ইহাকে (বৈদ্বানর আশাকে) এই প্রকার জানিয়া অগ্নিহোত্র করে, তাহার সমস্ত লোকে, সমস্ত কূতে, সমস্ত আশায় (অর্থাৎ প্রাণিতে) হবন হইয়া যায়।' এখানে অগ্নি হোত্বেনকেই অগ্নিহোত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে।^১ সুতরাং ঐ বচনে বলা হইয়াছে যে, বৈদ্বানরাশ্যাদি একজনের ভোজনে সমস্ত প্রাণী কৃপ হইয়া যায়। যেমন আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, সর্বকূতর আহার একত্র হইলেই তাহা উপপন্ন হয়, অত্রুধা আশা ভিন্ন ভিন্ন হইলে তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ঐ উক্তির মূলে একজীববাদ নিহিত আছে।

১। জ্যোতিষ, ৪।২৪।২, আরও দেখ,—৪।১৮।১

২। জ্যোতিষ, ৪।১১-২০ বক্ত বেদ।

৩। জ্যোতিষ, ৪।১ বক্তের সমকভ্যাস বেদ।

বিভূজীববাদ

দেহমধ্যে ইতস্ততঃ গমনাগমন, ইহপরলোকে গমনাগমন, প্রভৃতি কতিপয় কারণে জানা যায় যে জীব পরিচ্ছিন্ন। উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে জীব জদয়াস্তান্তরে বাস করে।^১ ঐ প্রকার হেতুসমূহ হইতে অনুমান হয় যে জীব অণুপরিমাণ। ভগবান্ বাদরায়ণও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।^২ আবার প্রতিতে ইহাও পাওয়া যায় যে মুক্ত জীব বিভূ। বলা, 'খেতাবতরোপনিষদে' আছে,

“বালাগ্রনতভাগস্ত নতথা কল্পিতস্ত চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানুধ্যায় কল্পতে।”^৩

‘কেশের অগ্রভাগের নতভাগের একভাগ নতভাগে বিভক্ত বলিয়া কল্পনা করিলে জীব সেই এক ভাগ (-পরিমাণ) জানিবে। পরন্তু সেই জীব অনন্ত হইয়া যায়।’ মুণ্ডিতে সর্বব্যাপিত্বলাভের দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই পরিচ্ছিন্ন জীব কি প্রকারে অপরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা প্রশ্ন। সাধন করিতে করিতে জীবের বা আত্মার বৃদ্ধি হয় একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা দেখা যায় না। সর্বব্যাপ্ত্য প্রাপ্ত জীবমুক্ত পুরুষের দেহ যথাপূর্বই থাকে। আত্মার বৃদ্ধি হয় মানিলে—উহা অনিত্য হইয়া পড়ে। অদৈবতবাদী বলেন, যেহেতু আত্মা অক্ষয়, সেইহেতু উহা স্বরূপতঃ বিভূই। মণি বাজবল্য পন্থাই তাহা বলিয়াছেন

“এষ ত আত্মা সর্বাত্মকঃ”^৪

‘এই তোমার আত্মা সর্বাত্মক।’

“স বা এষ মহানম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এবোহিত্তর্কদয় আকাশতন্মিহেতে।”^৫

‘যিনি এই সমস্ত প্রাণ-ইন্দ্রিয়সমূহের মনো বিজ্ঞানময় এবং যিনি জদয়াস্তান্তরস্থ আকাশে শয়ন করিয়া আছেন, সেই আত্মা মহান্ ও অক্ষয়।’ স্বরূপতঃ বিভূ হটলেও উপাধিবশত উহা অণুবৎ ব্যবহার করে। ‘খেতাবতরোপনিষদে’ তাহাই কথিত হইয়াছে।

১। “স বা এষ আত্মা হৃদি (চান্দোড়ী, ৩.৩.৩), “হৃদি দেব আত্ম ” (প্রদত্ত, ৩.৬)

২। ব্রহ্মসূত্র, ৩.৩.১১-১২

৩। বৃহত, ৩.৪.১১ ; পূর্বে দেখ।

৪। খেতউ, ৪.১৯

৫। বৃহত, ৩.৪.১২

“অদ্বৈতমাত্রো বহিঃস্বরূপঃ

সকলস্বাকারসমবিত্তো য: ।

বুদ্ধেত্ত্বেনাস্বাত্মনেন চৈব

আরাগ্রমাত্রো হৃদরোহপি দৃষ্ট: ৷”

‘বাহ্য অদ্বৈতমাত্র, স্বপ্নের কায় জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সকল ও অহঙ্কার সমন্বিত, সেই অপর (জীব) বুদ্ধির গুণ এবং আয়ার (পরীরের) গুণ দ্বারা আরাগ্রমাত্র দেখা যায় ।’ এখানে প্রনিধান করিতে হইবে যে জীবাত্মাকে আরাগ্রমাত্র এবং অদ্বৈতমাত্র উভয়ই বলা হইয়াছে । বুদ্ধি অণুপরিমাণ । তৎসম্পর্কে জীব অণু-পরিমাণ । ‘আহা’ শব্দের অর্থ এখানে হৃদয় । মাতৃস্বের হৃদয় অদ্বৈত-প্রমাণ । সেই সম্পর্কে জীবাত্মাকে অদ্বৈত-মাত্র বলা হয় । ক্রটিতে কখন কখন পরমাত্মাকে অদ্বৈত-মাত্র বলা হইয়াছে ।^১ ভগবান্ বাসুদেব মীমাংসা করিয়াছেন যে, মাতৃস্বের হৃদয় অপেক্ষায় বিস্তৃত পরমাত্মাকে অদ্বৈত প্রমাণ বলা হইয়াছে ।^২ তাঁহাকে অণু হইতে অণুতর এবং মহৎ হইতে ও মহত্তরও বলা হইয়া থাকে । তাহাও অবশ্যই উপাধি সম্পর্কে ।

পিতৃ ও ভ্রাতৃ

‘ঐতরেয়োপনিষদের’ সৃষ্টি প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিল, অপর কিছুই ছিল না । তিনি অস্ত, মরীচি, মর এবং আপ্ এই লোকচতুষ্টয় সৃষ্টি করেন । অস্তলোক ছালোকেরও পরে । মরীচিলোক অস্তরিক, মরলোক পৃথিবী এবং অপ্লোক পৃথিবীর নীচে । অনন্তর তিনি লোকপাল সৃজন করিতে ইচ্ছা করিলে এক পুরুষ আবির্ভূত হয় । ঐ পুরুষের রূপ হইতে বায়ু এবং বাগিজিয় হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয় ; নাসিকা হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে বায়ু, নেত্র হইতে চক্ষু (ইন্দ্রিয়) এবং চক্ষু হইতে আদিত্য, কর্ণ হইতে শ্রোত্র (ইন্দ্রিয়) এবং শ্রোত্র হইতে দিক্‌সমূহ, স্বাক্ষ হইতে লোম এবং লোম হইতে ঔষধি ও বনস্পতিসমূহ, হৃদয় হইতে মন এবং মন হইতে চন্দ্র, নাস্তি হইতে অপান এবং অপান হইতে মৃত্যু এবং লিঙ্গ হইতে রেতঃ ও রেতঃ হইতে আপ্ উৎপন্ন হয় । এইরূপে বিরাট পুরুষ, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং

১। বেতুট, ৪৮

২। বসুদেব, ১৫১২

৩। কট্ট, ২/১১২, ১৩

৪। ইট্ট, ১/১১২

ইঞ্জিয়াভিমানী দেবতা উৎপন্ন হয় ।^১ অষ্টা উহাদিগকে স্মৃণা ও পিপাসা-মুক্ত করেন । তাহাতে পীড়িত হইয়া উহারা অষ্টার নিকট আপনাদের আশ্রয়স্থান প্রার্থনা করেন, যাহাতে থাকিয়া উহারা অন্ন খাইতে পারেন । অষ্টা গো ও অশ্ব শরীর উৎপন্ন করেন । উহারা তাহাতে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করেন । পরে মনুষ্য শরীর সৃষ্ট হইলে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণ অষ্টার আদেশে তাহাতে প্রবেশ করেন । “অগ্নি বাগ্নিঙ্গিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করেন ; বায়ু গ্রাণ হইয়া নাসিকায়, আদিত্য চক্ষুরিঙ্গিয় হইয়া চক্ষুগোলাকে, দিক্‌সমূহ শ্রবণেঙ্গিয় হইয়া কর্ণে, ঔষধি ও বনস্পতিসমূহ লোম হইয়া ত্বকে, চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে এবং আপ্‌ বেতঃ হইয়া লিঙ্গে প্রবেশ করে ।”^২ অনন্তর পরমাখ্যা স্বয়ং জীবরূপে ঐ শরীরে প্রবেশ করে । ‘তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ।’^৩ যাহা হউক, দেবতাদিগ্ন ঐ প্রকারে মনুষ্যশরীরে প্রবেশের কর্ণা, ‘শতপথব্রাহ্মণে’^৪, ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’^৫ ‘অথর্ববেদে’^৬ এবং ‘অষ্টাঙ’^৭ পাওয়া যায় । ‘অথর্ববেদে’ সংক্ষেপেও আছে

“গৃহং কুয়া মর্ত্যাং দেবাঃ পুত্ৰযমাবিলন্ ।”^৮

কৃত্ত সম্বন্ধেও সেই প্রকার কথিত হইয়াছে যে,

“যত্ৰ ত্রয়স্টিংস্‌দেবা অগ্নে সৰ্বে সমাহিতাঃ ।”^৯

‘যাহার সমস্ত অগ্নে ত্রয়স্টিংস্‌ দেবতা সমাহিত ।’

“ভস্মিন্‌ শ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবা

বুদ্ধস্ত ত্বক্সং পরিত ইব পাখাঃ ।”^{১০}

‘বুদ্ধের ত্বকের চারিদিকে পাখাসমূহের ছায় তাহাতে (ত্বকে) সমস্ত দেবতা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে ।’ এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মাওপুরুষ ও পিতৃপুরুষের

১। বেদের পুঙ্খমুলাকে ও সেই প্রকার বর্ণনা আছে । পুরুষের মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, গ্রাণ হইতে বায়ু, ইত্যাদি জন্ম উৎপন্ন হইয়াছে (‘কৃষ্ণা’, ১০।১০।১০ ; ‘অথর্ষ’, ১০।১০।১ ; ইত্যাদি) ।

২। ঐতর্য, ১।২।৪ ৩। পূর্বে দেখা । ৪। শতপথ (মাধ্য), ১০।১০।৭

৫। তৈত্তিরীয়া, ৩।৩।৮ ৬। ‘অথর্ষ’, ১০।১০।১০-১২

৭। ঐতর্য, ২।১০।৭ ২।১১।৭ আদি, যাক হইতে পৃথবী ও অগ্নি, (নাসিকা) গ্রাণ হইতে অস্ত্রিক ও বায়ু, চক্ষু হইতে সৌ ও আদিত্য, হেত্র হইতে দিক্‌সমূহ ও চন্দ্র এবং মন হইতে আপ্‌ ও বরুণ উৎপন্ন হয় । ঐতর্য, ৬।৩ ।

৮। ‘অথর্ষ’, ১০।৮।১৮ ; আরও দেখ, ১০।৮।১০

৯। ‘অথর্ষ’, ১০।১।১০ ; আরও দেখ, ১০।১।২০, ২৭

১০। ‘অথর্ষ’ ১০।১।৮

মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। ত্রকাণ্ডপুঙ্খের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তদভিমাত্রী দেবতাগণ পিণ্ডপুঙ্খের তত্ত্ব অঙ্গে তাহা তাহা হইয়া প্রবেশ করিয়াছে। স্মৃতরাং পিণ্ড ত্রকাণ্ডের পূর্ণ প্রতিরূপ; ত্রকাণ্ডে যাহা “প্রস্থিত” বা প্রসারিতরূপে আছে, পিণ্ডে তাহা “সংযোগ” বা সংকুচিতরূপে আছে।^১ পিণ্ড ক্ষুদ্র ত্রকাণ্ড।

ঐ প্রকার সম্যক সাদৃশ্য বিষ এবং প্রতিবিম্বের মধ্যেও দেখা যায়,—প্রতিবিম্ব বিম্বের পূর্ণ প্রতিরূপ। তাহাতে বলা যায় যে, পিণ্ড ত্রকাণ্ডের প্রতিবিম্ব। ত্রকাণ্ড পুঙ্খ এক, পরন্তু পিণ্ডপুঙ্খ বহু। একই ত্রকাণ্ডপুঙ্খের ইঞ্জিৎসমূহ এবং অভিমাত্রী দেবতাগণ সমগ্রপে প্রত্যেক পিণ্ডপুঙ্খে প্রবেশ করিয়াছে। স্মৃতরাং প্রত্যেক পিণ্ড ত্রকাণ্ডের সম্যক প্রতিরূপ। বিষপ্রতিবিম্ববাদ দ্বারা উহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। একই পুংবিম্ব বহু জলপাত্রের কিংবা দর্পণখণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু পুংপ্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেক প্রতিবিম্বস্বয়ং সম্যকরূপে বিম্বস্বয়ংসদৃশ। এইরূপে দেখা যায়, পিণ্ড-ত্রকাণ্ড-সাদৃশ্য-বাদের ফলে বিষ-প্রতিবিম্ববাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা তদ্বিপরীতও হইতে পারে। পরন্তু পিণ্ড-ত্রকাণ্ড সাদৃশ্য করণের যত প্রাচীন প্রমাণ বেদে পাওয়া যায়, বিষ-প্রতিবিম্ববাদের তেমন প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ‘অধ্বেনে’^২ আছে, স্মৃতব্যক্তির চক্ষু স্থখে, প্রাণ বায়ুতে এবং তৎপ্রকারে অন্তঃস্থ অবয়ব অন্তঃস্থ স্থলে গমন করে।^৩ ফল কথা, যাহা যেখানে হইবে আসিয়াছিল, তাহা তথায় প্রত্যাবর্তন করে। এই মত পরিহারভাবে পিণ্ডও ত্রকাণ্ডের সাদৃশ্য সূচনা করে।

এই পিণ্ডত্রকাণ্ড-সাদৃশ্যবাদের সঙ্গে বেদের কতিপয় দার্শনিক মতবাদ এবং উপাসনা প্রণালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যথা, তাহা হইতে অনুমান হয়,
(১) যেমন পিণ্ড সর্বপ্রকারে ত্রকাণ্ডের অনুরূপ, তেমন পিণ্ডাত্মা বা জীব সর্বপ্রকারে ত্রকাণ্ডাত্মা বা প্রজাপতির অনুরূপ। যেমন ত্রকাণ্ডের প্রত্যেক অবয়ব পিণ্ডে প্রবেশ করিয়া, পিণ্ডাবয়ব হইয়াছে, তেমন ত্রকাণ্ডাত্মা বা প্রজাপতি পিণ্ডে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডাত্মা বা জীবাত্মা হইয়াছে। তাই প্রতি বলিয়াছেন

১। ইতিহাস, ২।১।৫ দেখ

২। ঋক্‌, ১০।১৩০ এই কথা একইরূপে কতিপয় স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, অথসং, ১৮।২৭; মৈত্রায়ণ, ৩।১৫৪; কাঠসং, ১৩।২১, ইতিহাস, ২৬, তৈত্তিৰীয়া, ৩।৬।৩২; তৈত্তিৰীয়া, ৩।১।৪; ৬।৭।০

“প্রজাপতি-চরতি গর্ভে অম্বঃ”, অথবা এক শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন।”

(২) যেমন ব্রহ্মাণ্ডের আদিত্য আগিয়া পিত্তের চক্ষু হইয়াছে, তেমন আদিত্য-পুরুষ অক্ষি-পুরুষ হইয়াছে। আদিত্যপুরুষ এবং অক্ষিপুরুষের অভিন্নতা এবং সর্বাঙ্গকতা প্রতিতে অনেক স্থলে বস্তুত বর্ণিত হইয়াছে।”

(৩) যেমন পিত্তাশ্মা পিত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্নানিত, তেমন ব্রহ্মাণ্ডাশ্মা ব্রহ্মাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, উভয়ের সম্পর্ক সেই প্রকার অবিচ্ছিন্নানিত। তাহাই প্রকারান্তরে বলা হয় যে, অগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে বস্তুত নাই, উহা ব্রহ্মে অধ্যাত মাত্র, ব্রহ্ম অগতের অধিষ্ঠানমাত্র।”

(৪) যেমন পিত্তের তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, তেমন ব্রহ্মাণ্ডেরও তিন অবস্থা—সৃষ্টি, সন্ধ্যা ও প্রলয়। যেমন ঐ সম্পর্কে পিত্তাভিমাত্রী আত্মার তিন অবস্থা,—বৈখানর, তৈজস ও প্রাপ্ত, তেমন ব্রহ্মাণ্ডাভিমাত্রী আত্মার তিন অবস্থা—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃত। যেমন আত্মা প্রকৃত পক্ষে ঐ অবস্থাত্মক হইতে ভিন্ন, তেমন ব্রহ্মও প্রকৃত পক্ষে বিরাড়াদি হইতে ভিন্ন।”

প্রতিতে যে অধিদৈবত এবং অধ্যাত্মভেদে ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহার মূলেও ঐ পিত্ত-ব্রহ্মাণ্ডসাদৃশ্যবাদ আছে। আমরা এখানে তাহার হৃৎকট্টা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। যথা,—

(১) ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। বায়ু, প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্র—উহার অধ্যাত্ম চারিপাদ এবং অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্‌সমূহ—উহা অধিদৈবিক চারি পাদ। অগ্ন্যাধিই যে ষাগাদি হইয়াছে, তাহা জানাই আছে। আরও কথিত হইয়াছে যে অধ্যাত্ম মন এবং অধিদৈবত আকাশ ব্রহ্মই।”

(২) সংবর্গবিজ্ঞায় বায়ু অধিদৈবত সংবর্গ এবং প্রাণ অধ্যাত্ম সংবর্গ।”

এই পিত্ত-ব্রহ্মাণ্ডসাদৃশ্যবাদের ফলে অল্পভৌতবাদিগণ জীবের সর্বভবন এবং সর্বাঙ্গ-ভবন বিষয়ক প্রতিবাক্যসমূহের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।” পক্ষান্তরে আত্মবিলয়বাদিগণ উহাকে আত্ম-বিলয়ের সাধনরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। ‘ছানোগ্যোপনিষদে’ উদ্ধারক ঋষি যেভাবে বলিয়াছেন, “অপাগাদগ্নেরিয়ং বাচারন্তগং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি

১। পূর্বে দেখ।

৪। পরে দেখ।

২। পূর্বে দেখ।

২। পূর্বে দেখ।

৪। ছানোগ্যোপনিষৎ, ৩।১৮ বঃ।

৩। পরে দেখ।

৩। ছানোগ্যোপনিষৎ, ৪।৩১—৪

রূপাণীভ্যেব সত্যম্ ॥” ইত্যাদি, ত্রিক্ সেই প্রকারে বলা যায়, ‘পিতের পিতৃশ্র
বিলীন হইয়া গেল, কেননা, উহা বাক্যরস্কক নাম মাত্র, কেবল ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তাহাই সত্য।’ এইরূপে পিতৃকে ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন করিলে, পিতৃশ্র ব্রহ্মাণ্ডায়
হইয়া যায়। একজীববাদিগণ এ বাদকে স্বমতের সমর্থনে উপযোগ করিতে
পারেন।

কেহ কেহ ভিন্ন প্রকারেও পিতৃ ও ব্রহ্মাণ্ডের সাদৃশ্য করনা করিতেন।
যথা, শাকল্য ঋষির করনা এই প্রকার।^১ ব্রহ্মাণ্ডের তিন ভাগ—পৃথিবী,
অন্তরিক্ষ বা আকাশ ও জ্বালোক। পিতৃও তিন ভাগ—পাদ হইতে
অধরোষ্ঠ পর্যন্ত অধোভাগ পৃথিবীস্বরূপ ; উর্ধ্বোষ্ঠ হইতে শির পর্যন্ত উপরিভাগ
জ্বালোকস্বরূপ ; এবং উর্ধ্বের মধ্যবর্তী মুখগহ্বর অন্তরিক্ষ বা আকাশস্বরূপ।
যেমন ব্রহ্মাণ্ডাকালে বায়ু বর্তমান, তেমন পিতৃকালে প্রাণ বর্তমান। ব্রহ্মাণ্ডে
তিন জ্যোতিক আছে ; যথা,—জ্বালোকে সূর্য, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে
অগ্নি। পিতৃও সেই প্রকার তিন জ্যোতিক আছে ; যথা—উর্ধ্ব চক্ষু, মধ্য
হৃদয় এবং অধ উপরে রোম :। সুতরাং পিতৃ ও ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ। শাকল্য ঋষি
বলেন, এই প্রকার করনা করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। ঐ প্রকার
উপাসনা দ্বারা নাকি ঈশ্বরলোকে অহাদয় লাভ হয়।

উপাধি ব্রহ্মই

উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রতিমতে ব্রহ্মই পরীরোপাধি পরিগ্রহণ করত
জীব সাজিয়া কর্তা ও ভোক্তা হন ; উপাধির ভেদে দেব, মনুষ্য, পিতৃ, পক্ষী
প্রভৃতি হন এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক হন ; এবং উপাসির বহুত্ব হেতু এক
ব্রহ্ম বহু জীবরূপে বহুশা বিচরণ করেন। প্রতি আরও বলিয়াছেন যে, উপাধিও
বস্তুত ব্রহ্মই। যথা, সত্রি ঋষি বলিয়াছেন,

“সহস্রধা লক্ষদশাভ্যুধা ।

বাক্যাবাপৃথিবী ভাবদিক্তং ।

সহস্রধা মহিমানঃ সহস্রঃ

বাবদ্বৈব বিষ্ঠিতঃ ভাবতী বাক্ ॥”

১। জ্বালোক, পৃষ্ঠা ১ ; পূর্বে দেখ।

২। ইত্যাদি, পৃষ্ঠা ২৭।

“ঐতরেয়ারণ্যকে” (১৩৩৮) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। ‘পঞ্চদশ উক্তই (বস্তু) (ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত) সহস্র (প্রাণিদেহে) বিস্তৃত। যাবৎ পরিমাণ জীবাপৃথিবী তাবৎ পরিমাণ আত্মা। সুহস্র দেহে সহস্র প্রকার মহিমা (দৃষ্ট হয়)। ব্রহ্মা (প্রাণিদেহরূপে) যেখানে যেখানে আছে, সেইখানে সেইখানে বাক্ (বা অভিধায়ক নাম) এবং যেখানে যেখানে বাক্ সেইখানে সেইখানেই ব্রহ্ম।^১ চক্ষুহাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অদিষ্ঠাতা আদিত্যাদি পঞ্চ দেবতা মাতা ও পিতা প্রত্যেক হইতে প্রাপ্ত আকাশাদি পঞ্চমহাসূত—একত্রে পনর। এই পনর পদার্থ দ্বারা প্রাণিদেহ নির্মিত। পরন্তু ঐ প্রকার প্রাণিদেহ সহস্র বা অসংখ্য। সমস্ত জীবাপৃথিবী ঐ প্রাণিদেহ দ্বারা পূর্ণ। সমস্ত দেহে একই আত্মা উপস্থিত। সুতরাং যাবৎ পরিমাণ জীবাপৃথিবী তাবৎ পরিমাণ এই আত্মা। ঐ অসংখ্য প্রাণী অসংখ্য প্রকারে ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং একই আত্মার সহস্র প্রকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দেহ ব্রহ্মই এবং প্রত্যেকের আবার পূর্ণক পৃথক বাক্ বা নাম আছে। তাই বলা হইয়াছে যে, যেখানে ব্রহ্ম (বা প্রাণিদেহ), সেখানেই বাক্ এবং যেখানে বাক্ সেখানেই ব্রহ্ম।^২ তাহাতে ব্রহ্ম বা বাকের তাদাত্য সিদ্ধ হয়। ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’র মতে চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্ এবং প্রাণ—এই পঞ্চদেবতা পুরুষশরীরে প্রবিষ্ট এবং পুরুষ ঐ পঞ্চদেবতায় প্রবিষ্ট হইয়াছে ; এই প্রকারে পরম্পর প্রবেশ দ্বারা পুরুষ এই শরীরে সম্পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই এই প্রকারে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বাকের সমর্থনে তথায় সঙ্গি ভবির ঐ মন্ত্র উক্ত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে জীবব্রহ্মবাদ, ঔপাসিকজীববাদ, একজীববাদ, বিজুজীববাদ এবং পিতৃ ব্রহ্মাওসাদৃশ্যবাদ অর্থাৎ জীববিষয়ে বেদের সমস্ত মূল্য মতবাদই নিহিত আছে। তাহাতে ইহাও স্পষ্ট করিত হইয়াছে যে, সমস্ত প্রাণিদেহ ব্রহ্মই। ইহা অল্প প্রকারেও সিদ্ধ করা যায়। আদিত্যাদি পঞ্চ দেবতা এবং আকাশাদি পঞ্চসূত ব্রহ্মই। সুতরাং উহাদের সম্মিলিত দেহ অবশ্যই ব্রহ্ম। ‘ঐতরেয়ারণ্যকে’র (৩১২৭) তাহা সাক্ষাৎভাবে উক্ত হইয়াছে।

১। সঙ্গি ভবি এই মন্ত্রের কিকিৎ পূর্বে বলিয়াছেন,

“হৃদয়ং বিপ্রাঃ কবরো যজোজি-

রেকঃ সন্তঃ স্বধ্বা কমর্যন্তি।” (শুক্ল, ১০, ১১৪, ৪)

ইহার প্রকৃত অর্থ ঐ মন্ত্র হইতে সত্যক বুঝা যায়।

“সর্বাণি রূপাণি বিহিতা ধীরো

নামানি কৃত্বাহতিবদন্ যদাশ্চে ॥”

“যে ধীর (মহান্ পুরুষ) সমস্ত রূপ (অর্থাৎ দেবমহাকাশি শরীরসমূহ) বিশেষভাবে নিশ্চয় করত উহাদের (পৃথক পৃথক) নামকরণ করিয়া (সেই সেই নামে) সর্বপ্রকার ব্যবহার করিয়া অবস্থিত আছে (তাঁহাকে আমি জানি)।”

এই প্রকারে উপাধিসমূহেরও বস্তুত ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হওয়াতে, ব্রহ্মভিন্ন অপর কোন বস্তুর অভাব হেতু অষ্টমত্বই সম্যক্ সিদ্ধ হয়। আচার্য শঙ্করও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে, জল ও ফেন এবং মৃত্তিকাদি ও মৃদাদিময় পাত্রাদির দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিপাদিত হয় যে—নামরূপোপাধির সম্ভাব অষ্টমত্ববিরুদ্ধ হয় না। তিনি বলেন, “পারমাণ্বিক দৃষ্টিতে নাম ও রূপ পরমাশ্রয়ী হইতে ভিন্ন, না মৃদাদি বিকারের স্থায় অভিন্ন—ইহা নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঋতাসূত্রসারী স্বধীগণ যখন নিরূপণ করেন যে, উহারা তবুত বস্তুত্ব নহে, সলিলফেন এবং ঘটাদি বিকারের স্থায় অভিন্নই, তখন সেই সিদ্ধান্ত অপেক্ষায় “একমেবাদিতীতম্”, “নেহ নানাতি কিকন” ইত্যাদি প্রতিবাদ্যাসমূহ পরমার্থ-তত্ত্ব প্রদশনে সমর্থ হয়। আর যখন ব্রহ্ম ব্রহ্ম, তত্ত্বিকা ও গগনের স্থায় স্থায় স্বরূপে থাকিয়া এবং কিছু দ্বারা অঙ্গীকৃত হইয়াও, স্বাভাবিক অবিজ্ঞা বলত, নামরূপকৃত কার্যকারণোপাধিসমূহ হইতে পৃথগুপে অবধারিত হয় না, নামরূপোপাধিরই প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টি হয়, তখনই এই সমস্ত বস্তুত্বের অস্তিত্ব ব্যবহার হয়। বাহ্যাদের মতে ব্রহ্ম হইতে তবুত ভিন্ন বস্তু আছে এবং বাহ্যাদের মতে নাই, তাঁহাদের উভয়েরই এই ভেদকৃত মিশ্রা ব্যবহার আছে। পরন্তু বস্তু তবুত আছে, কি নাই, ঋতাসূত্রসারে তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া পরমার্থবাদীগণ নির্ধারণ করেন যে, ব্রহ্ম এক ও অবিভীয়া এবং সর্বসংব্যবহারপূত্র। সেইহেতু কোন বিরোধ নাই।”

দশম অধ্যায়

সম্বল্লভা

সর্বাঙ্গক ব্রহ্ম ভগ্নবান্

বেদে ব্রহ্মকে সর্বাঙ্গক এবং সর্বাঙ্গীত উভয়ই বলা হইয়াছে। কখন কখন ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অংশত সর্বাঙ্গক এবং অংশত সর্বাঙ্গীত। সর্বাঙ্গক ব্রহ্ম পুরুষ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, অদ্বিত্য, অগ্নি, প্রভৃতি নামেও বেদে অভিহিত হইয়াছেন। তিনিই জগতের সৃষ্টি, বিত্তি ও লয় করেন। তিনিই জগৎ হইয়াছেন। এই সমস্তই ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আমরা বিশেষভাবে দেখাইব যে, তিনি বেদের পরমতত্ত্ব নহেন,—হইতে পারেন না। কেননা, বেদে সত্যতই এক তাঁহার সমস্ত নামোচ্চারণে কথিত হইয়াছে যে, তিনি ভগ্নবান্। বলা, কথিত হইয়াছে যে ‘সৎ ও অসতের যোনি’ ‘ব্রহ্ম প্রথমে উৎপন্ন হন’। (“ব্রহ্ম জ্ঞান প্রথম”)। এই মন্ত্রট পূর্বে অনূদিত হইয়াছে।^১ উহা বেদের বহুত পাওয়া যায়। ব্রহ্মের জন্ম সবকে আরও বচন আছে।

“প্রথমজং দেবং হবিষা বিধেম

স্বকু ব্রহ্ম পরমং তপো যৎ।

স এব পুত্রঃ স পিতা স মাতা

তপো হ বক্ষঃ প্রথমং স্বকু যঃ”^২

‘প্রথমোৎপন্ন দেবতা স্বকু ব্রহ্ম, যিনি পরম তপ তাঁহাকে হবি প্রদান করিতেছি। তিনিই পুত্র, তিনিই পিতা এবং তিনিই মাতা (অর্থাৎ কার্য ও কারণ উভয়ই তিনি)। সেই (পরম) তপ বক্ষ প্রথমে উৎপন্ন হন।’

“সত্যত ব্রহ্ম প্রথমোক্ত জন্মে”^৩

‘ব্রহ্মই সত্যের প্রথমে উৎপন্ন হন।’

“কৃতান্নাং ব্রহ্মা প্রথমোহ জন্মে।”^৪

‘কৃতসমূহের মধ্যে অক্ষাই প্রথমে উৎপন্ন হন।’ এই বচন বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কেননা, ইহাতে অক্ষাকেও কৃতকোটির অন্তর্গত করা হইয়াছে।^১

“বস্মাঃ জাতঃ পরো অস্তো অস্তি

য আবিবেশ জুবনানি বিদ্যা।

প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংব্রাণ-

দ্রীণি জ্যোতাঃ বি সচতে স যোড়নী ॥”^২

‘বীরা হইতে প্রেষ্ঠতর অপর কোন উৎপন্ন বস্তু নাই এবং যিনি সমস্ত জুবনে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই প্রজাপতি প্রজারূপে সম্যক্ রমমাণ ; তিনি (অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র এই) জ্যোতিকতর সহ ভাদ্রায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এবং তিনি যোড়শকলাযুক্ত।’^৩

“প্রজাপতিঃ প্রথমজা কৃততঃ”^৪

‘প্রজাপতি কৃতের প্রথমোৎপন্ন।’^৫ কথিত হইয়াছে যে তদ্বদানিগণ প্রজাপতির যোনিকেও দর্শন করিয়াছিলেন।^৬ ‘অথেনে’র ১০ম স্কন্ধের ১২১তম স্তকের দেবতা হিরণ্যগর্ভ। উহার প্রারম্ভে আছে

১। অন্ততঃ অক্ষা বা ব্রহ্মা বেককোটিতে পরিপন্থিত হইয়াছেন। অর্থ—

“অক্ষ দেবানাং প্রথমজা কৃততঃ”—(পকরা, ২১ ৩৭)

“অক্ষা দেবানাং প্রথমজা কৃততঃ”—(আপজ্যো, ২২।১৭।১০)

“অক্ষা দেবানাং প্রথমঃ সখকুং

বিষতঃ কর্তা জুবনতঃ পোধ্যা।”—(মুণ্ড, ১।১১১)

২। বাজস্য (মাধ্য), ৮।৩০ ; কবসং, ১।৮।১১।১ ; তৈত্তিরী, ৩।৭ ১।৩

“বস্মাজাতঃ ন পুরা কিকনৈব

য আবিবেশ জুবনানি বিদ্যা।

প্রজাপতিঃ.....”—(বাজস্য মাধ্য, ০২।৫) ; তৈত্তিরী, ১০।১০ (ঋগ্ পাঠান্তরে)

আরও দেখ—জৈমিনী, ১।২০৫ ‘অথর্বকেনে’ আছে, কাল প্রজাপতির পিতা (৩।৫৩।৮), কাল প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন (৩।৫৩।১০), কাল হইতে আগ্ন ও অক্ষা উৎপন্ন হইয়াছেন (৩।৫৩।১), ইত্যাদি। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে প্রজাপতি জন্মবান্।

৩। যোড়শকলাযুক্ত পুরুষের অস্ত ‘প্রমোদনিন্দ’র বট প্রম দেখ।

৪। অথস্য, ১২।১।৬১ ; যৈত্রস্য ৪।১৪।১ - তৈত্তিরী, বা।৮।১।৪ ; তৈত্তিরী, ১০।১।১৮

৫। আরও দেখ—“প্রজাপতিঃ প্রথমজা কৃততঃ”—মৈত্রাস ৪।১৪।১ ; তৈত্তিরী, ২।৮।১।৩

৬। বাজস্য (মাধ্য), ০১।১১ ; তৈত্তিরী, ৩।১০।২

“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে

ভূতস্ত জাতঃ পতিবৈকঃ অসীৎ ১”

‘অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) হিরণ্যগর্ভ বর্তমান ছিলেন। তিনি উৎপন্ন হইয়া ভূত-সমূহের একমাত্র অধিপতি হন।’ এই সূক্তের অগ্রে (১-ম পদকে) উক্ত হইয়াছে যে হিরণ্যগর্ভ এবং ক প্রজাপতিই। ‘তৈত্তিরীয়সংহিতা’রও আছে যে “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে” ইত্যাদি বাক্যের হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতিই (“প্রজাপতির্বো হিরণ্যগর্ভঃ”)।^১ সুতরাং হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি জন্মবান্। হিরণ্যগর্ভের জন্ম ও মৃত্যুর উল্লেখ সূক্তিতে আরও একাধিক স্থলে পাওয়া যায়।^২

ইজের জন্মের উল্লেখ ‘ঋগ্বেদে’র বহুত পাওয়া যায়। যথা, গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন,

“বো জাত এব প্রথমো যনমান্

দেবো দেবান্ কৃতুনা পর্ষাকৃৎ ১।

যত ত্বাভ্যাক্রোদসৌ অভ্যগেতাঃ

নৃমৃগস্ত মহ্যা ন জনাস ইন্দ্রঃ ৪”

‘যিনি উৎপন্ন হইয়াই (দেবতাদিগের) প্রথম, স্রেষ্ঠ যনমান্ এবং দীপমান্ হন, যিনি কর্ম-বারা দেবতাদিগের অলঙ্কার হন এবং ঐহ্যার পারীক্ষিক বলে জাবাপৃথিবী জয়ন্তীত হইয়াছিল, হে জনগণ, দীপ্তি মহিমায় তিনিই ইন্দ্র।’ বিখ্যামিত্র^৩, বামদেব^৪ বর^৫, প্রকৃতি^৬ ঋষিগণও ইজের জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন। এক সূক্তে ইন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন যে ঐহ্যার জয় হইয়াছে।

“অনক্রং হি মা জনিতা জজান”^৭

‘আমার জনিতা আমাকে শত্রুবিহীন করিয়াই উৎপন্ন করিয়াছিল।’ ইজের জন্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত ছিল। শক্তি ঋষির পুত্র গৌরীযোতি ঋষি লিখিয়াছেন

১। ঋকসং, ১০।১২১।১, বাজসং (মাধ্য), ১০।৪ ; ২০।১ ; ২৪।১০ ; কাথসং, ১৪।১।৪ ; ২৪।১।১, ২৭ ১০।১, অথসং, ৪।২।৭ ; তৈত্তির্যং, ৪।১।৮।১০ ; ৪।২।৮।২ ; বৈজসং ২।৭।১৫, ইত্যাদি ; কাঠসং, ১৬।১৭ ; ৪।১ ; পতন্ত্রা (মাধ্য), ৭ ৪।১।১০

২। তৈত্তির্যং, ৪।২।১।২ ; ‘নতপথত্রাঙ্গণে’ (৬।২।২।৫) ত জাহা আছে।

৩। বেতউ, ৩।৪ ; ৪।১২

৪। ঋকসং, ২।১২।১, তৈত্তির্যং, ১।৭।১৩।২ ; অথসং, ২-০।৫৪।১

৫। ঋকসং, অ৩২।-১১০ ; অ৪৮।১-

৬। ঋকসং, ৪।১৮।৪-৫

৭। ঋকসং ৪।৩০।৪

৮। আরও দেখ, ঋকসং, ৩।৪৮।২-৩ ; ৪।১৭।৪, ১৭, ৭।২০।৪, ৭।৩৮।১০ ; ৮।৮।১৫ ; ইত্যাদি

৯। ঋকসং, ১০।২৮।৩

যে কেহ কেহ মনে করেন যে, ইন্দ্র (“অশ্ব” বা আদিত্য—সায়ন)) হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি নিজেকে মনে করেন যে, ইন্দের জন্য “ওজঃ” বা “মহ্যা” হইতে। যুবনাথ-তনয় যাকাতা কবি বলিয়াছেন যে ইন্দ্রকে

“দেবী জনিত্র্যজীজনন্ত্রা জনিত্র্যজীজনঃ”^১

‘দেবী জনিত্রী বা জত্রা জনিত্রী জন্য দিয়াছেন।’ সৌম্য বৃথ কবি ইন্দ্রকে “নিষ্টিত্রীর পুত্র” বলিয়াছেন।^২ এই সকল মতমতান্তর দেখিয়াই গৌরীবীতি কবি বলিয়াছেন

“যতঃ প্রকল্প ইন্দ্রোঅত্র বেদঃ”^৩

‘ইন্দ্র কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।’

“বিশ্বকর্মা হুজনিষ্ট দেব

আদিগুরুর্বে। অভবদ্বিতীয়ঃ।

তৃতীয়ঃ পিতা জনিতোবধীনা-

যশাং গর্তং বাদবাৎ পুরুজা ॥”^৪

‘দেব বিশ্বকর্মা প্রথমে উৎপন্ন হইলেন। দ্বিতীয়ত গুরু’ উৎপন্ন হন। তৃতীয়ত ঔবধীসমূহের পালক ও জনিতা উৎপন্ন হন। (এইরূপে) আপনার গর্ভকে বহুবা ল্যাক করেন।’

“বিশ্বকর্মন্ প্রথমজা ঋততঃ”^৫

‘বিশ্বকর্মা ঋতের প্রথমে উৎপন্ন।’

“অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋততঃ”^৬

‘ঋতে অগ্নিই আমাদের পূর্বে জন্মিয়াছেন।’ কোশল অবলায়ন মহর্ষি পিগলাদকে জিজ্ঞাসা করেন, “হে ভগবান্, এই প্রশ্ন কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?” তাহাতে মহর্ষি উত্তর করেন,

১। ঋক্স, ১-১১০৪।১ ; নাসস, পু. ৪-১০ ; ঙ, ৪।১।১৩ ; ঐতরা, ৮।৭।৪

২। ঋক্স, ১-১১-১১২

৩। ঋক্স, ১-১১৩.১০

৪। ঐতিহাস, ৪.৬২।৩-৪ ; বাঙ্গলা (মহা), ১৭-৩২, কাশসং, ১৩।৩।৮ ; মৈত্রাসং, ২।১-১৩

(‘হি’ ও ‘বাদবাৎ’ হ’লে ‘চেৎ’ ও ‘বাদবুৎ’ পাঠান্তরে) ; কাঠসং ১৮।১ (‘চেৎ’) ; কপিসং, ২৩।২ (‘চেৎ’)

৫। অশ্বসং, ৬।১২২।১

৬। ঋক্স, ১-১।৭।৭

৭। ঐতর, ৩।১

“আমর এম প্রাপো জায়তে ।”

‘এই প্রাণ আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।’ অন্তর্য তিনি বলিয়াছেন^১,
যোড়শকল ত্রক প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।^২

শ্রুতি সাধারণভাবেও বলিয়াছেন

“এষো হ দেবঃ প্রদিলোহনু সর্বাঃ

পূর্বা হ জাতঃ স উ গর্ভে অস্থঃ ।”^৩

‘এই দেবতাই সমস্ত দিকবিদিকে বর্তমান । তিনি পূর্বেই (অর্থাৎ সৃষ্টির
আদিতে) উৎপন্ন হইয়াছেন, আবার তিনিই গর্ভাভ্যন্তরে (প্রবেশ করিয়াছেন,
অর্থাৎ অগুরুপে উৎপন্ন হইয়াছেন) ।’

“একো হ দেব মনসি প্রবিষ্টঃ

প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অস্থঃ ।”^৪

‘একই দেবতা মনে প্রবিষ্ট । তিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন, আবার তিনি
গর্ভাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন ।’ বামদেব ঋষিও বলিয়াছেন যে, তিনি গর্ভে
থাকিতেই অবগত হইয়াছিলেন যে সমস্ত দেবতাই জন্মবান্ ।^৫ ‘অথর্ববেদে’র
নিম্নোক্ত বচনও এই বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ ।

“কুত ইন্দ্রঃ কুতঃ সোমঃ কুতো অগ্নিরজায়ত ।

কুতঋতা সত্যবৎ কুতো ধাতাহজায়ত ॥

ইত্ৰাদিন্দ্রঃ সোমাং সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত ।

ঋতা হ জজ্ঞে ঋতীর্নাতুর্ধাতাহজায়ত ॥

যে ত আসন্ দশ জাতা দেবা দেবেভ্যঃ পুরা ।

পুন্নেভ্যঃ লোকং দত্তা কশ্মিন্বে লোক আসতে ॥^৬

‘ইন্দ্র কোথা হইতে, সোম কোথা হইতে, এবং অগ্নি কোথা হইতে জন্মিয়াছেন ?
ঋতা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ? ধাতা কোথা হইতে জন্মিয়াছেন ? ইন্দ্র
হইতে ইন্দ্র, সোম হইতে সোম, অগ্নি হইতে অগ্নি, ঋতা হইতে ঋতা এবং ধাতা
হইতে ধাতা জন্মিয়াছেন । দেবতাদিগের মধ্যে যে দশ দেবতা’ প্রথমে উৎপন্ন

১। ঋগ্বেদ, ৭৩

২। ঋগ্বেদ, ৭৪

৩। পূর্বে দেব ।

৪। পূর্বে দেব ।

৫। ঋগ্বেদ, ৪।২৭ ১ ; ঐতদ্, ২।৫, আরও দেব, ঋক্বেদ, ৪।১৮।১

৬। অথর্ব, ১১।৮।৮-১০

৭। অথর্ব, ১১।৮।৮-৫ দেব ।

হইরাছিলেন, তাঁহারা পুত্রের প্রতি লোকভার অর্পণ করত, এখন কোন লোকে
আছেন ?^১ ইহাতে জানা যায়, ইচ্ছাদি দেবগণও জন্মেন এবং মরেন।

এই বিবরণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছে বটে। পরন্তু বিষয়ের শুদ্ধতা হেতু তাহা
অতি প্রয়োজনীয় মনে হইল। যাহা হউক, তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত
হইয়াছে যে, জগতের সৃষ্টিস্থিতি লব্ধ কর্তা সর্বাঙ্গিক ব্রহ্ম জন্মবান্,—তাহাই বেদের
দৃঢ় সিদ্ধান্ত। পূর্বে প্রলয়-সলিল প্রকরণে^২ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ক্রতিমতে
সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রলয়সলিল হইতে প্রজাপতি উৎপন্ন হন। উৎপন্ন হইয়া তিনি
তদ্রূপ এক “পুরুষপর্ণে” হস্তরূপে অবস্থিত ছিলেন। পরে তিনিই বিশ্বসৃষ্টি
করেন। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ঐ কাহিনী পুরাণাদিতেও পরিগৃহীত
হইয়াছে। কীরোদসলিলে বটপত্র-পারী বিকুর নাড়ি হইতে এক কমল নির্গত
হয়, উহাতে ‘ব্রহ্মা’ প্রাদুর্ভূত হন। তিনিই জগতের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার
পরমায়ুর উল্লেখও পাওয়া যায়। সূতরাং তাঁহার মৃত্যুও হয়। আচার্য শঙ্করও
লিখিয়াছেন, ‘অতি এবং স্থিতিতে ত্রৈলোক্য-পরীর প্রজাপতির জন্মাদির নির্দেশ
দেখা যায়।’^৩

প্রজাপতি কি সংসারী ?

“বৃহদারণ্যকোপনিষদে”র সৃষ্টি প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্যমান
জগৎ সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ আধাই ছিল।^৪ তখন অপর কিছুই ছিল না ; একমাত্র
তিনিই ছিলেন। তিনি

“সর্বান্ পাপান্ ওষৎ”^৫

“সমস্ত পাপ দূর করিয়াছিলেন।” একাকী থাকিয়া

১। অথস, ১১।৮।১৩ দেখ

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ।

৩। “অতিশুভোক্ত ত্রৈলোক্যপারীরপ্রজাপতেজম্যাম নিবিস্তমানমুপাভিত্যমহে,-

“হিরণ্যপর্ভঃ সমবর্ততাঃ কৃষ্ণ জাতিঃ পতিরত আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীঃ জাম্ববতস্যঃ কশ্ম দেবার হবিষা বিবেস।”

ইতি। সমবর্ততেত্যজারতেভার্থঃ। তথা,

“স বৈ পরীরী অশ্বনঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।

আবিকর্তা স কৃতানাং ব্রহ্মাঃ সমবর্তত।

ইতি চ।” (পারীরক ভাষ্য, ১।২।২৩। ; আর্যৎ দেখ—১।৩।৩০

৪। বৃহৎ ; ১।৪।১

“সোহবিভাৎ”

“তিনি ভয় পাইয়াছিলেন ; এবং

“ন বৈ নৈব রেমে.....ন দ্বিতীয়েচ্ছৎ”^২

“তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না---(সেই হেতু) তিনি দ্বিতীয়কে ইচ্ছা করিলেন।” অনন্তর তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ হন। ঐ স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐখানে পাপ-দাহের, ভয়ের এক অরতির প্রসঙ্গ দেখিয়া বলিতে হয়, বিশ্বস্তো পুরুষ সংসারী। কেননা, অসংসারীর পাপাদি দাহের প্রসঙ্গ হইতে পারে না। ঐখানে তাঁহাকে স্পষ্টত “মর্ত্য” বলা হইয়াছে।^১ অদিকন্তু তথায় এই প্রত্নপ্রতিবচনও আছে, “(ব্রহ্মবিগ্ৰহ) বলিয়া থাকেন, মনুষ্যগণ মনে করেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব হইব ; পরন্তু সেই ব্রহ্ম কি জানিয়াছিলেন, বাহাতে তিনি সর্ব হইয়াছিলেন ? (উত্তর) এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মই ছিল ; তিনি নিজেকেই জানিয়াছিলেন যে, “আমি ব্রহ্মই” ; তাহাতে তিনি সর্ব হন।^৩ তাহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম আগে সর্বাশ্রয় ছিলেন না, সংসারী জীবের দ্বারা সাধনবলে পরে সর্বাশ্রয় হন। এই শেষোক্ত প্রতিবাক্যের তাৎপৰ্য ভিন্ন বলিয়াও মনে করা যায়। সর্বাশ্রয়ত্ব অবশ্যই সর্বসাপেক্ষ। সৃষ্টির পূর্বে সর্ব ছিল না। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বাশ্রয় ছিলেন না। সৃষ্টি-প্রসঙ্গে বেদে সর্বত্র কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম প্রথমে বহু বা সর্ব হইতে কামনা বা ঈক্ষণ করেন। প্রজ্ঞাপতি পরমেশ্বরী কৃষ্ণি তাহারও একটা প্রাগবহা কল্পনা করিয়াছেন। ঐ কামনা প্রথম হইতেই মনে বীজভাবে ছিল (“মনসো রেতঃ প্রথমং বচসীং”)^৪। অপরে বলিয়াছেন, ঐ মন কোথা হইতে আসিল বলা যায় না। বাহা হউক, বাহা মনে বীজভাবে মাত্র ছিল তাহা নিম্নাঙ্কারূপে প্রথমে স্মৃতি হইল। ইহা প্রথম সৃষ্টি। অনন্তর ব্রহ্ম তপঃ (অর্থাৎ চেষ্টা বা বিষয়সমূহ মনে মনে পণ্যলোচনা) আরম্ভ করেন। ইহা দ্বিতীয় মানস সৃষ্টি। অতঃপর তিনি জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, সর্ব হন। ইহা তৃতীয় স্থল বহিঃসৃষ্টি। এইরূপে ব্রহ্ম প্রথমে অব্যাকৃত, দ্বিতীয়ত সূক্ষ্ম

১। বৃহত্তি ; ১।৪।২

২। বৃহত্তি ; ১।৪।৩

৩। “অথ ব্রহ্মত্যাঃ সর্ববৃত্তানসৃজতঃ” ইত্যাদি। (বৃহত্তি, ১।৪।৩)

৪। বৃহত্তি, ১।৪।১-১০

‘(জগৎকারণ) অব্যক্ত হইতে পুরুষ পর (অর্থাৎ স্বল্পতর এবং শ্রেষ্ঠতর)। পুরুষ হইতে পর কিছুই নাই। পুরুষই পরা কাটা। উহাই পরা গতি।’

“অব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ।

যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্মমৃত্যুং চ গচ্ছতি ॥”^১

‘(জগৎকারণ) অব্যক্ত হইতে পুরুষ পর। উহা নিশ্চয়ই বিহু এবং অলিঙ্গ। উহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃত হয়।’ উহাকে তিনি ঐ এবং অক্ষর পরব্রহ্মও বলিয়াছেন।^২ মহর্ষি শিখলাবৎ^৩ উহাকে পর অক্ষর, পর পুরুষ এবং পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। যমের দ্বারা তিনিও বলিয়াছেন যে, উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই (‘নাথঃ পরমত্তি’)^৪। সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য উহাই। যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন,

“সর্বো বেদা যৎপদমামনন্তি

তপাংসি সর্বাণি চ ববদন্তি

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রহ্মোমিত্যুক্তং ॥”^৫

‘সমগ্র বেদ তাহাকে প্রতিপাদন করে, সমগ্র তপস্তার বাহা একমাত্র ধোয়, এবং তাহাকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় (যদিগণ) ব্রহ্মচর্য করেন, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। ঐ ইহাই তাহা।’ তাই ‘সামবেদে’র শাস্তি পাঠে তাহাকে “ঔপনিষদব্রহ্ম” বলা হইয়াছে এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকে “ঔপনিষদ-পুরুষ” বলিয়াছেন।^৬ সমগ্র ঔপনিষদের প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব ঐ ব্রহ্ম বা পুরুষই, এবং একমাত্র ঔপনিষৎ হটতে তাহাকে জানা যায়। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।^৭ সুতরাং ঐ সংজ্ঞাধর অতীব সার্থক হইয়াছে। ‘বাকসনেয়-সংহিতা’^৮তে উহাকে ‘মহাপুরুষ’ (‘পুরুষং মহাত্মং’) বলা হইয়াছে।^৯ যেহেতু পরমতত্ত্ব অমৃত, সেইহেতু উহা ব্রহ্ম। কেননা,

“বদমৃতং ব্রহ্মব্রহ্ম”^{১০}

‘যাহা অমৃত, তাহা ব্রহ্ম।’

১। কঠউ, ২.৩।৮

২। অথউ, ৪।১-১০, ৫।২, ৫; ৬।৬-৭ পূর্বে দেখ।

৩। কঠউ, ৬।১২৬, পতরা (মাদা), ১৪।৬।১২৮

৪। পূর্বে দেখ।

৫। গোপত্রা, ৩.৮

৬। কঠউ, ১।২।১৫-১৬, ১।৩২

৭। কঠউ, ১।২।১৫

৮। পূর্বে দেখ।

পরমতত্ত্বের ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম নামই ব্রাহ্মণোপনিষদাদিতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ দেখা যায়।

যথা, 'নতপথব্রাহ্মণে' আছে,

"ব্রহ্মাণ্ড সৰ্বভৌতমমিত্যাহঃ"^১

'(ঋষিগণ) বলেন, ব্রহ্ম এই সমস্ত (জগতের) উত্তম।'

"অমৃত সৰ্বভৌতমুত্তমম্"^২

'অমৃত এই সমস্ত (জগতের) উত্তম।' তাহার একটা প্রাচীন বচন অনুদিত হইয়াছে,

"ভূতং ভবিষ্যৎ প্রত্যৌমি মহদ্ভ্রষ্টৈকমক্ষরম্"^৩

'এক, অক্ষর, ভূত ও ভবিষ্যৎ ব্রহ্মের স্বভাব।' ব্রহ্মকে ভূত এবং ভবিষ্যৎ উভয় বলাতে সিদ্ধ হয় যে তিনি নিত্য, সনাতন। অক্ষর বলিয়া তিনি নিত্য একরূপ।

পরশুর ঋষি বলিয়াছেন অগ্নিদেবতা, "অমৃতির্ন সত্য আখ্যেব শেবঃ" ঋক্‌সং, ১৭৩২ (অমৃতির দ্বায়ে সত্য, আখ্যার দ্বায়ে সত্য সেইহেতু আমরাও বরাবর সেই নাম গ্রহণ করিয়াছি। যেহেতু ব্রহ্ম পরমতত্ত্ব, সেইহেতু উহা অমৃত।

"বদ্রব্রহ্ম তদমৃতং"^৪

'যাহা ব্রহ্ম, তাহা অমৃত।' সেইহেতু তাহা সৎস্বরূপ—তাহার এক নাম সত্য।

"এতদমৃতমভয়মেতদ্ভ্রষ্টেতি ভক্ত হ বা এতচ্চ ব্রহ্মণো নাম সত্যামিতি।"^৫

'ইহা অমৃত ও অভয়; ইহাই ব্রহ্ম। সেই এই ব্রহ্মের নাম 'সত্য'।'

ব্রহ্মের সত্য নাম বেদেও প্রসিদ্ধ। যথা, হৃদ্য পুত্র অভিষেকা ঋষি বলিয়াছেন,

"সামা সত্যোক্তিঃ পরিপাতু বিশ্বতো

ত্বা বা চ বজ্র তদননুহানি চ।

বিশ্বমগ্ন্যগ্নিবিপত্তে যদেজতি

বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি হৃগ্যঃ ॥"^৬

১। নতত্রা (যাযা), ১৭৩২, ৭

২। নতত্রা (যাযা) ১৭৩২, ১১

৩। হায়েন্ডাউ, ৮৩.৪

৪। নতত্রা (যাযা), ৮৭৪ ১৮

৫। প্রৈমিউত্রা, ১২৫১০ : ১২৫৪, ৮

৬। ঋক্‌সং, ১৭৩৭, ২

‘যাহাতে ভাবাপ্রথিবী ও দিনরাত্রি বর্তমান, যাহাতে অপর সমস্তই,—সমস্ত কম্পমান (বস্তু) সমস্ত জল, নিবেলিত এবং যাহাতে সূর্য সতত উদ্ভিত হয়, সেই সত্যোক্তি (অর্থাৎ ‘সত্য’ নামে অভিহিত বস্তু) আমাকে সর্বতো বক্ষা করুক।’ ইহা হইতে জানা যায়, সত্য স্বর্ণ ও মর্ত্য, দিন ও রাত্রি, প্রাণিবর্গ, জলাদি জড়বর্গ, এবং সূর্য অর্থাৎ চরাচর সমস্তেবই আধার : দীর্ঘতয়া ঋষিও বলিয়াছেন অক্ষ সর্বাধার। অত্রিগোত্রীর আবহুধু ঋষি বলিয়াছেন,

“স হি সত্যং বং পূবে চিৎ দেবাস্চিদ্রম্যমীধিরে।

হোতাঃ মজ্জজিহ্বমিৎ শ্রুতীতিভিবিভাবহুম্ ॥”

‘প্রাচীন ঋষিগণ এবং দেবতাগণ হোতা, মজ্জজিহ্ব (অর্থাৎ আনন্দপ্রদ) এবং শোভনদীপ্তি দ্বারা বিভাধন যাহাকে (অগ্নিকে) সম্যক্ প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয় সত্য।’ পাদু ঋষি লিখিয়াছেন,

“অধর্কজ্যোতিষা দৈবোন্ম

সত্যং ধূর্যদমচিতং জ্যোষি ॥”

‘(হে অগ্নি) সত্যকে হিংসাকারী অচিৎকে (দধাতু) অধর্বা (ঋষির) জ্যোতিষ্য জ্যোতি দ্বারা সতত দগ্ধ কর।’ এই মন্ত্রময় হইতে জানা যায় সত্য আনন্দ এবং চিৎস্বরূপ। অচিৎ অর্থাৎ অজ্ঞান বা তম উহার বিরোধী। যাক্ষবক্য ঋষিও সেই প্রকার বলিয়াছেন,

“জাত এব ন জায়তে কো যেনং জনয়েৎ পুনঃ

বিজ্ঞানমাননং ব্রহ্ম ॥”

‘(যদি মনে কর ব্রহ্ম) অবশ্যই জাত (তবে তাহা সত্য নহে। বস্তুত ব্রহ্ম) উৎপন্ন হয় না। তাহাকে কে উৎপন্ন করিবে? ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।’

‘সর্বসারোপনিষদে’ সত্যের লক্ষণ এই প্রকারে দেওয়া হইয়াছে,—

“সত্যমবিনাশি। অবিনাশি নাম দেশকালবস্তুনিমিত্তেষু বিনশ্তংসু যম বিনশতি তদবিনাশি।”

‘সত্য অর্থ অবিনাশী। দেশকালাদির নাশ হইলেও যাহার বিনাশ হয় না, তাহাই অবিনাশী।’ মহর্ষি অকিরার মতে, ব্রহ্মবিশ্বায় মুখ্য প্রতিপাদ্য সত্যস্বরূপ

অক্ষর পুরুষই, অতি মতে ব্রজ বিজ্ঞা সর্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, সুতরাং পরা এবং অপর্যায় উভয় বিজ্ঞাই উহার অন্তর্গত।*

যম বলিয়াছেন, পরম পুরুষ ‘অলিঙ্গ’। “লিঙ্গাণ্ডে গম্যতে বেন ভল্লং” অর্থাৎ বাহ্য দ্বারা কোন বস্তুকে জানা যায়, তাহা উহার লিঙ্গ। বাহ্যের পরিচায়ক কোন বিশেষ চিহ্ন বা লিঙ্গ নাই, তাহা অলিঙ্গ। উহার প্রকৃত বস্তু সম্যক্ জননক্ষম করিতে নটিকেতার যে ভিজ্ঞাসার উদরে যম উভা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রণিধান কর্তব্য। নটিকেতা বলিয়াছিলেন,

“অন্তরঃ সর্বাঙ্গরাঃ। পর্যায়ন্তরায়াং কৃতাকৃতায়।”

অন্তরঃ কৃতাকৃত ভাবান্তরঃ যমঃ পর্যায়ঃ তদ্বদঃ*

‘যম’ হইতে পূদক, ‘অযম’ হইতে পূদক, কার্যকারণ (অর্থাৎ বুল ও দৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চ) হইতে পূদক এবং কৃত ও অকৃত (উপা বর্তমান) হইতে পূদক, —এই প্রকার যাহা কৃষি জান, তাহা আয়াক বল।* সুতরাং নটিকেতার ভিজ্ঞাত ছিল ব্যবহারাতীত, কার্যকারণাতীত বা বুল দৃশ্য প্রপঞ্চাতীত এবং কালাতীত, অর্থাৎ সর্বাঙ্গীত বস্তু। তাহাণ্ডে যম তাহার নিকট ‘অলিঙ্গ’ পরমপুরুষত্ব ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং ‘অলিঙ্গ’ অর্থ ‘সর্বাঙ্গীত’ বা ‘নিবিশেষ’। যম সাক্ষাৎভাবে অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে, পরমপুরুষ মহাদি কার্য প্রপঞ্চ এবং উহাদের কারণ অব্যাক্ত বা অব্যাকৃত হইতে পর।* উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তথাপি, কোন লিঙ্গ দ্বারা উহার নির্দেশ এবং পরিগ্রহণ করা যাইতে না পারিলেও, উহা কে নাই তাহা নহে, উহা নিশ্চয়ই আছে।* উহা শুদ্ধ এবং অমৃত*, উহা অনির্দেশ্য পরম আনন্দ।* মহর্ষি পিণ্ডলাদেব মতেও পরমতত্ত্ব পরব্রজ ‘ছায়া’ (বা তমঃ)-বিহীন, অশরীর এবং অলোহিত, (সুতরাং, ব্রজ,*) শাস্ত, অক্ষর, অমৃত এবং অমর।** মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের “ঔপনিষদ্ পুরুষ”

১। “বেদান্তঃ পুরুষঃ বেদে সত্যঃ যোহাচ ত্য” তদ্ব্যকৌ প্রকবিশ্রুতঃ।” (মুণ্ডি, ১।৩।১০)

২। মুণ্ডি, ১।১।১

৩। মুণ্ডি, ১।১।২

৪। কঠি, ১।২।১৪

৫। কঠি, ১।৩।১০—১১, ২।৩।২—৩

৬। কঠি, ২।৩।১২, ২।২।১৪

৭। ভদ্রেশ লক্ষ্য ওদ্রবক্ষ তদ্ব্যবৃত্তনুগোচে।” (কঠি, ২।২।৮ ২।৩।১)

“তা বিজ্ঞাচ্ছূদনমুতাঃ”—(ঐ, ২।৩।১৭)

৮। কঠি, ২।২।১৪

৯। ঐশ, ৪।১০

১০। ঐশ, ২।৭

“অগ্ৰজ্ঞো নহি গৃহাতেহশাযো। নহি ধৰ্ম্মতেহসজ্ঞো নহি সজ্ঞ তেহসিতো ন
বাপতে ন বিব্রতে ।”

‘অগ্ৰজ’, তাই ইন্দ্রিয়াদি ব্যাধি। গৃহীত হন না। অশাযা, তাই) বর্ণে হন না ;
‘অসজ্ঞ’, তাই) আসক্ত হন না, এবং অসিত। অর্থাৎ অবস্থা, (তাই) ব্যাধিত
হন না, হিংসিত হন না (অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হন না)। উহা অষ্ট পুরুষকে
“বিভক্ত করিয়া, আপনাতে উপসংস্কৃত করিয়া এবং তাহাদিগকে অভিক্রম
করিয়া অবস্থিত আছেন”। ই অষ্ট পুরুষ এবং উহাদের আয়তন, লোক ও
দেবতা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। অষ্ট পুরুষ—পারীক্ষ পুরুষ, কামময় পুরুষ,
আদিত্য পুরুষ, শ্রোত্র প্রতিপৎক পুরুষ, ভায়াধর পুরুষ, আদর্শ পুরুষ, জল
পুরুষ এবং পুত্রময় পুরুষ। উহাদের আয়তন (যথাক্রমে)—পৃথিবী, কাম,
রূপসমূহ, আকাশ, জম, রূপসমূহ অণু এবং রেত উহাদের লোক
(যথাক্রমে) অগ্নি, চন্দ্র, চক্ষু, গোধি, চন্দ্র চক্ষু, চন্দ্র এবং চন্দ্রা ;
উহাদের দেবতা যথাক্রমে। অমৃত, স্ত্রী, সত্য, দিক, বৃহা, অস্ত্র বক্রণ,
এবং প্রজাপতি। প্রত্যেক পুরুষই “মনোজ্যোতি” এবং “সমস্ত আত্মার পরাধার”।
এইরূপে দেখ যায়, উহা সর্বাঙ্গীভূতই মনসি অজিত ও বলিয়াছেন, ব্রহ্মবিজ্ঞান
মুখ্য প্রতিপাত্ত সত্যবস্থাপ অক্ষয় পুরুষ।

“দিব্যা ক্রমতঃ পুরুষঃ সবালাভাশ্চরো হজঃ ।

অপ্রণো জমনাঃ কুনো জফরাং পরতঃ পরঃ ॥”

‘নিচয়ই দিবা অমর, পূর্ণ (বা পূরিত) , বাহিরে ও ভিতরে অর্থাৎ সবত্র ,
বিজ্ঞান অজ, অপ্রাণ (অর্থাৎ প্রাণ বা ক্রিয়ালব্ধি রহিত), এবং অমনা

১। বৃহৎ, ৩৯।২৬ ; আত্ম দেব, ৩।২৪ ; ৪।২২ ; ৪।৩৪ ; মাধাক্ষর মাধা এই
ধরনের অসংখ্য স্তোত্র ন সজ্ঞতে ন বাপত ইত্যাদি পাঠ্যের আছে (পত্নী (মাধা),
১৩।৩১।২৮ : ১৪।৩।১৩, ৩ ; ১৪।৭।২।২৭)

২। স ব্রহ্মান পুরুষাভিক্রম্য প্রত্ন জাতাত্মকং (বৃহৎ, ৩।২৬), স্তোত্র (মাধা),
১৩।৩১।২৮ (“ব্রহ্মজ্ঞ জাতাত্মকাত্মকাম”)

৩। বৃহৎ, ৩।১৩—১৭, স্তোত্র (মাধা), ১৪ ২।১২—২

৪। বৃহৎ, ২।১২

(অর্থঃ মন বা জ্ঞানশক্তি র হত) , সুতরাং উহা ত্রু (বা ত্রু) । অন্তঃপ্রাণ উহা , কাগপ্রাপক হইতে পর, 'অবাক্ত বা অবাক্ত' হইতে পর ।

ধিদিব ত্রু

এইরূপে দেখা যায়, এক বিবিধ , এক পরিত্রক, অত্র অপরিত্রক । পরিত্রক অত্র, অমৃত, সংস্করণ, অনিন্দ্যরূপ এবং চিৎস্বরূপ । উহা সর্বাঙ্গীত , সর্বের কারণীকৃত অবাক্ত হইতেও উহা পর । আর অপরিত্রক জন্মবান্ । উৎপন্ন হইবার পর তিনি মায়া দ্বারা জগৎরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন এবং জগৎ তাহাতেই অদ্যন্ত । তিনি জগতের পালন এবং সংহারও করেন । তিনি সর্বাঙ্গক এবং সব তিনিই বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে । তাহার হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, প্রকৃতি নামই বেদ-সংহিতায় সবিলেব প্রচলিত । 'অপর্ববেদে' তাকে 'অপের পুন্স' বলা হইয়াছে

“সহ দেবান্ধ মনুষ্য শ্চারা নাভাবিধ পিতাঃ

অপাং তং পুন্সঃ পুচ্ছামি যত তন্মায়মা হিতম ॥”

‘, এপটকের নাভিতে অরসমুহের দ্বার যাহাতে দেবতা এবং মনুষ্যগণ আশ্রিত, —গাহ তে দিত রা । তথা সমস্ত জগৎপ্রাপক । মায়া দ্বারা অর্হিত, সেই 'অপের পুন্স'র কথা প্রজ্ঞাপন করিতেছি ’ অর্থে তাহাকে প্রথমে উৎপন্ন করেন, বেদে আরও কতিপয় স্থলে তাহা নিবন্ধ হইয়াছে ।” পর এবং অপার ত্রুকের সম্বন্ধ কি, তাহাটি অধুনা বিচার্য

১। মূল আর্হে, “অক্ষরায় পরত. পর.।” শব্দ বলেন, ঐ অক্ষর অর্থ সমস্ত জগতের নীলকণ্ঠ অবাক্ত বা অবাক্ত’ (বৃহদে উক্ত, ২।১২ , বেদান্তসূত্র, ১।২।২২ ; ১।৪৩) ‘বহিঃ পুরাণ’র সত্য তাহাই । পরত্ৰ ত্রু বা ‘পরত্ৰ পর’ বাক্য ত্রুত্রুত্রে বাধ্যতা হইয়াছে (বাদুপুরাণ, উক্তব্য, ৪২ অধ্যায় , “বেদান্ত ও অর্হিতবান” এই দেখ

২। অধ্যায়, ১০৮, ০৪

৩। ‘প্ৰহরারণাকোপনিষদে’ (৪৬) আ চ, ‘অপ এবোমত্ৰ আশ্রিতা আপ সত্যামনুষ্য সত্যঃ ত্রু ত্রু প্রজাপতি প্রজাপতিদেবান্ধ দেবা সত্যমেবোপাসতে’ ইত্যাদি অর্থায় সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অপট (বা অবাক্ত) ছিল । ঐ অপটতাকে, সত্য ত্রুকে (হিরণ্যগর্ভকে) উৎপন্ন কর , সত্যত্রু প্রজাপ তকে (বহুটিক । উৎপন্ন করে

বিশ্বকর্মা কবি বলিয়াছেন, বিশ্বাধার (অপর ব্রহ্ম) অঙ্কে (পরব্রহ্ম)
 “অপ্রাপিত”^১ । ‘বেতাস্তত্বোপনিষদে’ আছে,

“অস্মাদ্ভ্যায়ী সৃষ্ণতে বিশ্বমেত-

ত্বম্বিন্চাত্তো মায়য়া সংনিকৃৎঃ”^২

‘মায়াবী (মহেশ্বর) তাতা (অক্ষর ব্রহ্ম) হইতে এই সমস্ত (প্রপঞ্চ , সৃষ্টি)
 করেন । এবং তাহাতে অস্ত (মায়ী) মায়ী দ্বারা সমাকৃ নিরুৎক আছে ।’
 সুতরাং এতদ্ব্যতীত মায়াবী অপর ব্রহ্ম এবং অক্ষ অক্ষর ব্রহ্মের সম্বন্ধ মাত্তিক ।
 ঐতির সৃষ্টিপ্রকরণে অধিকাংশ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, অগং পূর্বে ব্রহ্ম, আত্মা
 বা প্রজাপতি ছিল । কোথাও কোথাও আছে উহা আপ বা অব্যাকৃত
 ছিল । ঐ ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে কামনা বা উৎকণ করেন । ঐ কামনা পূর্ব
 হইতেই তাহার মনে বীজভাবে ছিল । তখন উহা অকুরিত হয় মাত্র ।
 অতঃপর তিনি তপঃ অর্থাৎ স্টেব্যবিহরসমূহ সম্বন্ধে মনে মনে পর্যালোচনা
 করেন । অনন্তর সমুদয় সৃষ্টি করেন । মত্বি অজিরা বলিয়াছেন ।

“তপসা চীরতে ব্রহ্ম ততোহিহ্রমভিজাততে

অন্নান্ প্রাপো যনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মস্ব চামৃতম ॥”^৩

“(জ্ঞানময়) তপঃ দ্বারা ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন , তাহাতে অন্ন । অর্থাৎ
 অব্যাকৃত । উৎপন্ন হয় অনন্তর অন্ন (বা অব্যাকৃত , হইতে (পর পর) প্রাপ
 (বা হিরণ্যগর্ভ) , যনঃ সত্য (বা আকাশাদি পঞ্চমহাভূত) , (তুঃ আদি
 সপ্ত । লোকসমূহ , কৰ্ম্ম এবং (কর্মফলরূপ) অমৃত (উৎপন্ন হয়) ।’
 প্রজাপতি পরমেষ্টী অগিও প্রবিস্ত সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছেন । অন্ন = অব্যাকৃত,
 অপ্রাকৃত সলিল বা অণু এইখানে দেখা যায়, প্রাপ বা হিরণ্যগর্ভ
 জন্মবান্ , ‘অগর্ভবেদে’ আছে, তপো হজ্জতে কর্মণঃ” অর্থাৎ কর্ম হেতুই
 ব্রহ্মের তপে প্রবৃতি হয় । নরায়ণ কবিও ‘পুরুষসূক্তে’ তাহাই বলিয়াছেন,
 ‘পুরুষ অন্ন (বা কর্মফল) হেতু তপস্প্রাপ্ত হন সুতরাং পূর্ব পূর্ব
 কালের জীববর্গের অন্তর্গত কর্মসমূহের পাবপাক বলত ব্রহ্ম সৃষ্টাস্থ হইয়া
 স্টেব্যবিহরপর্যালোচনায়ক তপঃ করেন এবং পরে সৃষ্টি করেন ।’ পূর্ব

১। পূর্বে দেখা ।

২। বেতট, ৪।১

৩। যুগট, ১।১৮

৪। ‘ব্রহ্ম জ্ঞানময়’ তপঃ—(যুগট, ৪।১১)

৫। পূর্বে দেখা

কেন্দ্র কটির অবস্থানে প্রলয়ে ঐ সমস্ত কর্ম বীজভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে ঐ বীজ হইতে অল্প উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু নষ্ট আরম্ভ হয়। এইপ্রকার বীজাঙ্কুরজ্ঞান করবার মূল এই,—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিক অধিগণ মনে করিতেন দে পিতৃ ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সম্যক্ সামঞ্জস্য বর্তমান। পিতৃ জীবের তিন অবস্থা,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জীব প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়; পরে আবার সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নের ভিতর দিয়া জাগ্রতে আসে। ইহা অমুক্ত সত্য। তাহার সহিত জীবের এক জীবনের জন্ম লইতে কল্যাণকালের তুলনা করা হয়। এই অভিজ্ঞতা হইতে অধিগণ অনুমান করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডেরও ঐ প্রকার তিন অবস্থা আছে,—কষ্ট, সন্ধি এবং প্রলয়। জাগ্রদাদি অবস্থায় দে পিতৃ-পর্যবেশই। উহাদের সম্পর্কে পিতৃপর্যবেশ জীবাত্মারও বধ্যাক্রমে তিন অবস্থা মানা হইয়া থাকে,—বৈবানর, তৈজস ও প্রাক। তিনটিই অবস্থা একই আকারেই পর্যবেশ সম্পর্কে নাম ভেদে মাত্র। সেই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডপর্যবেশ পরমাচারও তিন অবস্থা এবং তিন নাম মানা হইয়া থাকে,—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃত। সুষুপ্তিতে যেমন জীবের সমস্ত পূর্ব সংস্কার বীজরূপে থাকে, তেমন অব্যাকৃতে পূর্ব কর্ম-কল্যাণের সমস্ত সংস্কার বীজভাবে থাকে। প্রজাপতি পরমেশ্বরী কবি উহাকেই মনের বেতন বলিয়াছেন। অব্যাকৃত হইতে বিবর্তিত সুষুপ্তি হইতে জাগরণের জন্ম। শক্তি উভয়ই অগ্নিস্থলির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ‘মাহুকোপনিষদে’ আচার্য ঐ সকল অবস্থার বিশদ বর্ণনা আছে। প্রাক্স আত্মা সম্বন্ধে তথায় উক্ত হইয়াছে,

“এষ সর্বৈশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তরীমোষ যোনিঃ সর্বত প্রভবাশ্রমো হি স্তুতানাম্।” ‘ইনি সর্বৈশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ এবং ইনি অন্তরীমো। ইনি অবশ্যই সর্বভূতের উৎপত্তি এবং লয়ের কারণ।’ ইহা অষ্টো বাক্যই বর্ণনা।

জাগ্রদাদি অবস্থাত্তর পিতৃপর্যবেশে। আত্মা স্বরূপত উহাদের হইতে ভিন্ন। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রকারে বলিতে হয়,

১। মুণ্ডক, ২।১৩, ৩।১৩, ২।৩৩, ৩।১৩; কোষিক, ৩।৩ ৪।১

২। মাহুক, ৬

বিরাড়াদি অবস্থাহর ব্রহ্মাণ্ডশরীরাদিমানী ত্রক্ষেরই এবং ত্রক্ষ ব্রহ্মণত
উহাদের হইতে ভিন্ন।^১ আত্মার তুরীয়াবস্থা 'ম কুন্ঠোপনিষদে' এই
প্রকারে বিবৃত হইয়াছে।—

“নাস্ত্যঃপ্রজ্ঞঃ ন বহিঃপ্রজ্ঞঃ নোভ্যতঃপ্রজ্ঞঃ ন প্রজ্ঞানমনঃ প্রজ্ঞঃ নাপ্রজ্ঞমঃ
অদৃষ্টমবাবহার্গ্যমগ্রাক্ষমঃ কণমচিহ্নমবাপদেহ্যমকাস্ত্রপ্রত্যয়সারং
প্রপাক্ষোপশমং শান্তং শিবমবৈভবম্।”^২

‘(উহা) বহিঃপ্রজ্ঞ (বৈজ্ঞানিক) নহে, অভ্যঃপ্রজ্ঞ (তৈজস) নহে, (অন্তর্বহিঃ
উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহে, প্রজ্ঞানমন (পাজ্ঞ) নহে, প্রজ্ঞ অর্থাৎ যুগলং
সর্ববিষয় প্রজ্ঞাত’) নহে এবং অপ্রজ্ঞ (বা অচেতন)ও নহে। উহা
অদৃষ্ট অবাবহার্গ্য, অগ্রাক্ষ, অলক্ষণ, অচিহ্না, অবাপদেহ্য একান্তপ্রত্যয়সার,
প্রপাক্ষোপশম, শান্ত শিব এবং অবৈজ্ঞানিক।’ উহা পরত্রক্ষেরই বর্ণনা। বেদের
সিদ্ধান্তানুসারে জীব ত্রক্ষই, ত্রক্ষই শরীরোপাদি অঙ্গীকার করিয়া জীব
সাক্ষিরাছেন। সুতরাং জীব এবং ত্রক্ষের অবস্থার মতো যে এই প্রকার
অভেদ আছে তাহা স্বাভাবিকই। যেমন শিশুশরীরোপাদি সম্পর্কে
পরত্রক্ষ জীব হইয়াছেন, তেমন ব্রহ্মাণ্ডশরীরোপাদি সম্পর্কে তিনি অপর
বক্ষ হইয়াছেন বৈজ্ঞানিক, তৈজস এবং প্রাক্ষ যেমন জীবের বা
সৌপাদিক আত্মার মিন অবস্থা, তেমন বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং অবাকৃতও
অপর ত্রক্ষের বা সৌপাদিক ত্রক্ষের তিন অবস্থা মাত্র। নিকপাদিক বা
তুরীয় আত্মা এবং নিকপাদিক বা পর বক্ষ অভিন্নই। জীবের জন্মাদি
যেমন উপাদি সম্পর্কে, ত্রক্ষের জন্মাদিও সেই প্রকারে উপাদি সম্পর্কে।
এইরূপে দেখা যায়, পরত্রক্ষ এবং অপরবক্ষ বস্তুত ভিন্ন নহেন পরত্রক্ষই
উপাদি সম্পর্কে অপরবক্ষ নামে অভিহিত হন

সেইহেতু “কুন্ঠোপনিষদে” পরত্রক্ষের পরিচয় দিবে গিয়া যম সাক্ষাত্বে
বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে উৎপন্ন হইল। সন্ময়কৃত্যপি নানাবিশ শরীর সৃষ্টি
পূর্বক উহাদের জন্মকৃত্যয় প্রবেশ করত স্তম্ভরূপে সাক্ষার চক্ষুদ্ব

১। “যৌ বেদান্তে ব্রহ্মঃ প্রোক্তঃ এবং স চ প্রতিদিতঃ।”

বস্তু প্রতিলিপিতঃ বা পরঃ স হ-ঐবব।” তৈত্তিরীয়া, ১.১০, শাখাউ ২।১২

২। শাখাউ, ৭

করিতেছেন, সেই হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্মই।^১ একই পরমদেবতা কার্যোপাধিভেদে ইন্দ্রাদিমান্নি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাহাই বেসের নার-
সিদ্ধান্ত। একই পরব্রহ্ম কার্যোপাধি সম্পর্কে অব্যাকৃত হিরণ্যগর্ভ ও
বিরাট্ নামে অভিহিত হন,—এই সিদ্ধান্তও সমাক্রমে তদন্তব্য।^২
'অপর্যবেদে'র 'ব্রহ্মবৃত্তে' আছে,

"ব্রহ্মে লোকাঃ ব্রহ্মে তপঃ ব্রহ্মেহ্মাতমাহিতম।

ব্রহ্ম বা বেদ প্রত্যক্ষমিত্রে সর্বং সমাহিতম ॥

ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপঃ ইন্দ্রেহ্মাতমাহিতম।

ইন্দ্র বা বেদ প্রত্যক্ষং ব্রহ্মে সর্বং সমাহিতম ॥"^৩

"ব্রহ্মে লোকসমূহ, ব্রহ্মে তপঃ এবং ব্রহ্মে ব্রত অধ্যাহিত। হে ব্রহ্ম,
আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ জানি। সমস্তই ইন্দ্রে সমাহিত। ইন্দ্রে লোক-
সমূহ, ইন্দ্রে তপঃ এবং ইন্দ্রে ব্রত অধ্যাহিত। হে ইন্দ্র, আমি তোমাকে
প্রত্যক্ষ জানি। সমস্তই ব্রহ্মে সমাহিত।" ইন্দ্র বিশ্বশ্রুটাই। আর ব্রহ্মকে

১। কঠো, ২।১০

২। আচার্য পরব্রহ্ম তাহাট্ বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম প্রত্যক্ষমিতসংখ্যোপাধিবিভিনম, সৎ,
নিরঞ্জন, নিমল, নিরঞ্জন, শাস্ত, এক ও অবিভীত, 'নোত নেত' (ইহা নেত, ইহা নেত)
প্রকারে সর্ববিধে পরিচায়িত হইয়া, সংবেদ এবং সমস্ত লক্ষ্য প্রত্যয়ের অপোচন। অত্যাশ
বিশুদ্ধ প্রাকরণাধি সম্পর্কে তাহা সর্বত্র উপর, সমসামান্যতাপ্রাকরণসম্বন্ধীয়স্বভাবক এবং সর্ব-
নিরঞ্জন ব্রহ্ম অমৃত্যামী বলিয়া অভিহিত হন। তাহাট্ আবার বাহ্যিকজন্যব্রহ্মচলুকারী
জ্ঞানসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ সজ্জা প্রাপ্ত হন। তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডাত্মক প্রথম সমস্ত
লক্ষ্যোপাধিমান্নি বিরাট্ ও প্রাকরণাধি সজ্জা প্রাপ্ত হন। তিনি তদন্ত অধ্যাদি-উপাধি
সম্পর্কে প্রাকরণাধি হন। এইরূপ প্রাকরণাধিবিভিন বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য উপাধি সম্পর্কে
নিমল বিশেষ নাম প্রাকরণই হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উপাধিভেদে ভিন্ন সেই একই
ব্রহ্ম সমস্ত প্রাপণ এবং সমস্ত তাকিকরণ কর্তৃক সর্বপ্রকারে জ্ঞাত হন এবং আনন্দ
প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড হন।" (ব্রহ্মসংহিতা, ৩।১০), "আব্রহ্মাকারকমবিশিষ্টকরণোপাধি
সম্পর্কে আত্মাকে সত্য জীব বলা হয়। 'নতানিহিতিশরজ্ঞানলক্ষ্যোপাধি সম্পর্কে আত্মাকে
অমৃত্যামী উপর বলা হয়। তিনিই আবার নিরূপাধিক কেবল এবং শুদ্ধ ও স্বভাব
পর অক্ষর নামে অভিহিত হন। সেই প্রকারে হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত, দেবতা, জাতি,
শিখ, মনুষ্য, তির্থক, জেত, প্রকৃতি কার্যকরণোপাধিবিভিন্তি হইয়া তপ ও তদ্বাদ হন।"
(ব্রহ্মসংহিতা, ৩।১২) আরও দেখ "ব্রহ্মসংহিতা, ১।৪৬

৩। অগসং, ১০।১।২২-৩০

- ঐ বস্তুপুস্তকে 'জ্যোত ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। যেমন 'শতপথব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেহেতু উহা হইতে 'জ্যোত' বা শ্রেষ্ঠ অপর কিছুই নাই, সেই হেতু উহাকে 'জ্যোত' বলা হয়।^১ সুতরাং বস্তু পরব্রহ্ম। 'বস্তু' এবং 'স্তব্ধ' শব্দ একার্থক। বেহেতু, পরব্রহ্ম সর্বাধার, সকলের স্থিতিকারক, সেইহেতু উহাকে 'বস্তু' বলা হয়। বাহ্য হউক, পূর্বোক্ত বচন হইতে মনে হয় যে, 'অথর্ববেদে'র মতে বস্তু বা পরব্রহ্ম এবং ইন্দ্র বা বিশ্ব-স্তো সর্বপ্রকারে অভিন্ন। পরন্তু ঐ অসম্মান সত্য নহে। কেননা, ঐ বচনের অব্যবহিত পূর্বে বলা হইয়াছে,

"হিরণ্যগর্ভঃ পরমমনত্বাকং জনা বিদ্বঃ।

বস্তুস্তদগ্রে প্রালিক্কিরণ্যং লোকে অন্তরা ॥"^২

'(সাধারণ) জনগণ হিরণ্যগর্ভকেই পরম অনত্বাক (অর্থাৎ বাহ্যর উদ্দেশ্যে কিছু নাই যেমন) বলিয়া মনে করে। পরন্তু) বস্তুই সেই হিরণ্যগর্ভকে প্রথমে লোকমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।' সুতরাং বস্তু হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ। তদ্বার ঐ প্রসঙ্গে আরও বিবৃত হইয়াছে যে

"অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠস্তীঃ পরমিব জনা বিদ্বঃ।

উত্তো সশস্ত্রস্তেঃবারে যে তে সাধাস্থপাসতে ॥"^৩

'অসত্তের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার অগোচর পরব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠিত শাখা (অর্থাৎ লোকমধ্যে প্রালিক্কিরণ্যকে সাধারণ) জনগণ পরের দ্বায় মনে করে। অধিকন্তু বাহ্যর সেই শাখাকে উপাসনা করে সেই অধর জনগণ উহাকে সং মনে করে।'

"বহু দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্ম জ্যোতমুপাসতে।

যো বৈ তানু বিজ্ঞাং প্রত্যক্ষঃ স ব্রহ্মা বেদিতা ত্যাং।

বুদ্ধন্যো নাম তে দেবা যেহসতঃ পরি জঞ্জিরে।

একং ভদ্রজং বস্তুতানসদাতিঃ পরো জনাঃ ॥

বহু বস্তুঃ প্রজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্তয়ং।

একং ভদ্রজং বস্তুত পুরাণমমুসংবিদ্বঃ ॥"^৪

১। "উদেত্বজ্যোতঃ ব্রহ্ম। স জ্যোত্যাং কিংচন জ্ঞাত্যাদিত্বি।" —। শতব্রাহ্মণ (সাধা)

২ = কাহা ১০)

৩। অথর্ব, ১০. ১২৮

৪। অথর্ব ১. ১১২১

৫। অথর্ব, ১০. ১২৮-৩

‘বেখানে বঙ্গদেশে দেবগণ কোষ্ঠে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ জানেন, সেই জ্ঞাত্য বলা হয়। সেই বৃহৎ দেবগণ অসং হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাহা ব্রহ্মের এক অঙ্গ মাত্র। (জানী) জনগণ অসংকেই পর বলেন। বেখানে ক্ষুদ্র উৎপন্ন কর্তৃক পুরাণকে (অর্থাৎ প্রথমোক্ত পর হিরণ্যগর্ভকে, বিবর্তিত করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মের এক অঙ্গ মাত্র। ই পুরাণকেই জনগণ) সমাকরণ অনুজ্ঞাত হয়।’

জগদ্বান্ শৌনক লিখিয়াছেন,

‘অসংখ্য সন্তানৈঃ যোনিরৈব প্রজাপতিঃ।

যদক্ষরং চ বাচ্যং চ যদৈশতম বক্ষ্য পাণ্ডিত্যম্ ॥’

বাচ্য ‘অক্ষরং চ বাচ্যং ৫৭’ (৫) প্রকারে তাহা শাস্ত্রত ব্রহ্ম, ‘এই প্রজাপতি সৎ ও অসংখ্যের যোনি’ অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য এবং অক্ষর। তাহা যন ও বাচ্যের অগোচর।’ জগদ্বান্-যোনি প্রজাপতি তাহারই বাচ্য রূপ বিশেষ, ‘সন্তানৈঃ প্রজাপতিঃ’ আছে,

“বহু বৈ প্রজাপতির্ব্রাহ্মী হি প্রজাপতিঃ”

‘প্রজাপতি নিঃসংখ্যই বক্ষ্য প্রজাপতি নিঃসংখ্যই ব্রাহ্মী’ তাহা ৫৭ বুঝা যায়, প্রজাপতি বক্ষ্যের অন্ত্যস্ত সমুদয়, – বক্ষ্যেরই প্রতিরূপ বা ‘প্রাকৃতরূপ’ বা মূর্তরূপ বিশেষ।’

ব্রহ্ম

ইহার প্রকৃত ব্রহ্ম আরও গুঢ়। ব্রহ্মের প্রকৃত ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগ্রাঙ্ক, স্তম্ভবাহু অনুরূপ। পরব্রহ্ম, স্ফুট বলেন, উহা অজ্ঞেয় নহে, উহা জানা যায় উহারে জানিতে দৃষ্টের সাহায্য গ্রহণ কর্তব্য কেননা, জ্ঞানশাস্ত্রের মতে “দৃষ্টাৎ অদৃষ্টসিদ্ধিঃ” অর্থাৎ দৃষ্টের সহায়ে অদৃষ্টকে সিদ্ধ করিতে হয়। প্রকৃতরূপে, স্তম্ভের উহার অপর কোন উপায়ও নাই। এই

১। বৃহৎসংহতা, ১৫৬২

২। সন্তান (বাচ্য), ১৫৬২৮

৩। অক্ষর আছে

‘ব্রহ্ম’ বা ‘সৎ প্রজাপতিব্রহ্মচর্যনিবৃত্ত্যন্ত পবিত্রব্রহ্মচর্যনিবৃত্ত্যন্ত’ (পত্রা (বাচ্য), ৬৫১২ ৭, ১৫১২১৮ অর্থাৎ প্রজাপতিব্রহ্ম চর্য রূপ, এক নিবৃত্ত ও পবিত্র রূপ এবং অপর পবিত্র ও পবিত্র রূপ

চিদ্রিৎ জগৎপ্রপঞ্চ সকলেরই প্রত্যক্ষ। তবনির্ধারণ উহারই সম্পর্কে, উহারই অবলম্বন করিয়াই আশ্রয় হয়। পরন্তু জগৎপ্রপঞ্চ এমন কোন বস্তু নাই: এক্ষণে বাদুশ বলা যাইতে পারে। বায়দেব ঋষি বলিয়াছেন

ন হি হু অস্ত প্রতিমানমস্তি

অস্তর্জাতেষু উত মে জনিয়াঃ ।”

‘বাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, কিংবা বাহারা উৎপন্ন হইবে, উহাদিগের মধ্যে ইহার (ইন্দের প্রতিমান নাই)। তাই অস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যেমন পূর্বে প্রস্তাভিত হইয়াছে, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের কারণ ধুজিতে গিয়া ঋষিগণ অদৃষ্টে ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রথমে প্রাপ্ত হন, নিরূপণ করেন। তাঁহারা ধ্যানযোগ দ্বারা অবগত হইলেন। “ধ্যানযোগাভুগত্যা অপশ্রুতন”। যে ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টাদি করেন, তিনিই জগতের অস্তিত্বনিমিত্তোপাদান কারণ। তিনি চিদ্রয় এবং কমনীর অর্পাৎ আনন্দময় (“পুরুষোত্তমঃ”)। উহা ঐশ্বর্যরূপ। অতঃপর আরও বিচার করিয়া, সূক্ষ্মি এবং সর্বাঙ্গ নিখিকর সমাধির সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে উহা তৎবৎই। সুতরাং উহা পরমরূপ কিনা, তাঁহাদের সন্দেহ হইল। অনন্তর তত্ত্ববিচারে আরও অগ্রসর হইয়া ঋষিগণ উপলব্ধি করেন যে, ঐশ্বর্যতত্ত্ব পরমতত্ত্ব নহে, হইতে পারে না। বুঝির উপরে উঠিয়া তাঁহাদের অনুরোধ শ্রুতি হইল যে, পরমতত্ত্ব তদশেফা শ্রেষ্ঠ, দৈতা বস্তুত নিরূপাধিক এবং নিম্পঞ্চ। উহাকে তাঁহারা সম্যাক বা ‘সত্য’, পরব্রহ্ম’ বলেন। বাহা প্রথমে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা সেট ঐশ্বর্যতত্ত্ব বা ব্রহ্ম সোপাদিক এবং সপ্রপঞ্চ। তাহাতে তাঁহারা বুঝেন যে তাহা পরমতত্ত্ব নহে। জগৎপ্রপঞ্চ সম্পর্কে ‘ঐশ্বর্য’ বা ‘ব্রহ্ম’ পরমতত্ত্ব বাটে, পরন্তু নিরূপেঞ্চ পরমতত্ত্ব ‘সত্য’ বা পরব্রহ্মই। তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন যে, ‘পরব্রহ্ম ও ‘ব্রহ্ম’, ‘সত্য ও ‘ঐশ্বর্য’ কিংবা সর্বাঙ্গীত ও সর্বাঙ্গিক দুই পৃথক্ তত্ত্ব নহে। তাঁহাদের কেহ কেহ কখন কখন উহাদিগকে একই পরমতত্ত্বের দুই অংশ বলিয়াছেন। পরন্তু অপর উপলব্ধি করেন যে, ঐ করনা বাস্তব বা সত্য হইতে পারে না। কেননা, পরমতত্ত্ব ‘পরব্রহ্ম’ বা ‘সত্য’ দেশ ও কালের অতীত। দেশাতীত বলিয়া

উহার অংশ কল্পনা করা বাইত পারে না এবং কালাতীত বলিয়া উহার পরিবর্তন হইতে পারে না। সুতরাং 'সত্য' 'ঐশ্বর্য' হইতে পারে ও সর্বাভীত সর্বাঙ্গক চুটতে পারে না। সেইহেতু 'সত্য' ও 'ঐশ্বর্য'কে একই বস্তু বলিয়া অবস্থানভেদ বলা যায় না। উহা একই বস্তু হই দিক্, পিঠ ও বিস্তারিত নহে। তখন কোন কোন অধি অবগত হন যে 'সত্য'ই মাতৃশ্রেণী বিচারে, জগতের সম্পর্কে উহার সৃষ্টাদি-কর্তা, নিমিত্ত ও উপাদান কারণ 'ঐশ্বর্য' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অপর কথায় বলিতে, মাতৃশ্রেণী দিক্ হইতে, জগতের দিক্ চুটে মাতৃশ্রেণী নিকট 'সত্য' 'ঐশ্বর্য' বলিয়া প্রতিভাত হয় (বিশ্বকর্মা) অধি বলিয়াছেন, বিবাহার কল্পনায় অপর এক 'ঐশ্বর্য' অজ্ঞানকে বা 'সত্য' 'অধ্যাপিত' 'অপর্ববৈদ্যের' 'স্বয়ংস্বয়' আছে, প্রজাপতি অমৃত বা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম দ্বিতীয় থাকিয়াই সমস্ত লোক ধারণ করেন

"বস্মিন্ স্তুক্য প্রজাপতির্লোকান্ সসং। অমরায়ং।"

তিনি স্বয়ং থাকিয়াই বিশ্বসংসার সৃজন করেন। ব্রহ্মের এক অংশ উহাতে প্রবেশ করে এবং অপর অংশ করে না। সুতরাং সত্যই পরব্রহ্ম ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠান অতএব 'ঐশ্বর্য' 'পরব্রহ্মের' প্রাতীতিক বা প্রতীকাত্মিক বা অধ্যাপিত বা অধ্যাপ্য রূপ। পরন্তু তত্ত্ব বলিয়া 'ঐশ্বর্য' একেবারে অসং নহে,—বক্ষ্যাপ্য, শব্দশব্দ প্রভৃতির জাতি অসং বা অলীক নহে,

সম্যক প্রকারে বাস্তবতা-বহিত শব্দশব্দ বিকল্প নহে। কেননা, উহার অধিষ্ঠান সৎ বা সত্য সত্য ব্রহ্মই ঐশ্বর্যরূপ প্রতীকাত্মিক হইতেছে সুতরাং অধিষ্ঠানের সত্য উহাতে অবশ্যই আছে। তাই 'ব্রহ্মহৃদে' ইহা চুটতেছে স্বয়ংরূপ এক অংশ প্রজাপতিতে প্রবেশ করিয়াছেন উহাও সর্বাংশে সমানও নহে। তাই বলা চুটতেছে যে, স্বয়ংরূপ অপর অংশ প্রজাপতিতে প্রবেশ করে নাই। উহাদের মধ্যে এই প্রকারে আংশিক সমানতা আছে বলিয়াই অধি বলিয়াছেন যে "স ব্রহ্মা উপমা" অর্থাৎ

১। অখণ্ড, ১০:১১৭

২। "সৎ পরমস্বয়ং ব্রহ্ম সমানঃ"

প্রজাপতিঃ সংসৃজ্য বিশ্বকল্পম।

কিঞ্চিৎ কল্পঃ প্র বিবেশ ততঃ

ব্রহ্ম প্রাচীনঃ কিঞ্চিৎ ব্রহ্মহৃদে।"—(অখণ্ড, ১০:১৮

‘ঐশ্বর্য’ প্রকৃত মূল স্বরূপের ‘সত্য’ বা ‘পরব্রহ্ম’ের উপমা,—প্রকৃত ‘সত্য’ না হইলেও তৎসদৃশ। ঐশ্বর্যতত্ত্ব অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া যদি প্রকৃত পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্মতত্ত্ব বা সত্যতত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হন। তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, ঐশ্বর্যতত্ত্ব প্রকৃত না হইলেও বৃথা নহে; উহার উপযোগিতা আছে। অধিকন্তু যত দিন জগৎ আছে, তত দিন উহার দৃষ্টাদি কর্তা ঐশ্বর্যও আছে।

বাহ্য হউক এই দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ বসন্ত পরব্রহ্মই। অদ্বৈতবাদীর পরিভাষায় মায়োপাধিক ব্রহ্মই ঐশ্বর্য। পরন্তু প্রতিভে ইহাও পাওয়া যায় যে, মাক্ষর যথোপযুক্ত সাধনবলে হিরণ্যগর্ভ হইতে পারে। বর্তমান কালের হিরণ্যগর্ভ পূর্বকালের সিন্ধু পুরুষবিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া—অর্থাৎ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, চেতন জীব, তথা অচেতন জগৎ, হইয়াছেন তাহার কারণ বাহ্যই হউক না কেন, শক্তি বলিয়াছেন যে তাহাই হইয়াছে। ঐ কণাই এখন আমাদের বিশেষ প্রাণিদানযোগ্য। আবার অতি নিম্ন স্তরের জীবও নানা বোনিতে পরিস্রমণ করিতে করিতে পুণাকর্ম সফলের ফলে মনুষ্য হয় এবং তথা হইতে উৎকর্ষগতিতে হিরণ্যগর্ভ হয়। এই দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ জীবই। জীবও যখন স্বরূপত ব্রহ্মই তখন উভয় স্তরে কোন বাস্তব ভেদ নাই। পরন্তু দৃষ্টিভেদ অবশ্যই আছে। এক দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ স্বরূপচ্যুত বা উপাধিমান পরব্রহ্ম, এবং অপর দৃষ্টিতে তিনি স্বরূপ-প্রাপ্তিপদার্থ,—স্বরূপের প্রত্যাসন্ন জীববিশেষ

সমস্তই ব্রহ্ম। জগতে এবং জগতের বাহিতে বাহ্য কিছু ছিল আছে এবং চইবে, এবং বাহ্য কিছু ত্রিকালাতীত, অর্থাৎ বাহ্য কিছু দেশকালাত্মক এবং বাহ্য কিছু দেশকালাতীত—তৎসমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বাতীত অপর কিছুই নাই ইহাই সমস্ত বেদের পরম অমুশাসন। পরন্তু উপরের তত্ত্ব-বিব্রেকন হইতে দেখা যায়, বেদের স্ববিগল তিনভাবে ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রথমত কূটস্বরূপে নিত্য স্বরূপস্থিতি, দ্বিতীয়ত স্বরূপচ্যুতি, এবং তৃতীয়ত স্বরূপের পুনঃপ্রাপ্তি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাবকে স্বরূপের বিস্মৃতি ও ভাণ্ডিতি, ত্রিরোভাব ও আবর্তিতাব আকরণ ও উন্মোচন, প্রকৃতিও বলা যায়। বস্তুর স্বরূপের নান চয় না, বিকৃতিও হয় না; এবং হইতেও পারে না কেননা, তাহাতে বস্তুরই নান চয়। সুতরাং এষ্ট সকল বর্ণনা

নির্দেশ্য বলা যায় না। তথাপি সর্বত্র ভাবের কটিকান্তি দোষ নিব্বিহার
পূর্বক মূল ভাবকেই পরিগ্রহণ করিয়া

ঐ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাবগতি পৃথক্‌কি সেই গতি বদান্তি
বর্ণনাতিগ ও প্রকাশ্যভিমুখী, বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী, অগ্নিমুখী ও উদ্ভবমুখী,
বা অগ্নিমুখী ও অগ্নিমুখী।

প্রথম কটিক-নিভা-স্থিতি, 'সত্য' এবং অপর দুই ভাব 'কৃত'। বেদে
উচ্চাঙ্গিকে বদান্তিমে 'সত্য' 'কৃত' ও বলা হইয়াছে। সত্য এবং কৃত
বস্তুত ভিন্ন নহে। তাই 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে

"কৃতমিত্যেব বৈ সত্যম্"*

"কৃতসত্যিত্যেব বৈ সত্যম্"*

পরন্তু উভয় সংজ্ঞার মধ্যে ভাব-ভেদ অবশ্যই আছে। সুতরাং বলা যায়,
বৈদিক ঋষি 'সত্য' ও 'কৃত' বা 'সত্য' ও 'কৃত'—এ দ্বিবিধভাবে ত্র্যককে
নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।*

আবার প্রকাশ্যভিগ ও অন্তর্মুখী ইত্যাদি প্রকারে কৃতের বৈভবের
দুই ভাগ। প্রকাশ্যভিগ পরমেষ্টী কবি উচ্চাঙ্গিকে বদান্তিমে 'সত্য' এবং 'প্রকাশ্য'
বলিয়াছেন। কৃতের প্রথম এবং অন্তর্মুখী অবস্থা সত্যের প্রকাশ্য এবং
সমান। উচ্চাঙ্গিরূপভাবত। কৃতের প্রথম ভাগের প্রকাশ্যভিগ দৃষ্টিতে
হিরণ্যগর্ভাবস্থার পূর্ব অবস্থা পরব্রহ্ম এবং কৃতের দ্বিতীয়ভাগের অন্তর্মুখী-
ভিগ দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভাবস্থার পূর্বাবস্থা জীব সত্যের * হিরণ্যগর্ভাব পূর্ববস্থা
এক ও জীব উভয় বলা হইতে পারে

১। আত্মরূপ বৃত্তি কবি বলিয়াছেন, অগ্নি

"সত্যম্ দোণী ভবতস্য কৃতম্"—(ওকস', ১১৭)

'সত্যের এবং কৃত'—অসংখ্য সংস্কৃত বাক্য।

২। ঐতরী, ১৮৭

৩. তদ্বাস্থ শৌনক বলিয়াছেন 'কৃত' তদ্বাস্থ ২২৫ ('কৃত' উচ্চাঙ্গ সত্য) নাম-পুত্র।

উচ্চাঙ্গ মতে উচ্চাঙ্গ বদান্তি এই,—

"বদান্তি" কৃত বদান্তি মধ্যমঃ লোকমিত্যেব

বদান্তি সংস্কৃত মতে বৈ সত্য এবং কৃতবাস্থম্।*

—'বদান্তি', ২৪২।

মারীচ প্রকৃতরূপে এই প্রকার পর্যবেক্ষণ করিবার ছিলেন, সেই বৈদিক ঋষিগণ সম্বন্ধে 'অথেনে' তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশতম সূক্তে একটা স্মৃতির বিবৃতি আছে। এই সূক্তের ঋষি কে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না, বিদ্যামিত্র ঋষির পুত্র প্রজাপতি ঋষি, অথবা বিদ্যামিত্র গোত্রীয় বাকু ঋষির পুত্র প্রজাপতি ঋষি, অথবা উভয়ে, অথবা বিদ্যামিত্র ঋষি স্বয়ং উহার স্রষ্টা। উহার প্রথম চারি ককের দেবতা ইন্দ্র এবং অপর ছয় ককের দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ। মন্তব্য এই ঋষি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ("কবীনাং")

"মনোদ্যুতঃ স্রুততত্ত্বকৃত জাম্"।

'সংযতমনঃ এব' স্রুত তাহার। ত্রালোককে অর্থাৎ ব্রহ্মপালিত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে। স্রুত করিয়াছেন।'

"নি যৌমিত্রস্ত তজা সমান।

উত কজার রোদসৌ সমজন্ ।

সং যাত্ৰাভির্দমিহৈ মেমুজয়ী

অমুজয়ী সমুতে যাতসে যুঃ ॥"

'এখানে (অর্থাৎ ইতলোকে থাকিতে) গৃহ তত্ত্বসমূহ। সম্যক্ প্রকারে অনুসন্ধান করত, তাহার। (বিজ্ঞা) বলে ত্রিপাদিবীকে সম্যক্ প্রকারে অজ্ঞিত করিয়াছেন* এবং যাত্রা স্বর' সম্যক্ প্রকারে নির্মাণ করিয়াছিলেন পরস্পর সম্পৃক্ত বিস্তীর্ণ ও মহান্ ত্রিপাদিবীকে (পৃথক্ করণার্থ এবং উভাদের) স্তব করিয়া ধারণার্থ তাহার। অমুজয়ীকে বিধান করিয়াছিলেন।

"আতিষ্ঠন্তঃ পরি বিধে অমুজ-

হ্মিযো বসানন্তরাত্ত বরোচিঃ ।

মহন্তবুক্ষো অমুজয়ী নামা

বিস্বরূপো অমুজানি তসৌ ॥"

৯। ককসং, ৩.৩৮২

১০। ককসং, ৩.৩৮১৩

* সংযত মনঃ, সমকন = "প্রাণিত পৃথকী" (সংযত) এবং সংযত মনঃ।

১১। ককসং, ৩.৩৮৪

“তদিব্রুত বৃষভত খেনোর!
 নামতিম্মিরে সক্ষ্মং গেঃ ।
 অক্কমক্কমসুখাং বসান।
 নি মাগিনো ম্মিরে ক্পম্মি

তদিত্যুত সন্তোষে
 তদিত্যুত সন্তোষে
 তদিত্যুত সন্তোষে
 তদিত্যুত সন্তোষে

এই বচনসমূহের প্রথম চুটটিতে বলা উঠিয়াছে যে, এই আধগণী আধগণই
কখনও কখনও করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব উপায়ে বিধান করিয়াছেন।
বলা যাউতে পারে যে, এই আধগণ, উপর্য উপর করিয়াছিলেন এবং সেই
হেতু সমগ্রতা আধী ইতিবাক্যে উপায়ে করিয়াছেন পরন্তু পণ্ডের
বচনসমূহের দ্বিতীয় অংশেই সত্য মনে হয় না। তাহাতে স্পষ্ট উপর
উঠিয়াছে যে, এই আধগণই উপর্য উপর নিয়ম করিয়াছেন; বিভিন্ন ভাবে

১। সাধন যোগেন কহকহু = প্রবকহু অর্থ "বিভব" ২। কহু = ৩। ৩৮। ১
 ৩। কহু = ৩। ৩৮। ২ ৪। "আত্মবে দকীংহুয়া সব হো কহুতে" (সাধন)

বিস্তারিত নামে তাঁহাকে সমস্তজন্য রূপ প্রদান করিয়াছেন। তিনিও সেই সেই রূপ আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার ভাবনায় এই যে, পরব্রহ্ম পরূপত নীতপ, নিষ্ঠূর্ণ ও নিকিণেব। পরব্রহ্ম তখনই অধিপতি তাঁহাকে সমস্ত ও সবিশেষ বলিয়া, বিশ্বজন্যের সৃষ্টি দ্বিত্তি-স্বকর্তা-রূপে করিয়া করিয়াছেন। আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে তাঁহারা পরব্রহ্মে নানাবিধ গুণসমূহ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা বস্তুভাব ইত্যাদি ক্রিয়া আবিষ্কৃত করিয়াছেন। বিশ্বের সৃষ্ট্যান্তি তাঁহাদের দ্বারা করিত, সেই হিসাবে তাঁহাদিগকে বিশ্বের স্রষ্টা বলা হইয়াছে।

সত্যের সত্য

যেহে একাধিক স্থানে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মের নাম "সত্যাত্ম সত্যম্" ('সত্যের সত্য' অর্থাৎ সত্যেরও সত্যতা সম্পাদক)

"অথ নামধেয়ং সত্যাত্ম সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেবামেষ সত্যম্।"*

('তাঁহার') নাম 'সত্যাত্ম সত্যম্' ('সত্যের সত্য'), প্রাণসমূহ সত্য, তিনিই তাঁহাদের সত্য।

"হস্তোপনিষৎ সত্যাত্ম সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেবামেষ সত্যম্।"*

'তাঁহার' উপনিষৎ (বা ব্রহ্মত্ব)। সত্যের সত্য, প্রাণসমূহ সত্য, তিনিই তাঁহাদের সত্য। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র অন্ত্যে বক্তের অর্থের প্রতি বলা হইয়াছে,

"অতমসি অতমসি অতমসি সত্যমসি সত্যাত্ম সত্যমসি অতমসি পদ্মা অসি দেবানাং ছায়াশ্রুতস্য নাম তৎ সত্যং বক্তং প্রজ্ঞাপতিবসি"*

'তুমি অত, অতের অত, সত্য, সত্যের সত্য, অতের পদ্মা এবং দেবতাদিগের ছায়া (অর্থাৎ ছায়াবৎ সুখপ্রদ)। তোমার নাম অমৃত। বাহ্য তুমি তাহাই সত্য। তুমি প্রজ্ঞাপতি।' একত্বপক্ষে প্রজ্ঞাপতিই অত, অতের অত, সত্য, সত্যের সত্য, অতের পদ্মা, আনন্দময় এবং অমৃত। অথ প্রজ্ঞাপতি-প্রতীক, তাহাই কর্তব্য করা হইয়া থাকে। 'ব্রহ্মত্ব' অর্থও তদ্বিধ গুণবান 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ'কেও ব্রহ্মকে 'সত্যের সত্য' এবং অমৃতের অমৃত বলা

১। বৃহত, ২।৩৬; পতঙ্গ (বাধ্য), ১।৭।১।১১

২। বৃহত, ২।১২০; পতঙ্গ (বাধ্য), ১।৭।১।১২

৩। 'তৈত্তির', ৬।১।২০

হইয়াছে। 'অশ্বর্ষবরো' 'অভের স্বাতের উল্লেখ আছে।' এই সকল প্রতিবচন হইতে বিবিধ সভা, গুহ এবং অশ্বের কথা জানা যায়।

'ছানোগোপনিষদে' আছে, মহাবাক্য সহ্য ব্রহ্মপুত্র ; উহাতে কামনাসমূহ
সমাহিত আছে ; এবং ঐ কামনাসমূহও সত্য ।* পরন্তু ঐ সত্য কামনাসমূহ
'অনৃত' বাণী আবৃত ।* উক্ত মহাবাক্য যে ব্রহ্ম ভগবান্ বাসরায়ণও তাঁহা
যৌমাংসা করিয়াছেন ।* উহা সত্য । স্মৃতবাং এক সত্য ।

উঠাতে নিতিত কামনাসমূহও সত্য বলে। পরন্তু উঠাকা অন্ত্যবৃত্ত : সেট
হেতু ব্রহ্মসৎ সত্য নহে। তাহাতে লিখ হই যে সত্য দুই কোটির।
‘ঐতিমিত্তোপনিষদে’ (২৯৩) আছে যে ব্রহ্ম সৎব্রহ্ম। সেই সত্ত্বক বহু
হইতে কামনা করিলেন। অনন্তর “এই (পবিত্রস্থান) বাহা কিছু, তৎসমস্তই
তিনি সৃষ্টি করেন। সে সমস্তই সৃষ্টি করত তিনি তদ্ব্যথা অত্যাশ্রয় করেন।
তদ্ব্যথা অত্যাশ্রয় করিয়া সৎ ও তৎ হইলেন, নিরাক ও অনিরাক,
নিগদন ও অনিগদন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান এক সত্য ও অনৃত (সমস্তই)
সত্য (ব্রহ্ম) হইলেন। (বেহেতু সত্য (ব্রহ্ম) এই প্রকারে সমস্তই
হইয়াছেন, সেট হেতু ব্রহ্মবিদগণ) এই বাণী কিছু তাহাকে সত্য বলিয়া
পাঠেন।” এইখানে, ত্রিবিধ সত্যের উল্লেখ আছে। প্রথম কোটির সত্য
ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় কোটির সত্য জগৎ। বেহেতু সত্যব্রহ্ম ব্রহ্ম, জগৎ সৃষ্টি
করত (‘সৃষ্ট’) পরে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন, (“অনুপ্রাবিশৎ”) সেট

- ১। "দশক দ্বিগুণমিতি যুক্ত" বক্তব্যে অতি বহু সাংস্হাতি।
সত্ত্ব ক্র সত্ত্ব'কম্ব দ্বিগুণ তে সত্ত্ব দেবাঃ সর্ব'এক' অর্থতি । ইত্যাদি, ২.৩৮
২। "এক'বিত্তা'পুস্তাভিঃ। যুগ্মস্বত্র'পুস্ত'মুক্ত" । (অথ'২, ৩।১১২)
"এক'স্বত্র'পুস্তাভিঃ। যুগ্মস্বত্র'মুক্ত" । (অথ'২, ৩।১১২)
৩। ইতি'পুস্তা, ৩।১১২-৩
৪। ইতি'পুস্তা, ৩।১১২-৩

৬। "বাংলা-কাল-বিকাশ" (১৯৩৪) বর্ণিত হইয়াছে যে প্রকার 'সঠা' নামক খেচা
 জাতি অক্ষর আটক—স, ডা, ও যম্। বাহা ('স' বা) 'সব', তাহা অমৃত; বাহা 'ডা',
 তাহা বর্ষা; অমৃত বাহা 'যম্', তাহা এই উক্তক নিম্নের কার সেই হইতে উৎপন্ন 'যম্'।
 বাহা এই প্রকার খেচা বাহা, প্রকার 'সঠা' নামক খেচা, হইত। প্রকার, অমৃত ও বর্ষা
 উক্তক জাতিই আটক। 'বাহা-বা-কাল-বিকাশ' (১৯৩১) এই প্রকার বিকৃত আটক।

৭। "উৎসঃ সর্বস্বভূতঃ সর্বমিহা বিক। তৎস্মদে। তদস্বাভাবিকমিহ; তদস্বাভাবিকমিহ
 তদস্বাভাবিকমিহ। বিকৃতঃ চানিকৃতঃ চ। বিকৃতঃ চানিকৃতঃ চ। বিকৃতঃ চানিকৃতঃ চ। সত্য-
 চানিকৃতঃ চ। সত্য-চানিকৃতঃ চ। সত্য-চানিকৃতঃ চ।" (১৩, ১৩, ১৩)

হেতু ভগ্নং সত্যং ।^১ অতঃপর ব্রহ্মের সত্যতা লইয়াই ভগ্নত্বের সত্যতা । অতএব সত্য বিবিধ—এক মূল সত্য, অপর উৎপন্ন সত্য, এক কারণ সত্য, অপর কাণ্য সত্য । দ্বিতীয় কোটির সত্যে আবার সত্য এবং অনৃত উভয়ই আছে । অতঃপর এই অনৃত বিবোধী সত্য তৃতীয় কোটির সত্য । আচার্য লক্ষ্য বদ্যাইকে বলিয়াছেন যে এই তৈত্তিরীর অধির মূল সত্য পরমাণু সত্য একটি এবং দ্বিতীয় কোটির উৎপন্ন সত্য ব্যবহারিক সত্য । ভগ্নত্বের সত্যতা উৎপন্ন অতএব ভগ্নং ব্যবহারিক সত্য । ব্যবহারিক সত্য ভগ্নত্ব আবার সত্য এবং অসত্য বিবিধ বস দেখা যায় । যেমন বস্তুসমূহ, সৃষ্টিকারক, সৃষ্টকৃত, প্রকৃত অসত্য ; এবং হন্যপক্ষ্য, বস্তু, সৃষ্টিকা, কল প্রভৃতি সত্য ।

এইরূপে দেখা যায়, একের বহুত্ব বিবরণ সত্যের উল্লেখ আছে । প্রথম কোটির সত্য দ্বিতীয় কোটির সত্যের অধার । পরন্তু উভয়ের 'সামান্যিক' ও 'ব্যবহারিক' সত্য তথ্যই নাই । প্রথম কোটির সত্য ব্রহ্ম, দ্বিতীয় কোটির সত্য ভগ্নং, ত্রয়ো সত্যতা লইয়াই ভগ্নত্বের সত্যতা । অতঃপর উভয় প্রমাণ অধিগম আছে বদ্য, 'বৈবীচিক্যাক্ষণোপনিষৎ' (১.৬) ব্রহ্ম ও সাক্ষীগণত্ব ভূমিক জ্ঞানীর সংবাদ আছে । উভয় একাংশে দেখানো উদ্ধৃত করা যাউত্বে ।

‘সমুদয়সি সোঃসমুদয়সি সমঃ সঃ সঃসমুদয়সি । সমামিতি জ্ঞানং ।
বিশংসংসং সমামিতি সমুদয়সোভাসঃ প্রাণোভাসঃ সঃ সঃ অল যক্ষোভাসঃ
প্রাণোভাসঃ সঃসঃ । সঃসঃসঃ বাচ্যভিধাঃসিঃসঃ । সমামিতিঃসঃসিঃসঃ সঃসিঃসঃ
সঃসিঃসিঃসিঃ ।’

(জ্ঞানী বলেন) ‘তুমি বাহ্য, আমিও বাহ্য’ (ব্রহ্ম) । উভ্যকে বিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কে ?’ জ্ঞানী উত্তর করেন, ‘সত্য’ । ব্রহ্ম বিজ্ঞাসা করেন, ‘সত্য কি ?’ (জ্ঞানী বলেন) ‘বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ এবং (উভ্যদের অধিষ্ঠাতা) দেবভাগ্য হইতে ভিন্ন, তাহাই ‘সং’ (বা সত্য), আর বাহ্য দেবভাগ্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহ তাহা ‘সং’ । তাহা (দেবভাদি অর্থাৎ ভগ্নংপ্রাপক)

১। বশিষ্ঠ কৃষি বলিষ্ঠাৎসং (১) “সত্যং অতঃ প্রজা” (বৃহৎ, ১.৫.৩) উভয়াং তিনি ভগ্নত্বের সৎ বলিয়াছেন ।

যাকার দ্বারা কলিঙ্গ হইতে থাকে,—এই সমস্ত কথা। তুমিই এই সমস্ত।
 হইল। প্রথমে উক্ত ভাষাগুলি যে দ্বারা দেওয়া হইয়াছে ইতিমধ্যে
 ভিন্ন, তাহাই সত্য এবং সেটাই সত্য ব্রহ্মই। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে
 জগৎপ্রসঙ্গকেও সত্য বলা হয়, 'কননা উক্ত ব্রহ্মই। ইহা, ব্রহ্মবিদ্যা
 নীতিবচনোক্ত অঙ্গুলি। তাই বিবেচনা এই যে এখানে স্পষ্ট উক্ত ভাষাগুলি
 যে এক দৃষ্টিতে প্রথম কোটির সত্য বলা হয় দ্বিতীয় কোটির সত্য বলা
 হয় তদ্বিধে ভিন্ন, অপর দৃষ্টিতে উভয়ে অভিন্ন এবং সেটাই ব্রহ্ম বলায়
 জগৎকে সত্য বলা হইয়া থাকে, উভার মত পাইবার প্রকরণে পরিহার
 করা যাউক।

জগৎ প্রকল্পে নাই

সর্বত্র যে কাল জগৎপ্রসঙ্গ এবং উভার কারণ অব্যাহত হইতে পরে,
 তাহার দ্বারা প্রমাণ উল্লিখিত পাওয়া যায় যে, 'কেনোপনিষদে'
 পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে যে

“নৈব একম বাক্যেনৈব যদিহন্যাস্যেৎ।”

অর্থাৎ বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র এবং নাসিকা দ্বারা সমস্ত প্রাপ্তি দ্বারা যা
 জানা যায়, ইতিমধ্যে জানে যাওয়া ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে
 এক নহে। যাহার সমস্ত বস্তু বাগানি ইতিমধ্যেই সত্য বলা কথিয়া
 থাকে, তাহাটি পরব্রহ্ম। উক্ত সমস্তকেই বিবৃত হইয়াছে,

“অন্যত্র ত্বিহিত্যাদয়ো অবিহিত্যাদি

তং ত্বচ্চ পূনঃ পুনঃ ন ব্রহ্মাচ্চক্রেৎ।”

১. সমস্ত জগৎপ্রসঙ্গ যে ব্রহ্মই তাহার এই উক্তি সিদ্ধ কথিতে জানি একটা বেনমত
 অনুবাদ করিয়াছেন।

“ব্রহ্মদত্তা সামান্যতঃ অনাবৃত্তিঃ।

স ব্রহ্মত্বং হি বিজ্ঞাত্য কথিতব্রহ্মদত্তো মহান্।” (কোব্রাতি, ১৭)

‘ব্রহ্ম’ যাহার উত্তর, সামান্যতঃ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম—ব্রহ্মদত্ত সেটাই মহান্ এবং
 অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম। এই মত কোথা হইতে উক্ত হইয়াছে জানা নাই

‘উহার’ আমার নিকট ভাষা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই প্রাচীন আচার্য-
গণের যুগে গুনিয়াছি, তাহা বিদিত এবং অবিদিত (অর্থাৎ উল্লিখ্যগ্রাহ
ব্যাকৃত অঙ্গপ্রণক এবং উহার উল্লিখ্যাতীত অব্যাকৃত কারণ) হইতে নিশ্চয়ই
পৃথক।^১ এইরূপে দেখা যায়, ‘কেনোপনিষদে’র মতে, ব্রহ্মসিদ্ আচার্যগণের
পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম ব্যাকৃত অঙ্গ এবং উহার অব্যাকৃত কারণ
উভয় হইতে পৃথক। ‘বেতান্তবোপনিষদে’ও সেই প্রকার কথিত হইয়াছে যে

“স বৃক্ষকালকুন্ডিভিঃ পাতাহস্তো

যস্যঃ প্রণকঃ পরিবর্ততেহয়ম্।”^২

“যদেহু এই (বিব) প্রণক পরিবর্তিত হইতেছে, তিনি বৃক্ষ, কাল এবং
আকৃতি হইতে পর, অতাসু ভিন্ন।” বেদে সর্গাত্মক ব্রহ্মকে কখন কখন
বৃক্ষরূপে, কালচক্র বা ব্রহ্মচক্ররূপে এবং বিধকণ বা বিরাট পুরুষরূপে
কল্পনা করা হইয়া থাকে।^৩ ‘বেতান্তবোপনিষদে’ এই বচনের পূর্বে
বিধকণ ও কালকণের বর্ণন হইয়াছে।^৪ এখানে আবার বলিতে হইল
যে পরব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল রূপ হইতে নিঃ-^৫। ‘কৌষীতকীত্রাকপো-
পনিষদে’র সিদ্ধান্তও উঠাই কিঞ্চিৎ পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।
‘অথর্ববেদে’ আছে যে ব্রহ্মের যে অংশে অঙ্গ নাই, সেই অংশটিকে তাহার
“কেতু” (অর্থাৎ ‘প্রজ্ঞাপক’)^৬।^৭ তাহাতেও মনে হয় ব্রহ্মের স্বরূপে অঙ্গ
বস্তু নাই। অতীন্দ্র অঙ্গরূপে ব্রহ্মের স্বরূপকে প্রজ্ঞাপক বলা যাইত
না। অঙ্গ যদি ব্রহ্মে বস্তুতই থাকিত তবে অঙ্গদাত্ত্বক রূপকে অথবা দত্তব্যাত্মক
রূপকে উহার স্বরূপের প্রকৃত প্রজ্ঞাপক বলিতে হইত।

ব্রহ্ম অগতির অধিষ্ঠান

সমগ্র বেদে পঞ্চম প্রপঞ্চিত সর্গাত্মকব্রহ্মবাদের সহিত সর্গাতীতবাদের
সুসময় কি প্রকারে হইতে পারে পূর্বে তাহা নির্দেশিত হইয়াছে।
তাহার আরও কিঞ্চিৎ আলোচন উচিত মান করি। কেত কেত ইত্যদ মানে

১। খেউ, ৯৯

২। পূর্বে দেখা।

৩। অমস, ১৭৮১৩ : ১১৫২২।

৪। খেউ, ১৪৬, ৩১১৮, ৬১ দধ।

করিয়েন যে প্রতি মতে ব্রহ্ম কারণ এবং জগৎকারণ, তাহা কারণেরই আত্মা-
 যান্ত্রিকমাত্র ; কারণাবহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্মে মাঠ
 এবং কারণাবহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্মে । পরন্তু ঐ
 প্রকারে অবতারণাদ্বারা সত্যের বিচারসহ নহে । কারণ প্রতিতে স্পষ্টতই উক্ত
 হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম কাহনজগৎ এবং উহার কারণ অব্যক্ত উভয়ই হইতে ভিন্ন ।
 উহা কাহনাব্যক্ত । সর্বাভ্যুতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য উহাই । সুতরাং এই
 প্রকারে প্রতিবিকল্প বলিয়া ঐ অনুমান গ্রহণ করা যায় না । অপরে
 অনুমান করিতে পারেন যেহেতু প্রতিতে আছে যে ব্রহ্ম অশেষ সর্বাধ্যক
 এবং অশেষ সর্বাভ্যুত, সুতরাং ব্রহ্ম জগৎস্বয়ং এবং জগৎ হইতে ভিন্ন
 উভয়ই । পরন্তু ঐ প্রকার অনুমানে ব্রহ্মের নিরবত্ব, নিবিকারত্ব, এবং
 অমৃতত্ব প্রতিপাদক প্রতিবাক্যের প্রামাণ্য তথ্য নয় । তাহাতে অশেষ
 দোষাগম্য হইবে । সে সকল পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাং এই অনুমানও
 সমীচীন নহে । কেবল প্রতিবেদন হইয়া কিংবা অচিৎকারহেতু ব্রহ্ম হইয়া
 দিয়া বিনা বিচারে ঐ প্রকার পরম্পরবিকল্প উক্তকে নিঃসন্দেহে পরিগ্রহণ
 করিতেও সকলে পারিবেন না । বাহ্য উক্ত, বিবর্তবাদ বা অধ্যাসবাদ বাহ্য
 উহারের সূক্ষ্ম সমগ্র হইতে পারে । ব্রহ্মদর্শন দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম যখন সর্পরূপে
 বিবর্তিত হয়, অথবা প্রকারান্তরে বলিতে ব্রহ্মতে যখন সর্প অধ্যাস্ত হয়,
 তখন ব্রহ্ম ব্রহ্মত সর্প হয় না । সুতরাং ব্রহ্ম সর্প হইতে সঙ্গত ভিন্ন, ব্রহ্মতে
 কোনকালে সর্প ব্রহ্মত নাই, অথবা ব্রহ্ম (বা অশেষ কোন) অদ্বিতীয়
 ব্যতীত সর্পপ্রতি হইতে পারে না । প্রতীয়মান সর্প ব্রহ্মত ব্রহ্মই । পার্থক্য
 প্রকার প্রতীতিতে মাত্র, ব্রহ্মতে নহে । কারণ যে কালে এক ব্যক্তি উহাকে
 (ব্রহ্মকে) সর্প দেখিতেছে, ঠিক সেই কালেই তাহার পার্থক্য অশেষ ব্যক্তি,
 তাহার সর্পপ্রতীতি কখনও হয় নাই, অথবা পূর্বেই তাহা থাকিলেও তখন
 বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে উহাকে ব্রহ্মই দেখিতেছে । সেট প্রকার দ্বিতীয়ার্থকে
 ব্রহ্ম পরিনুতনমান জগৎপ্রপঞ্চের অদ্বিতীয় ; ব্রহ্মই জগৎপ্রপঞ্চে প্রতিভাসিত
 হইতেছে । সুতরাং জগৎ ব্রহ্মত ব্রহ্মই । পরন্তু জগৎ প্রতিভাসকালেও ব্রহ্ম
 প্রকৃতপক্ষে জগৎ হয় নাই । অতএব ব্রহ্মে জগৎ কোন কালে নাই । পার্থক্য
 প্রকার প্রতীতিতে । অজ্ঞানোক্তো জগৎ দেখে, আর ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ
 নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছে । ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলে যে জগৎজ্ঞান থাকে না,
 তাহার প্রতি-প্রমাণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । 'যোগনিবোধনিবোধ'ও আছে,

“পৃথুয়ামণে বটে স্বরনমৃতিকা ভাতি বৈ বলাৎ
লীলামণে প্রপঞ্চে তু ত্রৈলোক্য ভাতি ভাস্বরম্
সদৈব স্য। বিজ্ঞকোহুতিহৃতছো ভাতি বৈ সন।
বৈদ্যব বিবিনা বজ্জজ্জানি নাঃ জ্জানিনোহুনিশম”

‘যেমন ঘটেছে বোধিলে, মৃত্তিকাই স্বসামর্থ্যে (তরুণে) প্রতিভাত হইয়া থাকে,
‘যেমন প্রপঞ্চে দেখিলে প্রকালমূর্ত্তপ বস্তুই (তরুণ) প্রতিভাত হইয়া
থাকে’ ‘যেমন একই বজ্জ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্ত (বজ্জ) ৬
মুখী হইবে। বিবিধ রূপে প্রতীত হইবে, ‘যেমন পরমাখ্যা (জ্ঞানীর দৃষ্টিতে) সদাই
বিজ্ঞ (অর্থাৎ স্বরূপে) আছে’ এবং ‘অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে’। সদাই অজ্ঞ
(অর্থাৎ অসৎ) রূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন’। এইরূপে জ্ঞানী এবং
অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদ’ এ ভগবৎ শ্রীমদ্ নাটক এবং ভগবৎ শ্রীমদ্, উভয়ই বলা
যায়। **একাদশ** পর্বের সময়সীমা দ্বারা এ ভগবৎ বন সবেও প্রকৃত অমৃত্যু,
নিবিকারিত এবং নিবিকারিত প্রতিপাদিত। প্রতিবৎসমুদ্রের প্রাচীনা ও সমাক
বর্ণিত হয়।

এই সময়ের প্রতি সমস্তই। পূর্বে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বোধ
দাতাকে সর্বাত্মক বলা হয় তিনি অপর ব্রহ্ম এবং বাস্তবিক সর্বাঙ্গীত বলা হয়
বাস্তবিক ভগবৎ সমস্ত নাই বলা হয় তিনি পরব্রহ্মই। বিশ্বকর্মা ক্ষমিত মতে
অপরব্রহ্ম পরব্রহ্মে অধাপিত। “বৈদ্যবৃত্তবোপনিষদের” মতে, উক্তভব সর্বক
মাত্তিক। উক্তভব মায়া দ্বারা অধাপিত বলিলে হইবে। অধিকন্তু বেদে উক্তভব
বল হইয়াছে যে অপর ব্রহ্ম ভগবৎরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন মায়া, তিনি নব্রহ্ম
ভগবৎ হইয়াছেন। পরে প্রদর্শিত হইবে যে এই মত নাটকীয় আদর্শ।
সুতরাং ভগবৎ তাঁহাতেও বস্তুত নাই। অতএব ভগবৎ পরব্রহ্ম বস্তুত নাই,
তাঁহাতে অধাপিত নাই। বেদে আরও কোন কোন স্থলে উক্ত হইয়াছে যে

১। বোধলিখ্যনিবন্ধ, ১।১০, ২-২১, ২। এই বচন আচার্য পরব্রহ্ম উক্ত করিয়াছেন।
(অপরব্রহ্মাভূতি, ৩৭-৮)।

২। ‘ব্রহ্মবৃত্ত’ ও ‘আত্ম’, ‘বহ্নিন ব্রহ্ম প্রজাপতিসৌম্য’ সর্বত্র অব্যবহৃত
‘ব্রহ্ম কঃ তদ্বি কতমঃ বিবেকমঃ’—(অবদা, ১।১৭৭)

৩। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদ এবং ভগবৎ ব্যবহারভেদের উক্তভবের ভিত্তি বিবেচিত করি-
তমত হইবে,—ইতিভূট, ১।১১০ (সদাই) সেক্টে, ৪।৫।

অগ্ন্যগ্নিক ব্রহ্ম "অনিত", "অব্যাসিত", ইত্যাদি। অথবা, "অদ্বৈতব্রহ্ম" "ব্রহ্মব্রহ্ম" আছে,

"যস্মিন ভূমিরহরিকং জ্যৈষ্ঠমিন অদ্যাহিতা।

যস্মাশ্চিষ্টকুমাঃ সূর্যো বাতস্তিষ্টকুপিতাঃ

কৃত্তং তঃ কুহি কৃত্তমঃ স্মিতেন সঃ ৷"

'ঐহাতে পৃথিবী অস্তারক ও জ্যৈষ্ঠ অদ্যাহিত, এবং ঐহাতে অদ্যাহিত হইয়া অগ্নি চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু অবস্থিৎ আছে, সেই ক্ষণকে বলুন ঐহাতের অরূপ কি ?'

"আবিঃ সগ্নিহতং শুভা অরুণম মতংপদম্।

অত্রৈবঃ সগ্নমপিহমেতৎ প্রাপৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ৷"

'(কৃত্ত) প্রকালব্রহ্ম (সকলের জন্মের সমাক্ নিষ্ঠিত, শুভাঅরুণ নামযুক্ত এবং মহৎপদ (অর্থাৎ মহান অধিষ্ঠান) (কেননা), এত (পরিদৃষ্টমান) সমক (অগ্ন্যগ্নিক) ঐহাতে অদ্যাহিত, এবং চন্দ্রকীল ও প্রাপনকীল সনকই ঐহাতে প্রতিষ্ঠিত ।'

এক সময়ে ঐহাই বেদের পরম তত্ত্ব। যেমন তপস্বান্ শৌনক বলিষাছেন, সঠিক ঐহা জানিয়া সর্বাত্মক বা সর্বাভীত কোন এক রূপকে আশ্রয় করত পবন গতি লাভ করিতে পারেন।

"আখ্যায়ঃ বাপানাদায়ঃ বিবিচ্যাত্মানমাত্মনি।

ঐকমাণো হাতৌ সত্তিম্ কচৌ দৈবতবিৎ পঠেৎ।

ন ব্রহ্মামৃতমত্যাগং যোনিঃ সনসতোজীবম্।

মহচ্চান্ চ বিশেষঃ বিশতি জ্যোতিকতমম্ ৷"

নেতি-নেতি

ঔপনিষদে বহুত বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে পতন্ত্রক মনপ্রত্যাহ-গোচর নহে, তাহাকে ভাষা দ্বারা ধ্বংস প্রকাশ করা যায় না। অধিকন্তু তিনি অলিঙ্গ, সেইহেতু কোন লক্ষণের দ্বারা ইহতত্ত্ব তাহার পরিচয় দেওয়া

১। অথবা, ১০।১।১২

২। অথবা, ১০।৮।৬; যুক্তি, ২।২।১ দেব,—"অত্রৈতৎ সন্নিহিতম্" ('ঐহাতে এই সমস্ত সন্নিহিত')।

৩। যুক্তদেবতা, ৮।১০২—১০৩

যাহ না? তাই কোন কোন ষড়ি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, “ন বিজ্ঞানীমো
বৈধৈতন্যকুশিষ্টাৎ” অর্থাৎ ‘নিজেকে কি প্রকারে পরব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া যায়,
তাহা বুঝি না।’ তাই প্রকৃতত বিঘ্নে কেহ বিজ্ঞানসা করিলে, বাক্য ষড়ি
সম্পূর্ণ মৌন অবলম্বন করিতেন। ব্রাহ্মণাদিতেও বহু উল্লিখিত হইয়াছে
যে প্রজাপতি নিম্নরূপে অনিচ্ছা করিত।^১ তথাপি ব্রহ্মের উপদেশ বিজ্ঞানকে দিতেই
হয়। বেহেতু বিধিসূত্রে ইচ্ছায়া তাহাকে যথা যাহ না এবং বলিতে গেলে
অনেক দোষাগম হয়, সেইহেতু কেত কেত ‘মবেদমুখী পথা’ অবলম্বন করিতেন।
যথা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সর্বদাই বলিয়াছেন,

“স এষ নেতি নেত্যান্বা”

‘নেতি নেতি’ (ইহা নহে, ইহা নহে) এইরূপ (নির্দেশনোব) সেই এটো আশ্রয়।^২

‘ব্রহ্মদাসপাত্যোপনিষদে’ আরও আছে

“অথাতো আদেশো নেতি নেতি”

‘অতঃপর সেইহেতু ‘নেতি নেতি’ (ইহা নহে, ইহা নহে), তাহাই আদেশ (বা
ব্রহ্ম-ব্রহ্মণ নির্দেশ)।’ যাজ্ঞবল্ক্য সাগৌকে বলেন

“এতদৈব তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ্য অস্তিযবক্তাস্থলমনথকৃৎসমবীর্গমলোহিতমশ্বেদ-
মজ্জারিমক্তমোহবাযুনা কাশমসঙ্গমস্পর্শমগন্ধমরসমচক্ষুসমশ্রোত্ৰমবাগমনোভ্যন্তরাক্ষম-
প্রাপমমুখমমায়গোত্রমকণ্ঠমমরমমদ্রমমুত্রমবজ্রোচলমমবিদ্যুৎসমবৃক্ষমপূর্বমপবগনস্ত-
বমবাক্তং ন তদপ্রাপ্তি কিকরং ন তদপ্রাপ্তি কচ্চন।”

‘হে গাগি। ব্রহ্মস্বরূপ এই অক্ষর (ব্রহ্মকে) এইরূপে বলেন, তিনি স্থূল
নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, মেহযুক্ত নহেন,
চাণাযুক্ত নহেন, তম নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, আসিত নহেন,
স্পর্শ নহেন, গন্ধ নহেন, রস নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, বাক্ নহেন,
মন নহেন, তেজ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, নাস নহেন, গোত্র নহেন,
অক্ষর, অমর, অক্ষয়, অমৃত, অরুচঃ অশক, অবিবৃত, অসংবৃত, অপূর্ব,

১। পূর্বে দেখ।

২। বৃহট্, ৩।৩।২৬ : ৩।২।৩০, ৩।৩।২২ : ৩।৩।৩০ : পঠত্রা (বাধা) ১।৩।৩।৩০ :
১।৩।৩।৩০ : ১।৩।৩।৩০

৩। বৃহট্, ২।৩।৩

৪। পঠত্রা (বাধা), ১।৩।৩।৩০ : বৃহট্, ৩।৩।৩ (‘অস্পর্শ’, ‘ব্যতীত’, ‘অবক্ৰমবক’ পাঠান্তরে
এবং ‘অবাসগোত্র...বগনঃ’ স্থলে ‘অবাক’ পাঠান্তরে)

অনপর, অনন্তর এবং অবশেষ। উহা কিছু খাট না, আর উহাটেকে কেহ খাট না।^১

যদিও অজিতাশ্রয় বলিষ্ঠাছেন

"বহুদন্তেভ্যামগাহ্যমগোত্রবর্ণ -

মসকুঃশ্রোত্রঃ হনপালিপারম্।"

'সেই যে অদন্ত, অগোত্র, অগোত্র, অগোত্র, অচকুঃশ্রোত্র এবং অপালিপারম্।'
যদিও বলিষ্ঠাছেন

"অপলিপ্যমপলমবাহু

অপারম নিত্যসঙ্গকবক্ত যৎ।

অনাত্মনস্বঃ"

যিনি অপক, অপল, অকল, অবাহ, অরস, নিত্য, অগক, অনাদি ও অনন্ত, ব্রহ্ম চিত্তরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ; পরম, যেমন বিশ্বকর্মা কবি বলিষ্ঠাছেন, অপর খারাপ তিনি আচ্ছাদিত আছেন। 'বৃহদারণ্য উপনিসংগত আছে যে, নাম ও রূপ খারাপ সত্যরূপ ব্রহ্ম হয়। 'কাল্পে'গোপনিসংগত' (৯৩২) এ আছে ব্রহ্ম অনন্ত বিষয়বাসনাদি খারাপ অপকৃত। 'অনুভব' 'ও প্রকৃষ্ণ'।। এই সকল বচনের তাৎপর্য্য এই যে, নামরূপাত্মক এই জগৎ বহুত ব্রহ্ম না থাকিলেও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া উহাকে অবশ্যই রাখিয়াছে যাহাতে উহা যেন ব্রহ্ম পদার্থ পৌঁছিতে না পারে। ব্রহ্মরূপ যেন আমাদের না হয়। যম জাতাকে কবিস্বয়ম ভাষায় বলিষ্ঠাছেন, ব্রহ্ম (পরমাত্মা) যেন হিন্দী কবিগোটে উল্লিখসমূহকে যতিমূল কবিরাছেন, তাহারা সত্যনি বিষয়সমূহেই অবশ্যই হঠকা আছে, তাই পরমাত্মাকে গ্রহণ করে না।"

"এব সর্বেষু ভূতেশু গৃঢ়োহকা ন প্রকাশতে।"

১। সুওট, ১১৩ ৬

২। কঠট, ১, ১১৩৪

৩। কঠট, ২, ১১১১

৪। কঠট, ১, ১১১২, 'যেষ্ঠাশ্রোত্রোপনিসংগত' (৯৩২) ও আছে,

"কঠট পুত্রঃ সঙ্গপত্রঃ বৃহত্তঃ

যথা নিকটঃ সর্বভূতেশু গৃঢ়ম্।"

এই ক্ষুদ্রা সমস্ত ক্রমবর্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, (সেই হেতু) প্রকাশিত হয় না, হেতু এই আবরণ অপসৃত না হইলে ব্রহ্মের হস্তার সন্ধান নাট। তাই ব্রহ্মের ব্রহ্মবর্নন করাইতে এই আবরণ অপসারণার্থ বলিষ্ঠাছেন 'নেতি নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে) অর্থাৎ যাহা দেখিতেছি, তাহা ব্রহ্ম নহে, "নেদং যদিহমুপাসতে" ব্রহ্মের আবরণ যাত্র; উহাকে হটাইয়া দাও, তবে প্রকৃত ব্রহ্মবর্নন হইবে। ব্রহ্ম অসংজ্ঞাতিঃ বলিষ্ঠা উহাকে বর্নন করিতে অপর কোন আলোকেয় বা অপর কোন সহায়ে: প্রয়োজন হয় না। যেযা হুত যুগ যেমন মেঘ সবিয়া গেলে আপনিষ্ট প্রকাশিত হয়, তেমন নামরূপায়ক আবরণ অপসারিত হইলে ব্রহ্ম আপনিষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে দেখা যায়, বিবেচনাময়ী উপদেশই ব্রহ্মানুভূতি করাইবার অতি আভাবিক এবং সর্বোত্তম উপায়।

নেতি নেতি করিয়া সমস্ত বৈজ্ঞ বস্তুর নিবেদন করিলে কেহ শব্দা করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম পুত্ররূপ। কেননা, সমস্ত বস্তুর আধার হইলে পুত্রই থাকে। অথবা লজ্জা করিতে পারেন, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়: উহা জানা যায় না। এই প্রকার লজ্জা নিবারণার্থ, অতি কখন কখন বিস্ময়দেয় কিঞ্চিৎ ব্রহ্মোপদেশ করিয়া থাকেন।

"সত্যং জ্ঞানমনসং ব্রহ্ম"

'ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানং অমলং' পদক এই প্রকার উপদেশের দ্বারা আরও বেশী কেননা, ব্রহ্ম শব্দপ্রকাশ্য নহে। সেই হেতু অতি কখন কখন উভয়দুগে পরস্পর-বিরোধী থাকে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন। যথা

"ব্রহ্মেভ্যতি তত্রৈভ্যতি তদনুরে তদনুরে।

তদনুরে সর্বত্র তত্র সর্বত্র ব্যক্ততঃ।"

১। 'ব্রহ্মোপদেশনিবন্ধ' আছে

ব্রহ্মের বিখ্য: ব্রহ্মোপনিষদ:

"ব্রহ্মোপনিষদে ব্রহ্ম হুতং ব্রহ্ম।

তদানুরে সর্বত্র ব্রহ্মোপনিষদে

এক: কৃতার্থো ভবতে বীড়নোক্তঃ।"

২। তৈত্তিরী, ২।

৩। বাজস: (মাধা (, ১-১৪, কাশিকা, ১-১১ ৫, = বীড়নোক্ত, ৫

আদেটো, খোটা, বিজাতা, প্রজাতা এবং সব ভূতের অস্তর পুরুষ।' অশ্রুত —
 ১. প্রাচীন দ্বারা প্রোতবা নহে, অশ্রুত — অশ্রুতদেহে গমন পূর্বক প্রোতবা নহে
 ২. অশ্রুত — অশ্রুতদেহ, কাহারো অশ্রুত নহে, এবং অশ্রুতদেহ — অশ্রুতদেহে
 কলা, তিনি বিদ্যমান নহেন, পরন্তু বিদ্যমান।' 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র 'অশ্রু-
 তায়ীজ্ঞানেন' এবং 'অশ্রুতায়ীজ্ঞানেন' যদ্যপি বাক্যদ্বয় প্রায় ই প্রকারে
 প্রকাশিত করিয়াছেন।

১. কৌশীক্যটী, ৩৮ দেখ।

২. অশ্রুতো হুতা অশ্রুতঃ প্রোতঃ অশ্রুতঃ যথা অশ্রুতঃ বিজাতঃ যথোক্তোহুতি হুতা
 যথোক্তোহুতি প্রোতঃ যথোক্তোহুতি যথা যথোক্তোহুতি বিজাতঃ, এবং ত অশ্রুতায়ীজ্ঞা-
 নেনোক্তোহুতি।' (শতব্রাহ্মণ (যাযা), ১৪.৩.৩১; যজুর্বেদ, ৩.৭২০)

৩. "তথা এতৎকরং যদি অশ্রুতঃ হুতঃ প্রোতঃ যথা অশ্রুতঃ বিজাতঃ যথোক্তোহুতি হুতা
 যথোক্তোহুতি প্রোতঃ যথোক্তোহুতি যথা যথোক্তোহুতি বিজাতঃ" শতব্রাহ্মণ (যাযা),
 ১৪.৩.৩১; যজুর্বেদ ৩.৭২১)

একাদশ অধ্যায়

অশ্বৈত্তবাদেব প্রসার ও প্রতিপত্তি

বেদে অশ্বৈত্তবাদ যেমনটি পাওয়া যায় তেমনটি অত্রাহাধ্যায়সমূহে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে উপসংহারে উহার সিংহাবলোকন করা যাইবে; বিশেষত বেদের যজু, ত্রিষ্টম, আত্মপাক এবং উপনিষৎ ভাগ বিভাগ অনুসারে উহার বিভিন্ন উপবাসসমূহের উৎপত্তি, বিকাশ, প্রসার এবং প্রতিপত্তি লক্ষ্যপোচিত হইবে।

বেদে রূপচক্রেয় দৃষ্টান্ত অগ্নি, প্রসিদ্ধ এবং উহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উহার সহায়ে বলিতে, সৃষ্টিপ্রণয়বাদ বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের ন্যায়, অপর সমস্ত মুখ্যবাসসমূহ অন্যরূপে চাহাতে অনিচ্ছ এবং অবাস্থ্যর বাসসমূহ প্রত্যেকরূপে উচ্চাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টিপ্রণয়বাদ সংক্ষেপে এই,—ব্রহ্ম, নিজের স্বাক্ষর অগ্নয় হইয়াছেন এবং বৎসবৎস উচ্চা নিজ স্বরূপে নির্বিকার হইয়া আছেন। জগতের পক্ষ হইতে উচ্চকে প্রকারান্তর বলা হয়, অগ্নয় সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মই ছিল, সৃষ্টির পরে, বর্তমানের জগৎব্রহ্মই আছে, এবং প্রসবৎস জগৎ ব্রহ্মই হয়। অতরাং জগৎ সর্বাংশের ব্রহ্মই একে জগৎব্রহ্মবাদে প্রমাণ যন্ত্র বা সাক্ষিত্য ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের সর্বত্রই পাওয়া যায়। দেবতা এবং যজুসংগত জগতের অমর্যুত। সৃষ্টির জগৎকে ব্রহ্ম বলিতে দেবতা এবং যজুসংগতের ব্রহ্মকে সিন্ধু হয়। অতাপি বেদের সর্বভাগে ব্রহ্ম হলে পৃথকভাবেও সাক্ষ্য উচ্চ হইয়াছে। বেদে বহু দেবতার নাম পাওয়া যায়। যেহেতু সমস্ত দেবতা ব্রহ্মই, সেইহেতু বলা হয় সমস্ত দেবতা এক ব্রহ্মেরই মহিমা। আরও বিশেষ বলিতে, ইন্দ্র বরুণাদি সমস্ত দেব-নাম এক ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম যায়। ব্রহ্মই কাৰ্ধভেদে ঐ সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহার সাক্ষ্য উল্লেখ 'সামবেদসংহিতা' বাতীত অপর সমস্ত বেদসংহিতায় পাওয়া যায়। সেই প্রকারে বলা যায় যে যজু, পশুপতী প্রভৃতি অপর জীব-নামসমূহও ব্রহ্মেরই নামান্তর; ব্রহ্মই কৰ্মভেদে তত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পরন্তু এমন স্পষ্ট এবং সাক্ষ্য উল্লেখ যেমন দেবতা সম্বন্ধে পাওয়া যায় তেমন অপর জীব সম্বন্ধে,—বেদের কোথাও

‘লাভয়া’ আদি নামে কীট প্রভৃতি বৃক্ষ ইত্যাদি বিগ্রহ করত জীব হইয়াছেন—
 এই কথা উপনিষদে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ‘অপর্ববেদসংহিতা’য় তাহার
 উল্লেখ আছে। ‘বাকসনৈবসংহিতা’র স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে জীব ব্রহ্মই।
 ব্রহ্মর পুরুষ ও ইন্দ্র নাম বেদে বহুল প্রচলিত আছে। ‘লতপথব্রাহ্মণে’, তথা
 ‘অপর্ববেদসংহিতা’র প্রাপ্ত ‘পুরুষ’ নামের নিকট হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মই
 কলমপুরে প্রবেশ করিয়া জীব সৃষ্টিয়াছেন। উপনিষদে প্রমত্ত ‘ইন্দ্র’ নামের
 নিকট হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। এই সকল নিকট পথে উদ্ভাবিত
 হইয়াছিল, না প্রথম হইতেই ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না।
 যদি ‘অপর্ববেদসংহিতা’নির্দেশে ব্রহ্ম ও সেই নিকটমুণেই ‘পুরুষ’ ও ‘ইন্দ্র’ সম্বন্ধ
 প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে ব্রহ্মের জীবজগৎবাদ বেদের
 সবটাই প্রচলিত ছিল অথবা ‘অপর্ববেদসংহিতা’র এবং ‘লতপথব্রাহ্মণে’ যে উহা
 বীজ হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ‘অপর্ববেদসংহিতা’র আছে, উপাস্ত
 আদি এবং উপাসক গোত্র ও ব্রহ্মকান্দা অভিন্ন। “সু. আ. ১১. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬.”
 । ‘সুগ স্বাবর ও জজঘের আশ্রয়’। এই মত সমস্ত সংহিতায় এবং কোন কোন
 প্রামাণ্য ও অরণ্যকে পাওয়া যায় ‘লতপথব্রাহ্মণ’ এবং ‘জৈতরেয়াবগ্ন্যকে’র
 মতে, এই মত আদিশাস্ত্রসমূহ বিবরণ পুরুষ এবং জীবাত্মার অনেক সূচনা
 করে। মতদি ব্রাহ্মের মতেও জীবাত্মা এবং আদিশাস্ত্র পুরুষ একই।
 ‘জৈতরেয়াবগ্ন্যকে’ এবং ‘লতপথব্রাহ্মণ’ হইতে উক্ত হইয়াছে।
 ‘বৃহস্পতীয়াবগ্ন্যনিবন্ধ’ ও ‘সেই প্রকার উক্তি আছে এইরূপে দেখা যায়,
 ব্রাহ্মণদির বাগ্ম্যাদ্বারা সমস্ত সংহিতায় সুব ও জীবের অনেক ব্যাখ্যা
 হইয়াছে। অতি ও ক প্রক্ষেপ করিয়া। সুব ও জীবের সেই প্রকারে ব্রাহ্মই
 কর্মনাম। বেদে ব্রহ্ম সাক্ষ্যাদে নিশ্চিত না হইলেও প্রকারান্তরে অবশ্যই
 হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গুলি জীবের সামান্যবলে কষ্ট, অগ্নি, আদিত্য,
 দেবতাদ্বয়ের উল্লেখ আছে। জীব ও প্রথমতঃ প্রকৃতপক্ষে অগ্নিাদি দেবতা
 হইতে অভিন্ন। ‘সুন্দরী’ দেবতাদ্বয়ের তাৎপর্য কর্ম-পরিবর্তনমাত্র হয়। কর্ম
 ভেদেই ব্রহ্ম দেবতা ও জীব নাম অভিহিত হইয়া থাকেন। কর্ম পরিবর্তন
 হইলে তাহার জীব নাম বুঝি দেবতা নাম হয়। তাই জীবের
 দেবতাস্বভাব।

বেদের সৃষ্টিপ্রলম্ববাদ হইতে যেমন জীবজগৎস্বভাব উদ্ভূত হইয়াছে,
 যেমন আরও কতিপয় বাদ হইয়াছে। যথা, স্রষ্টাভিন্ননিমিত্তোপাদানকাণ্ডবাদ,

সংকার্যবাদ, কারিকারণভেদবাদ এবং ব্রহ্মস্বরূপে ব্রহ্ম নিজেই স্বেচ্ছায় জগৎ
 সৃষ্টেমাছেন। সমগ্র সাহিত্যের লে বিষয়ে প্রমাণ পুঙ্খবস্তু যাহা ব্রাহ্মণ এবং
 উপনিষদে তাহা স্পষ্টীকরণের বাক্যে বিবৃত হইয়াছে। বাহ্য সৃষ্টক, স্রষ্টা
 সৃষ্টেতে সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্মই জগৎতত্ত্ব নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই কারণ।
 সমগ্র বেদেরই তাহা সাক্ষ্য সিদ্ধান্ত। সৃষ্টির পূর্বেও জগৎ ব্রহ্ম ছিল এবং
 এখনও ব্রহ্মই। সূত্রবাং কারণ ও কার্য উভয় অবস্থাতেই জগৎ ব্রহ্মই।
 অদ্বিতীয়াত্মমিত্তিকনিবন্ধ (অর্থাৎ কারণ অদ্বিতীয় এবং কার্যও অদ্বিতীয়)
 এবং 'যমোহ কাংক্ষা যমো জননম্' (অর্থাৎ কাংক্ষা যম এবং কারণও যম)।
 —এই বাক্যদ্বয়ে তাহা সাক্ষ্যভাবে উক্ত হইয়াছে। উহা 'অদ্বৈতসাহিত্য'র
 আদ্য। অদ্বিতীয়তার কারণের সাক্ষ্য, যথা কোন কোন ব্রাহ্মণ এবং
 আখ্যায়িক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণে প্রকারান্তরেও সেই
 বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা, 'তৈত্তিরীয়ায়্যাক্ষণে' বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্ম
 ব্রহ্মই পিতা, মাতা এবং পুত্র। 'তৈজসিনীয়াপনিষদ্বাক্ষণে' কয়েকবার উক্ত
 হইয়াছে যে জগৎ আগে বাহ্য ছিল, এখনও তাহাই আছে। এইরূপে
 বেদের সর্বত্র কারিকারণভেদবাদই প্রাপ্ত হইয়াছে। একটা কথা বিশেষভাবে
 মরণ রাখিতে হইবে। যদি এক কারণের অভেদ্য কারণ এত নতুন যে
 উভয়ের মধ্যে আত্মাত্মিক সমানতা বা সাদৃশ্য আছে, তখন, তাহাতে
 কারিকারণ স্বাক্ষরই বিবাহিত হয়। উভয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা উপাস্তর
 স্বীকার করিতে হইবে। জগৎ পূর্বে ব্রহ্ম ছিল বস্তুতঃ সিদ্ধ হয় যে জগৎ
 সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি নহে। সৃষ্টির পূর্বেও উহা কোন না কোন রূপে
 অবস্থাই ছিল। তাহাতে সংকার্যবাদই প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু সর্বাধ্যাত্ম জগৎ
 ব্রহ্মই, সেই হেতু বলিতে হয় যে সৃষ্টিতে ব্রহ্মই আপন রূপ পরিবর্তন
 করিয়াছেন মাত্র। স্বাক্ষরাদি সাহিত্যের স্পষ্টতাই প্রমাণ হইয়াছে যে ব্রহ্ম
 আপন পূর্ব রূপ আচ্ছাদিত করিয়া অপর রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহাই
 সৃষ্টি। স্রষ্টা এবং তৈত্তিরীয়া ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে যে বাহ্য অবাক্ত ছিল,
 তাহার বাক্তীকরণ, বাহ্য নামরূপবিহীন ছিল, তাহার নামরূপকরণই সৃষ্টি।
 যেহেতু ব্রহ্মই সব হইয়াছেন, সেই হেতু ব্রহ্ম সর্বাধ্যাত্ম। বেদের সর্বত্র
 নানাপ্রকারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উহার আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মসার্বভৌমবাদের প্রকাব বেদের নানা মন্ত্রে নানা প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের অনেকের প্রকৃত মর্ম এত সূচু বসন্তকমর যে তাহা উদ্ঘাটন করা যেন অসম্ভব মনে হয়। পরন্তু সার্বভৌমবাদের দ্বারা উহাদিগেতে পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। আশ্রয় এইখানে সংক্ষেপে তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

(১) “কথেন্দে”র প্রথম মন্ত্রে আছে,

“অগ্নিমীড়ে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্য দেবমুজ্জ্বলম।

হোতারং যজ্ঞমাত্মম ॥”

অগ্নি যজ্ঞের দেবতা, কথিক, হোতা, এবং (ফলরূপ) যজ্ঞসমূহের অতিশয়রূপে ধারয়িতা (বা পোষয়িতা)। তিনিই যজ্ঞকারী যজ্ঞমানের পুরোহিত। সুতরাং এই মন্ত্রে এই তথ্য নিহিত আছে যে অগ্নিই সমস্ত কিছু বা অগ্নি সর্বাধ্যক। তাই অগ্নি পবে (৫ম মন্ত্রে) বলিয়াছেন যে অগ্নি “চিত্রলবণম” (অর্থাৎ অতিশয় বিচিত্র কীতি-মুক্ত)।

(২) “অপর্ববেদে”র ঊর্ধ্ব কাণ্ডের ১১শ সূক্তে “অনডুন্-সূক্ত” নামে খাত। উহাতে বিদ্যুত হইয়াছে যে অনডুন্ বিগ্ৰহরূপকে ধারণ করিতেছে এবং বিগ্ৰহরূপের সর্বত্র প্রবেশ করিয়া বর্তমান আছে।

“অনডুন্ পৃথিবীকে এবং স্থানলোককে ধারণ করিয়াছে। অনডুন্ বিস্তীর্ণ অমরিককে ধারণ করিয়াছে। অনডুন্ প্রদিক্‌সমূহকে (অর্থাৎ পূর্বাতি মধ্যাদিক্‌সমূহকে) এবং ছয় উর্ধ্বকে ধারণ করিয়াছে। অনডুন্ বিগ্ৰহরূপে সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছে।”

“সেই অনডুন্ প্রাদীদিগের নিকট ইন্দ্র বলিয়া প্রতিষ্ঠাত হইয়া। শত্রু উহা অধ্ববৎ অবিজিত পশুসম্মানসমূহ নিশেনরূপে নির্মাণ করে। কৃত,

১। অধঃ, ৪।১১।, সাধন যজুঃ, (৩), পৃথি ১, পিন. বজি, আগ এবং উর্ধ্বীসমূহ— এই ছয়টি ‘উব’ নামে খাত। যেহেতু (৩) ও পৃথিবীর পৃথক উল্লেখ আছে, সেইহেতু এই মন্ত্রে ‘উর্ধ্ব’ নামে অগ্নি চারিটিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সমস্ত বস্তু উৎপাদন করত উহা দেবতাদিগের সমস্ত কর্ম আচরণ করে।”

“মহাশয়গণের মধ্যে উহা উক্ত হইয়াছে। উহা অত্যন্ত দীপ্যমান স্বর্ষ হইয়া (সমস্ত জগৎকে) সম্ভাপন করত আকাশে বিচরণ করিতেছে।”

“উহা রূপে উক্ত এবং বহু (বা স্বক্কে) অগ্নি। “বিরাট্... --অনডুহি অক্রমত” (বিরাট্ অনডুহানে গমন করিয়াছে অর্থাৎ অনডুহান্ বিরাডাখ্যক)। সংস্কৃত ‘অনডুহান্’ শব্দের অর্থ ‘বৃষ’। ‘অন’ কে বা ‘শকট’কে বহন করে বলিয়া বৃষকে ‘অনডুহান্’ বলা হয়। সায়ন বলেন, ঐখানে ‘অনডুহান্’ শব্দে হয়ত বৃষরূপে ধর্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রতিতে আছে, ‘ধর্মো বিশ্বস্ত অগতঃ প্রতিষ্ঠা।’ যাগা চ উক্ত, ইহা পরিহার উক্ত হইয়াছে—অনডুহান্ “বিষক্রিৎ, নিষস্তুৎ, এতৎ বিষকর্ম” ; উহা প্রজাপতিকণ। ‘অপর্ববেদে’র ৩৪ শ্লোকে ঋগ্বেদের প্রশংসা আছে।

(৩) ‘অপর্ববেদে’ বলা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে

“বনামেবামৃংমেবাত্তর্বলাং যুক্তামুপাসতঃ।

বলেদং সর্বমভবদ্ দেবা মনুজ্যা অশ্বত্মা পিতর কবয়ঃ ॥”

(বিদ্বান্গণ) বলাকেই অমৃত বলেন এবং বলাকেই যুক্তা বলিয়া উপাসনা করেন। বলা এই (পরিদৃষ্টমান) সমস্ত চর্চিয়াছেন, দেবগণ, মনুজ্যগণ, অশ্বত্মগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ (প্রভৃতি)।

“বলা দ্ব্যৌদলা পৃথিবী বলা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ ॥”

“বলা জ্বালোক, বলা পৃথিবী, এবং বলা বিষ্ণু ও প্রজাপতি।”

“বলেদং সর্বমভবদ্ যাবদ্ যদ্যো বিপক্রিৎ ॥”

‘যাবৎ পর্যায় স্বর্ষ দেখে, তাবৎ পর্যন্ত এই সমস্তই বলা হইয়াছে।’ এইরূপে দেবা যায় বলা সর্বাখ্যক। তাই বলা হইয়াছে যে বলা সর্বাধার।

“ঋতং হস্তামাপিতমপি ব্রহ্মাধো তপঃ ॥”

“কেননা, ঋত তাহাতেই অপিত। স্তবরা ব্রহ্ম এবং তপঃ (তাহাতে অপিত)।”

১। অধ্যায়, ৪।১১।২

২। অধ্যায় ৪।১১।৩

৩। অধ্যায়, ৪।১১।৭

৪। উক্তিক্রিয়া, ১০।৬০

৫। অধ্যায়, ৪।১১।৮

৬। অধ্যায়, ৪।১১।২-৩

৭। অধ্যায়, ১০।১০।২৬

৮। অধ্যায়, ১০।১০।৩০

৯। অধ্যায়, ১০।১০।৩৪

১০। অধ্যায়, ১০।১০।৩৬

- (৪) “অথর্ববেদে”র ১৩শ কাণ্ডে রোহিতের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, রোহিত এই জগৎপ্রপঞ্চকে উৎপন্ন করিয়াছেন। “যো রোহিতো বিশ্বমিদং জজ্ঞান” (১)। আবার ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, রোহিত ভূমিকে বলেন “ভূদীদং সর্বং ভায়তাং বদ্ ভূতং বচ্চ ভাবাম” এবং তাহাতে এই সমস্ত উৎপন্ন হয়।^১ রোহিত বিশ্বের ধারক। তিনি ভাবাপৃথিবীকে সৃষ্ণ করেন। স্বঃ এবং নাকৃতিহার দ্বারা সৃষ্টিত হইয়াছে। তিনি অন্তরিককে, তথা সমস্ত লোককে, পরিমাণ করেন।^২ ভাবা পৃথিবী তাহাতে অর্ধিত আছে।^৩ বিরাট, পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি, বৈশ্বানর অগ্নি, উর্বা, শকৃ দিক্ প্রভৃতিও তাহাতে অধিষ্ঠিত।^৪ রোহিতই জগৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন। “অগ্নে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাবল্যে) রোহিত কাল হইলেন এবং রোহিত প্রজাপতি হইলেন। রোহিত বহুসমূহের মুখ। রোহিত স্বঃকে আভরণ করিলেন। রোহিত লোক হইলেন। রোহিত দিবকে অতি তপ্ত করিলেন। রশ্মিসমূহ দ্বারা রোহিত ভূমি এবং সমুদ্রকে (— অন্তরিককে) অলুসকরণ করিলেন)।^৫ “যিনি অগ্নাদ ও অরশতি হইলেন।”^৬ সুতরাং এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত রোহিতই। “যিনি প্রজাপতি, তথা সৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ। তিনি ভুবনের পতি।”^৭ “তিনি ধাতা, তিনি বিধাতা, তিনি বাহু, (তিনি) উদ্ভূত মনু, ...। তিনি অংমা, তিনি বক্ষণ, তিনি কস্ত, তিনি মহাদেব, ...। তিনি অগ্নি, তিনিই সৃণ, তিনিই মহায়ম। আবার ইহাও কথিত হইয়াছে যে, “তিনি অগ্নি সন্ধ্যাকালে বক্ষণ হন। তিনি প্রভাতে উদিত হইয়া মিত্র হন। তিনি সন্ধ্যা হইয়া অন্তরিক দ্বারা গমন করেন। তিনি ইন্দ্র হইয়া ত্যঃ যথো (অবহিত থাকেন)।”^৮ সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টিতে বহু হইয়াও রোহিত বস্তুত একই আছেন।

“বদেকং জ্যোতির্বহা বিজ্ঞাতি” ১০

“বাহা জ্যোতির্বরূপে এক হইয়াও বহুরূপে বিভাজিত হইতেছে।”

“তমিহাং নির্গতঃ সহঃ স এষ এক একবৃদেক এব।”^{১১}

- ১। অথসং, ১৩।১।১ আরও দেখ “রোহিতো ভাবাপৃথিবীঃ জজ্ঞান” (১৩।১৩) ; “ব ইদং ভূবনং জজ্ঞান” (১৩।১।১৩) ; ইত্যাদি। ২। অথসং, ১৩।১.২৫-
৩। অথসং, ১৩।১৭ ; আরও দেখ-১৩।১।২৫ ৪। অথসং, ১৩।১।৩৭
৫। অথসং, ১৩।১৫৫ ৬। অথসং, ১৩।২।৩২-৩৩ ৭। অথসং, ১৩।৩৭
৮। অথসং, ১৩।৩।৫-৫ ৯। অথসং, ১৩।৩।১৩ ১০। অথসং, ১৩।৩।১৭
১১। অথসং, ১৩।৩।১২ ; ৫৭

‘এই সমস্ত নির্গমন (অর্থাৎ তত্ত্বপন্ন বিবরণপক্ষ) সমস্ত, উহা এক, এককরূপ এবং একই ।’

“এতে অশ্বিন্ দেবা একবৃত্তো ভবন্তি ।”

‘এই দেবতাসমূহ উহাতে একরূপ হয় ।’ সূত্রটিতে যোহিত ‘একরূপ দেব’ই । আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি সেই একরূপ দেবকে জানে সে অন্ন ও অন্নাদি হয় ; কীৰ্ত্তি, যশ, অমৃত, মৃত্যু এক ব্রাহ্মণবর্চস্ হয় ;^১ সূত, ভবা, লজ্জা, কৃতি, স্বর্গ ও বধা হয় ।^২ ‘যে এই একরূপ দেবকে জানে, সেই সূত, সেই অমৃত ; সে অন্ন, ও সে বন্ধু ; সে কনু’ ইত্যাদি ।^৩ অর্থাৎ সে স্বয়ং ঐ একরূপ দেব হয় ।

‘অপর্যবেদে’ই উক্ত হইয়াছে যে, যোহিত দেবতাবিশেষ ।^৪ সায়ন বলেন যে, উনি ‘উন্নত’ সূর্যরূপ ; অথবা সূর্যের যোহিত নামক যে প্রধান রূপ, তদ্রূপে কল্পিত (দেবতাবিশেষ) ।^৫ স্রুতিতে যোহিত দেবতা সম্বন্ধে ‘বহু’, ‘করোহ’, ‘প্রকহ’, ইত্যাদি লক্ষণ ব্যবহৃত হইয়াছে । ‘পুরুষসূক্তে’ পুরুষের অগরূপ প্রাপ্তিকে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ ‘অতিরোহতি’ (‘অতি রোহণ করেন’) ।^৬ সূত্রটিতে ‘যোহিত’ অর্থাৎ ‘অগরূপ-প্রাপ্ত’ বা ‘বিশ্বরূপ’ পুরুষই ‘যোহিত দেবতা’ বা সংক্ষেপে ‘যোহিত’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে । উদিত সূর্য উহারই প্রতীক যাত্র । এই অনুমান স্বীকার করিলে, যোহিতকে যে বিশ্বশ্রুটাদি বলা হইয়াছে, তাহা অতি সঙ্গতই মনে হইবে । স্রুতির সিদ্ধান্ত মতে যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয় । তাই বলা হইয়াছে যে, যে যোহিতকে বা একরূপ দেবকে জানে, সে উহার মত সর্বাঙ্গক হয়, সর্ব হয় ।

ব্রহ্মই কর্মভেদে দেবতা, মনুষ্য, পশু, প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । যেমন কর্মভেদে দেবতার অনেক অন্তর্ভেদ করা হইয়া থাকে, দেবতা এক এবং বহুও বলা হইয়া থাকে, তেমনি কর্মভেদে মনুষ্যাদির মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ করা হইয়া থাকে । কর্ম-ভ্রষ্টরোপাদি দ্বারাও কৃত হইয়া থাকে ।

১। অথলং, ১৩৪।১৩ ; ৪।৮ ; (‘এ ত’ বলে ‘সর্ব’ পাঠ্যহরে) ।

২। অথলং, ১৩৪।১৩-২

৩। অথলং, ১৩৪।১৩-২

৪। অথলং, ১৩৪।১৩

৫। বধা দেব, — ১৩৪।১৩- বিনেয় সূত্রটি—“অন্নং স দেব” ইত্যাদি (১৩৪।১৩) ।

— সূতরাং মনুষ্য, পক্ষ, পক্ষী, কীটাদি ভেদ শরীরোপাধি জনিতই। বৃহদারণ্যকোপ-
নিষদে' তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষাদিভেদও শরীরেই, আত্মার নহে।
'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' তৎকা সাক্ষাৎভাবে নিরূপিত হইয়াছে। 'অণবসংহিতা'য়
তাহা প্রকারান্তরে বিবৃত হইয়াছে। তথায় বর্ণিত হইয়াছে যে, একই স্ত্রী
ও পুরুষ, কুমার ও কুমারী, বাল ও বৃদ্ধ, পিতা ও পুত্র, সংক্ষেপে তিনি
সর্বপ্রকার হইয়াছেন। সূতরাং এই সকল ভেদ অবশ্যই শরীরের, আত্মার
নহে। আত্মা তা একই। এট উপাধিবাদের দৃষ্টান্ত 'ঋগ্বেদে'ও আছে।
তথায় উক্ত হইয়াছে যে, একই উপাধি সম্পর্কে বহু চটয়াছেন। পরন্তু তথায়
যেমন দেবতা সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে তাহা উক্ত হইয়াছে, মনুষ্যাদি সম্পর্কে
তেমনটি ভাবে হয় নাই। তথাপি উহাতেও তাহা মানা হইত, মনে
করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিঞ্চিদুর্বে আমরা তাহা প্রদর্শন করিচ্ছি।
সূতরাং যেমন বেদে আছে যে, দেবতা একই, অপর সমস্ত দেবতা সেই এক
দেবতারই বিভূতিমাত্র, তেমন বলিতে হইবে যে, আত্মা বা জীব একই,
প্রত্যয়মান বহু জীব সেই এক জীবেরই বিভূতিমাত্র। একটু সেই এক
দেবতা এবং তাই সেই এক জীব। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' তাহা উক্ত
হইয়াছে। ইহাট একজীববাদ

এক ও অগৎ পরস্পর বিলকণ। ব্রহ্ম চিৎ ও আনন্দবত্বাৎ; পক্ষান্তরে
জগৎ চিৎ ও অচিৎ, সুখ ও দুঃখ, উভয়াত্মক। ব্রহ্ম পরম শুদ্ধ, আর জগৎ
অশুদ্ধ; সূতরাং ব্রহ্ম কি প্রকারে তাবিলকণ জগতের কারণ হইতে পারে?
বৈদিক সৃষ্টিপ্রত্যয়বাদের স্বাপেক্ষা কঠিনতম এবং দুর্বোধ্যতম তবু এট যে,
জগত্ত্ববন সত্ত্বেও ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপে নির্বিকার স্থিত আছেন। ইহা কি প্রকারে
সম্ভব? অমৃত ব্রহ্ম মর্ত্য জগৎ হইয়া কি স্বয়ং মর্ত্যতা প্রাপ্ত হয় নাই?
স্বীয় স্বরূপ হইতে ছাড়া হন নাট? জগৎবান্ বাদবায়ন পূর্বপক্ষে এট সকল
শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন। প্রতিপ্রামাণ্যবাদী তিনি প্রতির দোহাই দিয়া
উহাদের সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ সেই কারণে অভিন্ননিমি-
স্তোপাদানকারণবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। উহাদের মতে ব্রহ্ম জগতের
নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদান কারণ নহে। জগতের উপাদান তাঁতাক্ষর মতে
ভিন্ন বস্তু। সূতরাং ইহারা বৈতবাদী। বৈতাদের বিচার অপেক্ষা ভাবের
প্রবণতা অধিক তাঁহারা বলেন উহা পরম বহুত। বিচারগম্য না হইলেও

উহা মানিতে হইবে। উহা অচিন্ত্য। সূত্রগ্রন্থ তর্কের কারা উহার সমাধান হইতে পারে না। ইহারা রহস্যবাদী। অপর কেহ কেহ মনে করেন যে, ত্রৈলোক্যমধ্যে চিত্র ও অচিত্র উভয়ই স্বরূপে আছে। একই চিদচিদ্বিশিষ্ট, চিদ-চিন্ময় বা চৈশ্বর্য চিত্র ও অচিত্রের সমবায। তাহাতে অচিত্রের উৎপত্তির একপ্রকার সমাধান হয়, বলা যাইতে পারে। পরন্তু উহাতেও এই দোষ হয় যে, তন্মতে এক শুদ্ধ চিন্ময় নহে, আর্চ্যামণ্ডিত চিন্ময়। অধিকন্তু তাঁহারা ইহা জানেন যে, জগৎরূপে বস্তুর পরিণত হইয়াও এক নির্বিকার আছেন। সূত্রগ্রন্থ এখানে তাঁহারাও রহস্যবাদী। অপর মায়াবীর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাওয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এক মায়া দ্বারা এই অনন্ততৈবচিৎরূপের জগৎ হইয়াছেন। মায়াবী যেমন দৃষ্টান্তে মায়া দ্বারা অসম্পূর্ণ থাকেন, তাহাতে যেমন তাহার স্বরূপের কোন হানি হয় না, সেইপ্রকার মায়া দ্বারা জগৎরচনা সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যের স্বরূপের কোন পারবর্তন হয় নাই। অতএব বস্তুত মায়া দ্বারা এই জগৎ হইয়াছেন, 'অখ্যেদসংহিতা'য় তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' এবং 'টৈত্তিরীয়োপনিষৎপ্রাক্তণে' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উহাদিগেতেও ঐ মায়াবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদে 'মায়া' শব্দ নানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে য 'অর্গণ্ড আ'চ, কৃ অর্থও আছে। ইজের মায়া-কৃত কর্ম সম্বন্ধে কথ্যেদে দুই মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইজের সমস্ত কর্ম সত্য। অপরে বলিয়াছেন, ঐ সকল মিথ্যা। ঐ সকল বস্তুত হয় নাই, তথাপি হইয়াছে বলিয়া বলিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন যে ইজের মায়া নাই। কেননা, ইজ স্বতন্ত্ররূপ, আর মায়া অনৃত, সূত্রগ্রন্থ ইজের থাকিতে পারে না। ঐ প্রকারে মায়া সদসদনিবচনীয়া হয়। ইজের মায়া শক্তি হইতে মায়াবীর মায়াশক্তি, বা যোগীর যোগশক্তির মতনই হইবে। কেননা, তৎসম্বন্ধে কায়ব্যূহের দৃষ্টান্ত আছে।' পরন্তু তাহাতেও মায়া-রূপে জগৎ যাত্রার দ্বার আবর্তন হয়, সদসদনিবচনীয়া হয়। সেই কারণে কেহ কেহ মায়াবাদ মানেন না। তাঁহারা জগৎকে সত্য বলিয়াই মনে করেন। সত্য সত্যই জগৎ হইয়াও এক কি প্রকারে স্বরূপে নির্বিকারী স্থিত আছেন, তাহাকে তাঁহারা রহস্যময়ক মানিয়া তৃপ্ত থাকেন। জগৎকে মিথ্যা মানিতে তাঁহাদের ভয় হয়। তাই তাঁহারা রহস্যবাদী হন।

হেঁদে সৃষ্টি বর্ণনার বহুত কল্পবাচী “অজায়ত”, “অজান”, “জনয়ন্” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।^১ কোথাও বিকারবাচী ‘বাকরোং’ “ব্যাক্রিয়ত”, ‘অকুণত’ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়।^২ কোথাও বা ভবন-বাচী “সামি”, “অভবং” ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে। অল্প কোথাও অল্প প্রকার শব্দও আছে; যথা “অকল্পয়ং”, “বান্ধুঃ”, “পরীতা”, “নিষ্টেতকু”, ইত্যাদি।^৩ প্রায় সমস্ত শব্দই সৃষ্টিকে সত্য বলিয়া নির্দেশ করে। মায়াকৃত সৃষ্টিও অবশ্যই সত্য সৃষ্টি, যদিও তৎসৃষ্টে বস্তু অদৃশ্য, বা প্রাতিভাসিক মাত্র। কেননা, যোগীর যোগশক্তির দ্বারা মায়াবীর মায়াক্রিয়ও সত্য শক্তি। মায়াবী-কৃত উহার বিক্ষেপ এবং উপসংহারও সত্য। সূত্রবৎ মায়াসৃষ্টিকেও তাৎপর্য্য সত্য অবশ্যই বলা যায়। ‘গুরুমজ্জবদে’ এবং ‘তৈত্তিরীয়াশ্রমণ্য’কে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, প্রজাপতি “অজায়মানো বভূবা বিজায়তে”। ‘উৎপন্নো হইয়াও বহুপ্রকারে উৎপত্ত হয়’।^৪ আমরা কিঞ্চিৎ পরে দেখাইব যে, ঐ বহুত বৈদ্যের স্থাপনিক পুরুষসৃষ্টের অষ্টা নারায়ণ স্বয়ংই। উহা অজাতবাদই স্থাপন করে। অথবা উহাকেও মায়াবাদ বলা যায়। মহাবি যাজ্ঞবল্ক্য অনেকভেদবৈচিত্র্যময় জগৎ-প্রপঞ্চ সম্পর্কে সত্যত ‘ইব’ এক প্রয়োগ করত (“ইতমিব”, “অতদিব”) বলিয়াছেন যে উহা বাস্তব নহে, প্রাতিভাস মাত্র।

বৈদিক দার্শনিক সিদ্ধান্তের ক্রমবিকাশের দ্বারা আর একবার নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। ব্রহ্মের জগদ্রূপন হইতে আমরা স্মরণ করিয়াছিলাম। তাহার ফল ও পরিণতি অতি সংক্ষেপে উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু তাহার পূর্বেতিহাসও আছে। উহা নিরীক্ষণ না করিলে সম্পূর্ণ রহস্য পরিষ্কার হইবে না। বৈদিক ঋষি একদিনেই, অথবা প্রথম হইতেই ঐ ব্রহ্মবাদে উপনীত

১। যথা বেদ, কথক, ১০৭২১২-৫, ১-৮১২, ৩; ১-১২০ ২, ১২, ১৩; ১০ ১২১১, ৭, ৮; ১০ ১২১১৩, ১০০

২। “দৃষ্টো রূপে বা করোং সত্যানুভূত প্রজাপতিঃ।”—(বাজসং (মাধ্য), ১১১৭৭, দৈতাসং ০১১১৬; কাঠক, ৩-১১; তৈত্তিরীয়া, ২৩০২৩)। “ব্রহ্মেণ তদ্ব্যাকৃতমাসীৎ তদাবরূপাভ্যাংয়েব ব্যাক্রিয়তে --নাবরূপাভ্যাংয়েব ব্যাক্রিয়তে...” (বৃহত, ১ ৩১৭); ‘নামানি তদ্ব্যাক্রিয়তম্ বভূবুঃ’ (তৈত্তিরীয়া, ৩১২৭), ‘তদবজানং বরমকৃত’ (বৃহত, ২১৭); ‘হস্তাহমিস্যান্তিপ্রো দেবতা অনেক জীবনান্মনাসুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাক্রিয়ত।’ (ছা অউ, ৬৩২)

৩। যথা বেদ, কথক, ১০১২০-১৩, ১০১২-১১১, ১০৮১১৪, ইত্যাদি। ৪। পূর্বে দেখ

হন নাই। বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অতি দূর লোকেই উদ্ভূত হয়। প্রথমে অসংজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। জগৎ মানুষের প্রত্যক্ষ। উহাকে লইয়াই মানুষ আপনাতঃ স্বাত্ত্বিক প্রয়োজন মিটাইবার্থ প্রাকৈ এক নব্যপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। উহা করিতে গিয়া অজিজ্ঞতা হইতে মানুষ শিখিয়াছে যে, সে কখন কখন ভ্রম পতিত হইয়া থাকে, জগতের ব্যবহারে সে অনেক সময় ভুল করিয়া থাকে। যাহাকে এক সময়ে সে যে প্রকার বলিয়া বুঝিয়াছিল, কখন কখন তাহা সেই প্রকার নহে বলিয়া সে পরে বুঝিতে পারে। ঐকশ ভ্রমে পড়িয়া মানুষ অনেক সময় অনেক দুঃখ কষ্ট পায়। তাহা পরিহারের জন্ত সে ভ্রম নিবারণ করিতে উদ্যত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে জাগতিক বস্তুর তত্ত্ব পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এইখানে জগজ্জিজ্ঞাসার আরম্ভ। দুঃখ পরিহার এবং সুখ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই ভ্রম-নিবারণার্থ ঐ জিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। বিবল কেহ কেহ ইহা স্বাভাবিক সত্যানুসন্ধিস্বাভাৱেই জগজ্জিজ্ঞাসা আরম্ভ করে। তাহাতে মানুষের প্রথম আবিষ্কার কার্যকারণ সত্যক। উহা অবশ্যই ভ্রমনিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। মানুষ তখন প্রত্যেক বস্তুর কারণ বুঝিতে থাকে। ক্রমে তাহার প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট এই জগৎপ্রপঞ্চের কারণ জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়। বেদে উল্লিখিত আছে যে, প্রথমে অসংকারণবাদ প্রচলিত ছিল। লোকে মনে করিত যে, অসৎ হইতে সৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। পরে তাহা পরিত্যক্ত হইয়া সংকারণবাদ স্থাপিত হয়। কাল, স্বভাব, যদৃচ্ছা, প্রভৃতি জগতের কারণ কিনা অনুসন্ধান করিতে করিতে কেহ কেহ ব্রহ্মকারণবাদে উপনীত হন। এখানে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। এইরূপে জগজ্জিজ্ঞাসা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক ঋষি ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় উপনীত হন। ব্রহ্ম কি জগতের নিগিত কারণমাত্র, না নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই কারণ—এই বিষয়ে ঋষিগণের মত-মতান্তর ছিল। ক্রমে ব্রহ্মাভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণবাদ অর্থাৎ ব্রহ্ম বেচ্ছায় জগৎ হইয়াছেন, এই মতবাদই বেদের মুখ্য দার্শনিকবাদ রূপে পরিগৃহীত হয়। তাহার পরের ইতিবৃত্ত উপরে নির্দেশিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, ভ্রমনিবারণ এবং সত্যানুসন্ধি-মানসে বৈদিক দার্শনিক জগতের পরীক্ষা এবং তত্ত্ববিচার আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল দুঃখপরিহার এবং অখণ্ড সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তি। তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

উহার মনে উদ্বিগ্ন হয় নাই। তাহার জীবনযাত্রায় তখনও এরূপ প্রয়োজনীয়তা বোধও হয় নাই। মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, জগতের পরীক্ষা করিতে কঠিনে ক্রমে যাত্রা বৃদ্ধিতে পারে যে জগতের কোন বস্তুর দ্বারা তাহার অতীত লাভ হইবে না। তখন সে একজিহ্বাসা আরম্ভ করে।^১ বিচার মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে কোন কোন অধি আনন্দপ্রাপ্তিকে অতিক্রম করিয়া যান। তখন সত্যই তাহার একমাত্র ধোয় থাকে। উহার অনুন্ধান করিতে গিয়া অধি উপলব্ধি করেন যে জগতে সত্য নাই, একই একমাত্র সত্য। এইরূপ ভ্রমনিবারণার্থ জগতের তত্ত্বপরীক্ষা আরম্ভ করিয়া অধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সমগ্র জগৎটাই ভ্রমমাত্র। সতরাং তাহাকে উহারও নিবারণ করিতে হইল। লোকের কথায় বলে 'ঠক বাহিতে বাহিতে গা উজোহ', 'লোম বাহিতে বাহিতে তুল শেষ'। বৈদিক অগ্নির দশাও তাই হইল। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যথা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন, 'যদি বিজ্ঞান কিছু লিখাইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, আমরা বাহ্য দেখিতে পাই তাহাট বস্তু নয়। সর্বদা কুল দেখি, কুল ভাষি ও কুল শুনি।'^২ বিজ্ঞান এতনো সত্যের সন্ধান পায় নাই। বৈদিক অধি তাহাও অবগত হইয়াছিলেন। সত্যের সন্ধানে যাত্রা করিয়া অধি প্রথমে মনে করিতেন যে, সত্য জগতের মধ্যেই আছে। জগতের কোন কোন বস্তুকে প্রকৃত অভিজ্ঞতার ফলে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলেও তিনি প্রথমে মনে করিতেন যে, সত্য জগতেই আছে। উপলব্ধি ভ্রমকে তিনি নিজের ইচ্ছায়ের দোষজনিত বলিয়া মনে করিলেন। সেইহেতু ভ্রম নিরাকরণ করত প্রকৃত সত্য বাহিয়া লইতে তিনি জগতের পরীক্ষায় প্রকৃত হন। পরন্তু বিচারের পরিণামে তিনি অবগত হন যে, সমগ্র জগৎটাই ভ্রম, সত্য উহাতে নাই। সত্য উহার বাহিরে আছে। একই সত্য, জগৎ মিথ্যা। বুদ্ধি সহায়ে বিচার আরম্ভ হয়। ভ্রষ্টা আপন বুদ্ধি দিয়া বাহিরের দৃষ্ট জগৎকে বিচার আরম্ভ করেন। পরে তিনি অন্তর্মুখীন হইয়া আপনার প্রতিষ্ঠ সেই বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাহাতে অধি উপলব্ধি করেন

১। মুক্তউ, ১৩৩১খ

২। "হুইবান পদ", জগদীশচন্দ্র বসু লিখিত, 'প্রবাসী', ২য় ভাগ, ১ম বর্ষ, ১৯০৬, ৭১৮ পৃষ্ঠা।

যে, আপন ব্যক্তিত্ব ও জগতের জ্ঞান ভ্রম। যেমন মহাবিশ্বাক্রম্য বর্ণিতাছেন, এই বিলম্বিত ভ্রমসংসর্গে উৎপন্ন। পঞ্চভূত ভ্রম। সূত্রসং উক্তাদের সংসর্গে বাহ্য উৎপত্তি তাহাও অবশ্যই ভ্রম। ভ্রমনিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়া ঋষি পঞ্চভূতের নিরাকরণের সঙ্গে সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বকেও নিরাকরণ করিলেন এবং বিচারের সাধন বৃদ্ধি ত গেলই। ঋষি উপলব্ধি করিলেন যে, সত্যো দ্রষ্টা দৃষ্টি-দৃষ্ট প্রভৃতি ত্রিপুটি ভেদ নাই। লোকের বলে, বৈদিক ঋষি সত্যের সন্ধানে নিগত হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। পরন্তু ঋষি বলেন যে, তিনি আপনাকে পাইলেন। তাহার মতে ব্রহ্ম স্বরূপ বিদ্যুত হইয়া জীব ও জগৎ হন। জীবভাবে তিনি জগতের পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ফলে জগতের নিরাকরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবভাবেও নিরাকরণ হয়। পরীক্ষাকালে তিনি যেটাকে আপন স্বরূপ মনে করিতেছিলেন সেটা স্বরূপ নহে, ভ্রমরূপ। জ্ঞানোদয়ে সে ভ্রম নিরাকৃত হয়, তিনি ব্রহ্ম ছিলেন, ব্রহ্মই হন। 'ঐতরেয়োপনিষদে' তাহা স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে।^১ 'বাকসনেয়সংহিতা'রও আছে "ভদ্রপত্ন্যদাসীভদ্রভবঃ"। প্রজ্ঞাপতি ঋষিও বলিয়াছেন

"এবমেবৈব সস্ত্রসাদোহম্মাজরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিৰূপসম্পদং যেন রূপেণাভিনিম্পত্যতে স উত্তমপুরুষঃ।"^২

'ঐ প্রকার এই সস্ত্রসাদ এই পরীত হইতে সমুখিত হইয়া (অর্থাৎ পরীরসম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া) পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া আপন স্বরূপাভিনিম্পন্ন হয়। তিনি উত্তমপুরুষ।' তাই বৈদিক ঋষি সত্যাত্মসন্ধানে স্বরূপানুধানও বলেন।

সত্যের সন্ধানে দার্শনিকের প্রথম আবিষ্কার কাণ্ডকারণসম্বন্ধ। বিচারের পরিণামে ঋষি বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ কাণ্ডকারণসম্বন্ধ জগতের অন্তর্গত, সূত্রসং উক্ত ভ্রম, মানসকরনামাত্র। তাহার সত্য, বাহ্যকে তিনি ব্রহ্ম বলিতেই ভালবাসেন, কাণ্ডকারণাতীত। "কদেতদ্ভ্রতাপূর্বমনপরঃ" ('সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব ও অনপর')^৩ "কস্মাৎ পরং ন্যাপরমণ্ডি কিঞ্চিৎ" ('যাহা হইতে পর কিংবা অনপর কিছুই নাই')^৪ 'পূর্ব' বা 'পর'—কারণ এবং অনপর—ফল। উহার যেমন কারণ নাই, তেমন ফলও নাই, সূত্রসং উহা নিজেও কারণ

নহে।^১ অদ্বৈতবাদে কারণহীনতাই ব্যাপন করে। উহাই বৈদিক ঋষির চরম অন্তশাসন। পরন্তু তখন প্রশ্ন হয়, যদি ত্রকে কার্যকারণ সম্বন্ধ না থাকে, তবে এই দৃষ্টজগতের অস্তিত্বাতি ও অনতিব্যক্তি কি প্রকারে হয়? অদ্বৈতবাদী বলেন, উহা অনির্বচনীয়। সুতরাং অগত্যা তাহাকেও বহুত্ববাদে আশ্রয় করিতে হইল। পরন্তু উপায় কি? ত্রক দেশ ও কালের অতীত, বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং মনের দ্বারা তাহাকে কি প্রকারে সম্যক ধারণা করা যায়? দেশকালময় ভাবার কি প্রকারে তাহার নির্বচন করা যায়? প্রধান কথা এই যে, ঐ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। কেননা, কার্যকারণসম্পর্ক বৈভবোদায়ক। যেখানে দুইটি পদার্থ দুইটি অবস্থা বা দুইটি ঘটনার বোধ আছে, সেইখানে একটিকে অপনুতির কারণ বা কাহী বলা যাইতে পারে বা মনে করা যাইতে পারে এবং তাহা হইতে পারে। যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখে, সেই উহার কারণ অনুসন্ধান করে। সুতরাং ঐ প্রশ্ন তাহারই। ত্রকের সম্যক জ্ঞান না হইলে, ত্রকে উহার কারণ বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে নিরূপণ করা যায় না। ত্রকে জানিতে গিয়া ঋষি উপলব্ধি করেন যে, তদীয় ত্রটো-দশন-দৃষ্ট, জ্ঞাতা-জানি-জ্ঞেয়, ইত্যাদি ত্রিপুরি ভেদ নাই। অর্থাৎ ঐখানে গিয়া তিনি জগতের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও হারাইয়া ফেলিলেন। তখন ঐ প্রশ্ন, যাহার সমাধানে তিনি তব বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আর রহিল না। সুতরাং সমাধান হইবে তাহার? আর যাহারা এখনও সেই পরমতত্ত্বে পৌঁছায় নাই, ত্রকে সম্যক অবগত হয় নাই, তাহাদের ক্ষণ সেই প্রশ্ন রচিয়া গেল এবং উহার সমাধানের প্রচেষ্টাও রহিল। যে অবস্থায় জগৎ অসুদৃষ্ট সত্য, তখন ত্রক সেই প্রকার অসুদৃষ্ট সত্য নহে। তখন ত্রক একেবারে অনসুদৃষ্ট না হইলেও, সম্যক অসুদৃষ্ট নহে। সুতরাং উহাদের সম্পর্ক ও সম্যক প্রকারে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। সেইহেতু ঐ প্রশ্নের সম্যক সমাধান তখন হইতে পারে না। এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই অদ্বৈতবাদী বলেন যে, উহা প্রকৃতপক্ষে অনির্বচনীয়।

১। "ভেজোবিশ্বপুণনিবন্ধে" (১৪৮) আ ৬

"কারণ" বস্তু বৈ কার্য্য কারণ তত্ত্ব জড়িতঃ ;

কার্য্য তত্ত্বতা নন্তেৎ কার্য্যতত্ত্ব বিচারিতঃ ।"

'বাহুভাভারিকা'র আগাগোড়পান বিশ্লেষণে প্রদর্শন করিয়াছেন যে ত্রক কার্যকারণাতীত।

উপনিষৎ খানি স্মৃতিত হইরাছিল।" আমরা এখানে উহা'র সার বিবৃত
করিতেছি।

‘মুদালোপনিষদে’র অর্থ্যাযতে, ‘পূৰ্ববস্থিতের পূৰ্বব পরব্রহ্মই । একুত পক্ষে
“তদ্বক্ষ তাপত্রয়াতীতং বটুকোশবিনিমুক্তং বড়মিৰ্দ্ধিতং পক্ষকোশাতীতং
বড়্ভাববিকারশূন্যমেবাদিসৰ্ববিলক্ষণং স্তবতি ।”

‘সেই ব্রহ্ম তাপত্রয়াভ্যুত, ষট্‌কোণবিনিমুক্ত, ষড়্‌মিবন্ধিত, পঞ্চকোণাভ্যুত, এবং ষড়্‌ভাববিকারশূন্য। এই প্রকারে ব্রহ্ম সর্ববিলক্ষণ।’ তাপত্রয়াদি কি কি তাহাও অনন্তর তথ্য বিবৃত হইয়াছে।*

ভাপনয় - আধ্যাত্মিক, অধিভৌতিক ও অধিদৈনিক ; কৰ্তা, কৰ্ম
ও কৰ্ম ; জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ; ভোগী, ভোগ ও ভোগা—এই ত্ৰিবিধ ভাপন ।

ସଫଳତା—ସ୍ବଚ୍ଛ, ସାମ, ନୌଗିତ, ଅସ୍ତି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଫଳତା ।

ਬਡੁ ਮਿ = ਅਸਨਾਰਾ, ਪਿਪਾਸਾ, ਧੋਕ, ਢੇ'ਹ, ਕੁਰਾ ਓ ਮਰਾ।

পঞ্চকোণ—অগ্রম্বর, প୍ରাণম্বর, মনোম্বর, বিজ্ঞানম্বর ও আনন্দম্বর কোণ।

ਸਭ ਭਾਵ = ਸ਼ਿਸ਼ਾਕੁ, ਅਮਨ, ਦਰਸਨ, ਨਿਰਿਪਾਧ, ਅਧਰੁ ਤੇ ਨਾਨ ।

অগ্নিসমুদ্র-বর্ণ—কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য ।

મહુલ્ય = કુળ, ગોત્ર, કાર્તિ, ર્ણ, અભિય સંજ્ઞા ।

সুতরাং এই প্রকারের কিছুই ত্রুটি নাই। অতএব ত্রুটি নির্বিশেষ।
কবিতা হইয়াছে যে, এবংবিধ পুণ্য নামরূপবিশীল এক ইন্দির জ্ঞানের অগোচর
বলিয়া সংসারী জীবের অতি দুঃখের। তাই তিনি জীবের কল্যাণার্থ, উহাকে
সংসার ত্রেণ হইতে মুক্তিপ্রদানার্থ, এই রূপ পরিত্যাগ করত সহস্রকলাবয়ব,
কল্যাণময় এবং দমনমাজে মোক্ষপ্রদ বেষ পরিগ্রহণ করেন। উহা দেশত
এবং কালত অনন্ত। উহা মহামহিমসম্পন্ন। তদপেক্ষা মহান্ কেহ নাই।
তিনি এই মহাপুণ্য নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করত তিনভাগে পরম বোমো
অবস্থিত আছেন এবং একভাগে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ হইরাছেন।

১। "উ পুরুষাণ্যুত্থাৎ নবমঃ স্যাদখ্যাত্যায়ম পুরুষান-উত্থায়া পুরুষাণ্যুত্থাৎ: সাত্ত্ব-রূপ প্রোচ্যতে ।
(মৃগসূ. ১।১১) : "অথ - যঃ স্যাদখ্যাত্যায়ম পুরুষাণ্যুত্থাৎ বৈতথ্যং ঐক্যত্বেন
প্রতিপাদিতম্ ।" (প্র. ১।১) । ২। মৃগসূ. ৪ ।

[illegible]

“এতেন জীবাত্মনোর্বোগেন মোক্ষপ্রকারশ্চ কথিত ইত্যনুসন্ধেয়ম্ ।”^১

“ইহার (বিশ্বরূপের) সহিত যোগদ্বারা জীবাত্মার মোক্ষপ্রকার কথিত হইয়াছে, এই প্রকার মনে করিতে হইবে।” এইরূপে দেখা যায়, ত্রৈলোক্যের বিখ্যাতীত ও বিশ্বরূপস্থ বর্ণনা এবং সৃষ্টি বর্ণনা “মুদগালোপনিষদে”র মতে, জীবের মোক্ষলাভের উপায়কৌশলরূপেই পুরুষস্বত্ব করা হইয়াছে। ত্রৈলোক্যরূপ নামরূপাতীত এবং অব্যাক্তমনসগোচর। সংসারী জীব উহার ধারণা করিতে পারে না। সেইহেতু ঐতিহ্যে তাঁহাকে কল্যাণময় বিশ্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাহ্যতে জীব উহার ধারণা করিতে পারে। পাছে জীব মনে করে যে, ঐ বিশ্বরূপই পরমতত্ত্ব, ততোধিক কিছুই নাই, সেই কারণে ঐতিহ্যে বলিয়াছেন যে, বিশ্বরূপ ত্রৈলোক্যের মহিমার অতি সামান্য অংশমাত্র, ত্রৈলোক্যের অধিকাংশ বিখ্যাতীত। ঐ বিখ্যাতীত রূপের ধারণা করাইবার ক্ষমতা এবং জগৎ যে ত্রৈলোক্য হইতে ভিন্ন নহে তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা ঐতিহ্যে বলিয়াছেন—ত্রৈলোক্যই জগৎ হইয়াছেন, সূত্ররূপে জগৎ ত্রৈলোক্যই। সৃষ্টিকর্ত্তব্যক্তান যে মোক্ষলাভের প্রকারবিশেষ “মুদগালোপনিষদে” তাহা একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে।^২ অতঃপর ইহা কথিত হইয়াছে যে

“একো দেবো বহুধা নিষিষ্টঃ

অজায়মানো বহুধা বিজায়তে ।”^৩

“এক (ও অবিদ্যীয়) চিদ্রূপ ত্রৈলোক্য (ও তত্ত্ব) জায় না হইয়াও বহুধা জাত হইয়াছেন এবং বহুধা নিষিষ্ট জাছেন।” অতএব ত্রৈলোক্য বহুত্ব রূপে তত্ত্ব নাই। সূত্ররূপে বিশ্বরূপ প্রকৃষ্ট নহে। উক্ত করিত। তাই প্রথমে যে বলা হইয়াছে ত্রৈলোক্যই নামরূপজ্ঞানাগোচর রূপ পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণময় সর্বাঙ্গকরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা কল্পনামাত্র।

“এতদ্ব্যযোগেন পরমপুরুষো জীবো ক্ষতি নান্তঃ ।”^৪

১। মুদগাউ, ২।

২। বহুধা,

তঃ বহুধাভি মনোঃ সৃষ্টিবজঃ সর্বাভিঃ ।

অনেনৈব চ মনোঃ মোক্ষস্ত সর্বাভিঃ ।—(১১৭)

৩। সৃষ্টিকর্ত্তব্যক্ত চৈবিত্যঃ । য এবমৈতদজানতি ন হি মুক্তো কবেদতি ।—(মুদগাউ, ১১৯)

৪। ইমং সৃষ্টিকর্ত্তব্যক্ত জানতি মোক্ষপ্রকারঃ চ সর্বাভিঃ ।—(২)

৫। মুদগাউ, ৩

৬। ই, ৩

“এই মূৰ্খ (তাপত্রয়াদি) সংযোগেই (তাপত্রয়াদিরহিত) পরমপুরুষ জীব হইয়াছেন। (অতএব জীব পরব্রহ্মই ;) অন্ত নহে।’ পরন্তু জীব আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে। সে স্বরূপত ব্রহ্ম হইয়াও আপনাকে ব্রহ্ম হইতে গ্লিহ মনে করিতেছে। তাহার স্বরূপজ্ঞান উদ্ধৃত করাইবার জন্যই কতি প্রথমে বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জীব ব্রহ্মই। ব্রহ্মের বিশ্বরূপেরও ধারণা করা জীবের পক্ষে কঠিন। তাই নানা মনে তাহাকে নানাপ্রকারে দৃষ্টিভেদে উপাসনা করিয়া থাকে।

“তং বধ্যামধোপাসতে তটৈব ভবতি।”^১

“তাহাকে যে বাহা বলিয়া উপাসনা করে, সে তাহাই হয়।”

“তন্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পুরুষত্বং পরং ব্রহ্মবাহমিতি ভাবয়েৎ। তক্রপো ভবতি ব এবং বেদ।”^২ “সেইহেতু ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ প্রকৃতব্রহ্মজিজ্ঞাসু), ‘আমি পুরুষত্ব পরব্রহ্মই’ এই প্রকার ভাবনা করিবে। যে তাহা জানে, সে তক্রপই (অর্থাৎ পরব্রহ্মই) হয়।’ এইরূপে দেখা যায়, বিশ্বরূপ সাধকের প্রথম ধ্যেয় হইলেও পরে উহা পরিভাগ করত নির্বিশেষ স্বরূপের ধ্যান করিতে হইবে। একমাত্র তাহাতেই জীব তাপত্রয়াদি হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপ লাভ করিতে পারে। সাধক

“ইহ জগ্নিনি পুরুষো ভবতি”^৩

“ইহ জগ্নেই পুরুষ হইতে হয়।”

‘মুদগলোপনিষদে’র এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে পুরুষস্বত্ত্বের তাৎপর্য নির্বিশেষাবৈতবাদে। উহাতে প্রপঞ্চিত ব্রহ্মের জগজ্জনে জন্ম বা পরিণাম, অব্যক্ত বা বিবর্ত পরিণামই, বাস্তব বিকার নহে। উহা কল্পিত পরিণামই। সুতরাং উহাতে যে কল্পনা-বাচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,^৪ তাহাতেই প্রকৃত ভাব নির্দেশ করে। ‘পুরুষস্বত্ত্বের দ্রষ্টা নারায়ণ ঋষি। তিনি উহার তাৎপর্য ঐ প্রকার মনে করিতেন কিনা বিচার্য। যদি না করিতেন, তবে তাহার পরে অপর কোন ঋষি উহাকে যে ঐ প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার

১। ঐ, ৩

২। “ব্যকরণং”, “অকরণং” ও “ব্যবস্থা” (যথাক্রমে, ১০।১০।১১, ১৪ ও ১৬ বক্ত)

একমাত্র কারণ অবৈত প্রভাব বলিতে হইবে। ঐ অপর কবি-অবতরই অবৈতভক্ত ছিলেন। সেইহেতু তিনি প্রাচীন কবিদৃষ্টে সুপ্রসিদ্ধ হস্তকে আপনার মতের সমর্থক বলিয়া বাধ্য করিয়াছেন,—এই প্রকার অশ্রুমান করিতে হইবে। এ বিষয়ে কোন কিছু ভিন্ন নির্ণয় করিবার পূর্বে একটা কথা বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। 'মূলগোপনিবদ্' 'কথেন্দে'র অঙ্গগত। উহার শাস্তিপাঠ চাইতে তাহা জানা যায়। 'মুক্তিকোপনিবদ্' (১২১২) তাহা স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে। 'কথেন্দে'র একশ পাখা ছিল। মুদ্রিত 'কথেন্দে' শাকল পাখাগত। বাঙ্গলাপাখার 'কথেন্দে'ও কতকটা পাওয়া যায়। তদন্তের মধ্যে কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। অপর পাখার 'কথেন্দে' এখন উপলব্ধ নহে। 'মূলগোপনিবদ্' 'কথেন্দে'র কোন পাখার অঙ্গগত জানি না। তবে উহা শাকল পাখাভুক্ত নহে। কেননা তদ্রোক্ত পুরুষস্বক শাকল পাখার পুরুষস্বক হইতে অবতরই ভিন্ন ছিল সন্দেহ নাই। কেননা, তদ্যে আছে যে, "বজেন" ইত্যাদি শব্দ মতের পূর্বে তাহাতে কোন পুরুষস্বকে "বেদাহমি" ইত্যাদি দুইটি মত ছিল। "বজেন" ইত্যাদি মত শাকল পাখার পুরুষস্বকেরও শব্দ মত। পরন্তু উহাতে "বেদাহমি" ইত্যাদি মতের নাই। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও পুরুষস্বকে "বজেন" ইত্যাদি শব্দ মতের পূর্বে নিরোক্ত মতের আছে।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহাশব্দং

আদিত্যবর্ণং তমসম পারে ।

সর্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরঃ

নামানি কৃৎস্নাভিবলম্ বদায়ে ॥

ধাতা পুরুষাৎ সমুদাহার

পত্রঃ, এবিধান্ প্রদিশন্ততঃ ।

তমেবং বিধানমুত ইহ কবতি

নাক্তঃ পদা অরন্যং বিত্তে ৪"২

'মূলগোপনিবদ্'ও পুরুষস্বকে "বৎ পুরুষেণ" ইত্যাদি মত (বৃক্সং, ১০১০০৩) এবং "ভং বজামি" ইত্যাদি মতের (বৃক্সং, ১০১০০৭) মধ্যে "সপ্তাভাসন্ পরিধরঃ" ইত্যাদি মত ছিল। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও পুরুষস্বকে প্রকৃত পক্ষে

উহাৰা সত্যই নান্ধাৰণ কৰি কৰ্তৃক হ'ষ্ট বলিয়া গ্ৰহণ কৰা যায়। উহাৰেৰ
মধ্যে এই মন্তব্য আছে,—

“বেদাহমেতৎ পুৰুষং মহাত্ৰ-

মাদিত্যৰ্কঃ তমসঃ পৰত্যাং ।

তমেবঃ বিদ্যানমৃতা ইহ ভবতি

মাত্তঃ পহা বিজ্ঞতেহুমানাঃ ৷

প্ৰজ্ঞাপত্তি-চৰিত্তি গৰ্ভে অস্ত-

বজ্জায়মানো বহুধা বিজায়তে ।

তত্র ধীৰাঃ পৰিজানন্তি যোনিং

যতীচীনাঃ পদমিচ্ছন্তি বেদসঃ ৷”১

ইহাৰেৰ দ্বিতীয় পদ অবশ্যই বিবৰ্ত্তবাদ প্ৰতিপাদক।^২ হুতবাং তাহাতে
বলা যায় যে নান্ধাৰণ কৰি বিবৰ্ত্তবাদী ছিলেন। ‘মুদগলোপনিষদে’ৰ পাৰ্বীৰ
‘কৰ্বেদে’ও এই ‘উত্তৰনান্ধাৰণীৰ-মুক্ত’ ছিল বোধ হয়। তাহাতে ‘পট্টেতঃ উক্ত-
হইয়াছে যে, পুৰুষমুক্ত্যেৰ দুই বও ছিল (‘পুৰুষমুক্ত্যাত্মাঃ বওময়াজ্যাত্মাঃ’)।^৩
তজ্জোক্ত ‘বেদাহ্মি’ত্যাৰ্হি মন্তব্যৰ পূৰ্বোক্ত ‘তৈত্তিৰীয়াৰণ্যকে’ৰ পুৰুষমুক্ত্য-
মন্তব্যৰ না হইকা এই মন্তব্যও হইতে পারে। বাৰা হউক, এই মন্তব্য দেখোক্ত
মন্ত্ৰেৰ আধাৰে বলা যায় যে, পুৰুষমুক্ত্যেৰ তাৎপৰ্য্য অবশ্যই অষ্টৈতবাদে।
‘মুদগলোপনিষদে’ তাহা সত্যই ব্যাখ্যা হইয়াছে। হুতবাং পূৰ্বে যে অনুমান
কৰা গিয়াছিল, হয়ত অষ্টৈতভক্ত অপর কোন ঐমি পুৰুষমুক্ত জোৰ কৰিয়া
অষ্টৈতবাদাত্মগত কৰিধা ব্যাখ্যা কৰিয়াছিলেন, তাহা অমূলক সিদ্ধ হয়।

এই প্ৰসঙ্গে ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, ‘মুদগলোপনিষদে’ৰ মতে
‘পুৰুষমুক্ত্যেৰ প্ৰথম তিন (কি চাৰ) মন্ত্ৰে ‘চতুৰ্য্যুহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,’
‘ত্ৰিপাদ’ ইত্যাদি মন্ত্ৰে অনিৰুদ্ধেৰ বৈঠব প্ৰোক্ত হইয়াছে’, পুৰুষেৰ যে পাদ
জগৎ হইয়াছে, উহাকে ‘অনিৰুদ্ধনান্ধাৰণ’ বলা হইয়াছে। এই সকল সংজ্ঞা
এবং ব্যাখ্যা ‘মহাভাৰতে’ৰ নান্ধাৰণীৰ-প্ৰকৰণেও আছে। কথিত হইয়াছে
যে, বাহুদেব ইত্ৰকে প্ৰথমে “ভগবদ্ভান” উপদেশ কৰেন। পরে আৰণ্য
হুতভক্ত প্ৰথমে অভিলম্বী প্ৰপত্ত ইত্ৰকে তিনি দুই বও পুৰুষমুক্ত্যে পরম

১। তৈত্তিৰীয়া, ৩১৭৩১; বাৰুগা (মাত্ৰ), ৩১১৮-৯ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তৰে পূৰ্বে বেদ)।

২। পূৰ্ববেদ।

৩। মুদগট, ২।

৪। মুদগট, ১৪।

বহুজ্ঞান উপদেশ করেন।^১ এই সকল হইতে এবং ব্রহ্মের বিষ্ণু, হরি ও বার্ষদেব নামের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, অন্ততঃ মুদগলোপনিষদের মতে; পুরুষসূক্তের চর্চা নাগাধ্বজ ঋষি এবং 'মহাভারতে'র একারন ধর্মের প্রবর্তক নাগাধ্বজ ঋষি অভিন্ন ব্যক্তি। একারনধর্ম যে সম্পূর্ণ অদ্বৈতমূলক তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে যেখানে হইয়াছে যে, পুরুষসূক্তের তাৎপর্যও অদ্বৈতবাদে। এইরূপে উভয়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অভিন্ন হওয়াতে ঐ অসুমান আরও দৃঢ় হয়।

নাসদীয়সূক্ত

সুপ্রসিদ্ধ নাসদীয়সূক্তের তাৎপর্য পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'নতপথত্রাফণে' উহার এক ব্যাখ্যা আছে। উহাই হইতে ঐ সূক্তের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা। তথ্য আছে, "এই জগৎ পূর্বে যেন অসৎ ছিল না, যেন সৎ ছিল না। অথবা এই জগৎ পূর্বে যেন ছিল, যেন ছিল না। তখন উহা কেবলমাত্র যনই ছিল। সেই হেতু ঋষি কতৃক ইহা উক্ত হইয়াছে—'তখন অসৎ ছিল না, এবং সৎও ছিল না।' কেননা, যন যেন সৎ নহে, যেন অসৎ নহে। ঐ যন সৃষ্ট হইয়া আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করিল,—নিরুক্ততার মূর্ত্তর (হইতে ইচ্ছা করিল)। উহা আপনাকে অবেষণ করিল; উহা তপ করিল ইত্যাদি।"

নাসদীয়সূক্তের তাৎপর্য

'মহাভারতে' নাসদীয়সূক্তের তাৎপর্য আছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন (প্রশ্নে) 'সম্প্রকালনকালেহিতিক্রান্তে চতুর্ভুগসহস্রাৎ। অথাক্তে সর্বভূত-প্রাণে সর্বকৃতদ্বাবরজমমে।

জ্যোতিধরপিবাযুর্বহিতে অক্কে তমসি জটিলকর্ণিবে লোকে ॥ ৩ ॥

"আপ ইতোবাং ব্রহ্মভূতসংজ্ঞকেহ্বিতীয়ে প্রতিষ্ঠিতে ॥ ৪ ॥

ন বৈ ব্যাক্রাং ন দিবসে ন সতি নাসতি ন ব্যাক্তে ন চাপ্যবাক্তে ব্যবহিতে ॥ ৫ ॥

১। ঐ, ২। 'আদ্যবৃদ্ধি' সংহিতা'র বচনও, পুরুষসূক্তের প্রথম চারি মন্ত্রে 'চাতুর্য' বিবেচিত হইয়াছে। (৫২।৩১)

২। "নেব বা ইন্দ্রেয়ং সনাসীয়েব সনাসীৎ। আদী দেব বা ইদমগ্র নোবাসীতুত তদন এবাসি ॥ ১ ॥ তন্ন যেতদুখিত তানুগ্ধ। 'নাস্বাসীয়া সনাসীয়েব বীর্ষিঃ। নেব হি সন্মনো নোবাসিৎ ॥ ২ ॥ তদিতঃ যনঃ সৃষ্টবারিবুভুৎ। নিরুক্ততাং মূর্ত্তমগ্রঃ। তদাঙ্গানমদৈহ্যরূপোৎপাত্য -ইত্যাবি।" (নতপথ ত্রাফণে), ১-১৫।

এবমস্ত্রীমবস্থায় নারায়ণগণাশ্রয়ামহামহানিহিত্রিহাদগ্রাহ্যমসম্বৎসরং . সত্য-
মহি'স্রায়ণামাবিবিধ প্রবৃত্তিবিশেষাদবৈবাহিক্যাববন্ধাদনৃত্তিতঃ সর্বব্যাপিনঃ সর্বকর্তৃঃ
শান্ততত্ত্বমসঃ পুরুষঃ প্রাকৃত্ত্বো হবিবাক্যঃ ১৬ ॥ নিম্পূর্ণমপি ক্ষত্র ভবতি ১৭ ॥
নানীদহো ন ক্রান্তিরাশীত সনাসীদাসনাসীতম এব পূর্বকৃত্ত্ববিবিকপত রজন। হি
এবমস্ত্রার্থোহিস্তভাষ্যঃ ১৮ ॥ তত্তেনানীত তমসঃ সত্ত্ববত পুরুষত্ব ব্রহ্মণেনৈক্যং
প্রাকৃত্ত্বাবে স পুরুষঃ প্রজাঃ সিসৃকমাণো নেজাত্যামগ্রীষোমৌ সমর্জ । ততো
ভূতশর্গেবু সৃষ্টেবু প্রজাঃ ক্রমবশাদ্ ব্রহ্মকরমুপাতিষ্টেবু । যঃ সোমস্তদ্রস্ক বদ্ ব্রহ্ম
তে ব্রাহ্মণা যোহগ্নিত্বং কত্রঃ কত্রাদ্ ব্রহ্ম বলবন্তরম্ ।

পূর্বে কৃষ্ণ বলেন যে—“অগ্নিঃ সোমেন সংযুক্তঃ একবোনিবমাগতঃ ।

অগ্রীষোমমহাঃ তদ্ব্যজ্ঞগং ক্রবৎ চরাচরম্ ।” (৩৪১।৫৮)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেন—

‘অগ্রীষোমৌ কথং পূর্বমেকবোনৌ প্রবর্তিতৌ ।’ এব মে সংশয়ো জাতস্ত
হি কিমধুসূদন ॥ ১ ॥

তখন কৃষ্ণ বলেন—

“নাসনৌয়ে হি ব্রহ্মস্বধানে সৃষ্টে মত্বধর্মে ভবতি ‘ন সৃষ্টারানীদমত্বং...পরঃ’
কিকনাস ।” “আনৌদিত্তি প্রাণকর্মেপাদানাত্ প্রাণত্বপত্তেঃ সত্ত্বমিব প্রাণং সৃচয়তি ।
তদ্ব্যজ্ঞঃ প্রাণ ইতি কস্তচিদ্রতিঃ । তামতিশেনেনাপত্তয়তি । আনৌজ্জ্বলোহপি স
প্রাণত্বপত্তেঃ প্রাণসত্ত্বানং সৃচয়তি । অবাতিমিত্তি বিশেষণাৎ । তদ্ব্যজ্ঞঃ কারণস্বত্বাব-
প্রদর্শনার্থ এবায়মানৌজ্জ্বল ইতি ।” (ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।৮ পঞ্চবক্তাঃ)

“নেব বা ইদমগ্রেহসনাসীয়েব সনাসীৎ । আসৌদিব বা ইদমগ্রে নেবাসীত্ব
তদ্ব্যজ্ঞ এবাস ॥ ১ ॥ তদ্ব্যজ্ঞেহদৃদিগাভানুকম্ । নাসনাসীয়ে সনাসীত্বানীমিত্তি ।
নেব হি সনানো নেবাসৎ ॥ ২ ॥ তদ্ব্যজ্ঞঃ মনঃ সৃষ্টেয়াবিরবুদ্বৎ । নিকৃষ্টতরং
সৃষ্টতরং তদ্ব্যজ্ঞানমবৈজ্ঞত্বোহিত্যত তৎ প্রাযুক্তং বটুত্রিশতং সহস্রাণাপশ্রুদা-
কুনোহস্তীনকান্ননোময়ান্ননশ্চিত্তে মনসৈবাবীরক্ত মনসাচীরক্ত মনসৈশু গ্রহা
অগৃহ্যন্ত মনসাস্তবত মনসাপ'সত্ত্বং কিং চ যজ্ঞে কল্পে ত্রিযতে যৎ কিঞ্চ যজ্ঞিযৎ
কর্ষং কষ্টৈশ্ব তেষু তদ্ব্যজ্ঞোমবৈব মনশ্চিত্তং মনোময়মক্রিয়ত তদ্ব্যজ্ঞং কিং চেমানি
ভূতানি মনসা সত্ত্বময়ানি তেষামেব সা কৃতিস্তানেবাপদতি তা'শ্চিৎকতি তেষু
গ্রহান্ গৃহ্যন্তি তেষু তবতে তেষু নাসক্যোক্তাবতী'বৈ মনসো বিদ্বন্তিরেভাবতী

বিশ্বস্থিতিভাবনঃ যটত্রিশং সহস্রাণ্যমোহর্কাত্তেদ্যামৈকক এব তাবান্
বাবাসসৌ পূর্বঃ ১ ৩ ১ ইত্যাদি শতত্রী (মাধ্য), ১০।৫।৩।১—

• যাক বলেন “অথপি কতচ্চিত্তাবস্তাচিখ্যাসা—‘ন মৃত্যুর্ভাসীদমৃতং ন তহি’,
‘ভম আসীত্তমসা সূচমেয়ে’—(নিরুক্ত, ৭।৩।৫) “ইদমেব ভাবনতিক্রান্তসর্ব-
বিশেষঃ ত্রক ব্যাপদেষ্টেমনক্যমতোহপি পরত্যাং কিমত্রন্ ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ
(ছন্দোভাষ্য) ।

মধুবিজ্ঞা

‘মহানারণ্যকোপনিষদে’ এক মধুবিজ্ঞার বর্ণনা আছে ।^১ কথিত হইয়াছে যে,
ঐ মধুবিজ্ঞা দ্বাভ্যু আধর্বণ ঐষি অবিদ্বদকে বলিয়াছেন ।^২ ঐ কথা ‘কথেন্দে’ ও
আছে • তথার আরও আছে যে, দ্বাভি ত্রিষ্টা হইতে ঐ মধুত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ।^৩ ‘কথেন্দে’র ৫ম মণ্ডলের ৭৫তম সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র,—ঐ সূক্তে
একুনে ৩ মন্ত্র আছে—অবিনোদ্যকে “মাধ্বী” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ।^৪
মধু লব্ধকে বিজ্ঞা ‘মাধ্বী’ । বিজ্ঞা ও বেদিতার অভ্যেদোপচার হেতু অবিনোদ্যকে
“মাধ্বী” বলা হইয়াছে । ‘বাকসনের সংহিতা’র (৩৭।১৮) অবিনোদ্যকে “মাধ্বী”
এবং “মাধুচী” উভয়ই বলা হইয়াছে । ‘শতপথব্রাহ্মণে’র (মাধ্য, ৯।১।৫।১৮ ;
১৪।১।৪।১৩) মতে ঐ মধু “মধু নাম ব্রাহ্মণ” । (১) ‘কথেন্দে’র কোন কোন
মন্ত্র (১।২২।৩ ; ১।১৫৭।৪) অবিদ্বদের ‘মধুমতী কলা’র উল্লেখ আছে এবং
উপাসক ঊঠাদের নিকট তথা প্রার্থনা করিয়াছেন । ‘অধর্ববেদে’র নবম
কাণ্ডের প্রথম সূক্তে মধুকলায় বিস্তারিত উপাসনা আছে । মধুকলা মধুবিজ্ঞাই,
কেননা, আচার্য্য যাক বলিয়াছেন যে ‘কলা’ অর্থ ‘বাক্য’ই । ‘অধর্ববেদে’
(১০।৭।১২) আছে, মধুকলা সূক্তের তিহ্বা এবং ত্রক (বা বেদ) তাঁহার মূর্ধ ।
বাহ্য হউক, তাহাতে মনে হয় বৈদিক কালে ঐ মধুবিজ্ঞার বিশেষ প্রচার

১। বৃহত, ২।৫ ব্রাহ্মণ ; শতত্রী (মাধ্য), ১৪।৫ ৪ ব্রাহ্মণ

২। বৃহত, ১।৫।১৩- ; শতত্রী (মাধ্য), ১৪ ৫।৫।১৩- , ১৪।১।১।২৫-৪ , ১৪।১।৪।১৩

৩। যথ্য, দীর্ঘতম কবিঃ পুর কাকিকান্ ও ৪ বরিয়াত ন, “দ্বাভ্যু ৫ বদ্যকাধর্বণো বাসবস্ত
সীক্য প্র বদীমুদ্যাহ ।” (বাকস’, ১।১১৩।১২) । এই বচন ‘শতপথব্রাহ্মণে’ অনূজিত হইয়াছে ।
(বৃহত, ২।৫।১৩ ; শতত্রী (মাধ্য), ১৪।৫ ৫।২৫ ; ১৪।১।১।১৩ ; আরও দেব বাক্য ১৪।১।১।২২ ;
১।১১৩।১২ ; ১০।৪।১২

৪। বাক্য সা, ১।১১৭।২২ ; আরও দেব. বৃহত, ২।৫।১৭

৫। ঐ বাক্য মন্ত্রের কতিপয় ‘সামবেদ্যসংহিতা’ ত পাওয়া যায় (পু, ২।৫।১০ ; উ, ৮।৫।১২

ছিল। 'কবেদে'র শাকল শাখার উহার বিধি নাই। তথায় গৌতম বিদুই
মিরোক্ত ঋক্সর পাওয়া যায়,—

“মধু বাতা কতায়তে মধু করতি সিন্ধবঃ ।

মাধ্বীর্নঃ সঃস্বাবধীঃ ॥

মধু নরুমুতোবসো মধুমৎ পার্ধিবঃ রজঃ ।

মধু ভৌরজ নঃ পিতা ॥

মধুমাগ্নো বনস্পতির্মধুমা অস্ত নৃধ্যাঃ ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ ॥”

বক্তাকারীর পক্ষে ‘মধু’ মধু বচন করে। মদীসমূহ মধু করণ করে। ঐবণীসমূহ
আমাদের পক্ষে মধুময় হউক। রাত্রি এবং উবাসমূহ মধু। পার্ধিব রজ
মধুময়। আমাদের প্তৌ মধু হউক। বনস্পতি আমাদের অস্ত মধুমান হউক।
নৃধ্যা মধুমান হউক। গোলকল ও আমাদের অস্ত মধুময় হউক। ঐ ঋক্সর
বেদের অস্তরূপ পাওয়া যায়।^১ ‘নতপথত্রাঙ্কণে’ উক্ত হইয়াছে, ‘মধু’ অর্থ
‘রস’ এই ঋক্সর রস বিধান করে। যাবৎ আত্মা, তাবৎ রস এবং উহাই এই
লোকসমূহ।^২ উহাতে আরও আছে

“সর্বং বা ইদং মধু বসিনং কিং চ ॥”

‘এই বাতা কিছ, —এই সমস্তই মধু।’

(২) বেদে আছে

“তদস্ত ঐরমতি পাথো অস্তাঃ

নরো বজ্র দেবববো মধ্বতি ।

উরুক্রমস্ত স হি বজ্রবিন্ধা

বিকোঃ পদে পরমে মধ্বা উৎসঃ ॥”

১। ঋক্স, ১।৩০।৬-৭

২। বাগবত (মাধ্য), ১০।২৭-২, কাশ্যসং, ১০।৩১-৩; তৈত্তিরিয়, ৪।২।১।৩; ঐক্সা সং,
২।৭।১৩; কাঠিসং, ৩৩।৩; নতত্রী (মাধ্য), ১৩২০।১১-৩; বৃহতী, ৩।৩.৩; তৈত্তিরিয়া,
১০।১০।১১-৩; ১০।৪৩

৩। ‘নতপথত্রাঙ্কণে’ (বাগাবিন শাখার) আছে

“বলোটেঃসিটো রসো বৈ মধু রসঃস্বাবসিটোঃস্বাবতি ॥”—(৭।৪ ১।৪)

“রসো বৈ কুর্বো রসম্বেবতঃস্বাবতি বাবাতু বৈ রসজ্ঞাবসোত্তা স এব ইম এব লোকাঃ ॥”

(৭।৪ ১।১)

৪। নতত্রী (মাধ্য), ১০।১০।১৩ ৪। ১০৭ দেখওপূর্বে

(ই) 'ঐতিহ্যবাহিনী' ও আদ্য

"বসো বৈ মধু । বসং হোবাং লক্ষ্যহনন্যো লবতি ।"

'উহা (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই বসুরূপ । কেননা, এই বস লাল করত (লোক) আনন্দী হয় ।' সুতরাং 'মধু' বা 'বস' বস্তুত আনন্দরূপ ব্রহ্মই ব্রহ্ম । লোককে আনন্দিত করে এবং উহাকে পাই। জীব আনন্দে বিভোর হয় বলিয়াই, উহাকে 'মধু' বলা হয় । ("মোক্ষনাং মধু") এই পণ্ডিত্যমান জগৎপ্রপঞ্চ আনন্দময় ব্রহ্মই ইহা সম্যক উপলব্ধি করতঃ ব্রহ্মানন্দে বিভোর জীবমুক্ত মহাপুরুষেরই উদগার ঐ বাক্য ।*

'বৃহদার্যাকোপনিষদে'র মধুবিজ্ঞান ও প্রায় সেই প্রকার বিবৃতি আছে ।

"ইদং পৃথিবী সর্ব্বথাং কৃতানাং মধু অত্র পৃথিব্যে সর্বাণি কৃতানি মধু বশ্চায়মশ্রিত্য পৃথিব্যাং তেজোমহোহমৃতমঃ পুরুষো বশ্চায়মশ্রিত্য শরীরতেজো-মহোহমৃতমঃ পুরুষোহমৃতমঃ স যোহমৃতমশ্রিত্যমমৃতমিহং ব্রহ্মেনং সর্ব্বম্ ।"

এই পৃথিবী সর্ব্বকৃতের মধু এবং সর্ব্বকৃত এই পৃথিবীর মধু । এই পৃথিবীতে যে তেজোময় ও অমৃতময় এই পুরুষ এবং এই যে অশ্রিত শরীর তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ (উভয়েই এক ও অতিরিক্ত) । ইনি নিশ্চয়ই তাহা, বাহা এই আত্মা । ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই সর্ব্ব ।* ঠিক এই প্রকার উক্তি পর পর আশ্বিন, অগ্নি, বায়ু, আনিত্য, নিকৃৎসুহ, চন্দ্র, বিহুৎ, শুভদ্রিহু, আকাশ, ধর্ম্ম, সত্য এবং মাতৃস্ব লব্ধকও আছে ।* অতঃপর বিবৃত হইয়াছে যে

"অযমাত্মা সর্ব্বথাং কৃতানাং মধু অত্রাত্মনঃ সর্বাণি কৃতানি মধু বশ্চায়মশ্রিত্য ইদং তেজোমহোহমৃতমঃ পুরুষো বশ্চায়মাত্মা তেজোমহোহমৃতমঃ পুরুষো-হমৃতমঃ স যোহমৃতমশ্রিত্যমমৃতমিহং ব্রহ্মেনং সর্ব্বম্ ।"

এই আত্মা সর্ব্বকৃতের মধু এবং সর্ব্বকৃত এই আত্মার মধু । এই আত্মায় যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে আত্মা তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ (উভয়েই এক ও অতিরিক্ত) । ইনিই নিশ্চয়ই তাহা, বাহা এই আত্মা । ইহাই

১। ঐতিহ্য, ১।৭

২। অগ্নিবান্ লৌকিক বক্তব্য, "মধু বাহ্যকৃতত্বমিহ পরম বাক্যীত্যন্তে ।" (বৃহদেঃ ৩।

১২৪৩)

৩। বৃহৎ, ২।৩১ ; শতভা (মধ্য), ১০ ৫ ৩১

৪। বৃহৎ, ২।৫, ২-১৩ ; শতভা (মধ্য), ১০।৩।২, ২-১৩

৫। বৃহৎ, ২।৩।১৪ ; শতভা (মধ্য), ১০।৩।১১০

অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এক ইহাই সৰ্ব।' এই বচনের প্রথমে উল্লিখিত 'আত্মা' সৰ্বাশ্বাই। প্রথমে পৃথিবী শরীরাদি বাহ্য দৃষ্টিতে আত্মা বা পুরুষের উল্লেখ হইয়াছিল, এখানে সমস্ত দৃষ্টিতে সৰ্বাশ্বার উল্লেখ হইলোকে মনে করিতে হইবে। "সেই এই আত্মা সৰ্বভূতের অধিপতি, সৰ্বভূতের রাজা। যেমন বৃক্ষচক্রেব নাতি এবং নৈমিত্তে সমস্ত অংগ অধিত, তেমন এই আত্মায় সমস্ত কৃতবর্ণ, সমস্ত দেবতাপিত, সমস্ত লোকসমূহ, সমস্ত প্রাণসমূহ এবং এই আত্মাসমূহ সমপিত।" ১

এই বিবৃতি হটাত অনায়াসে জানা যায়, এই তেজোময় এবং অমৃতময় আত্মা বা পুরুষ সমস্ত ভগবৎপ্রপঞ্চের অধ্যাত্মবে, স্ততঃ এই জীবশরীরের অভ্যন্তরেও বর্তমান। উহাই আনিতৈনিকাত্মা বা অহঙ্কারী ঈশ্বর, উহাই শারীরাত্মা বা জীব, উহাই সৰ্বাত্মা, উহাই ব্রহ্ম, এবং উহাই এই সমস্ত ভগবৎপ্রপঞ্চ। অতএব উহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ইহাতে মনে হয়, জীব জীব ভেদ এবং জীবের ও ঈশ্বরের ভেদ বস্তুত উপাধিক মাত্র। মধুবিজ্ঞার উপসংহারে মধুও, আদর্শও যদি প্রকৃষ্টরূপে লিপ্যেই তাহা বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম পুরুষসমূহ সৃজন করত তাহাতে প্রবেশ করিয়া পুণ্য হইয়াছেন। ২ অনন্তর তিনি আরও বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম অপূর্ণ, অনন্তর, অনন্তর ও অবাস্য, তিনি মায়া দ্বারাই অনেকাংশে ভগবৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন। ৩ সুতরাং ঐপূর্ব বা উপাধি সমূহ বাস্তব নহে, মাত্ৰিক। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে জীবেশ্বর, ভগবৎ মাত্ৰিক। সুতরাং মধুবিজ্ঞার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব মায়াবাদই। সাধক যখন প্রথম তাহা উপলব্ধি করে, তখন আনন্দময় হইয়া যায়। তখন সমস্ত ভগবৎপ্রপঞ্চ এবং জীবাত্মক সাধক পরম্পরের আনন্দ বর্ধন করে, পরম্পর পরম্পরের মধু হয়। "এই পৃথিবী সৰ্বভূতের মধু" ইত্যাদি প্রতিবচনসমূহ তাহাই বিবৃত হইয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মধুবিজ্ঞার উল্লেখ 'ঋগ্বেদে'ও আছে, দীর্ঘতম ঋষিব পুত্র কক্ষিবান্ ঋষি উহার উল্লেখ করিয়াছেন। মায়াবাদ যে বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার অন্ততম প্রমাণ।

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' এক মধু বিজ্ঞার বর্ণনা আছে। ৪ উহা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের, উহা ন্যাকি ব্রহ্ম। (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতিক (বিরাটপুরুষকে) প্রদান

১। বৃহতী, ২।৩।১০ ; পতঙ্গী (মাধ্য) , ১৪ বা৩।১০

২। বৃহতী, ২।৩।১৮ ; পতঙ্গী (মাধ্য) , ১৪ বা৩।১৮ পূর্বে দেখ।

৩। বৃহতী, ২।৩।১৮ ; পতঙ্গী (মাধ্য) , ১৪ বা৩।১৮ পূর্বে দেখ।

৪। ছান্দোগ্য, ৩।১-১১ পঙ।

করিয়াছিলেন। তিনি যাহাকে এবং যাহা আপন সন্তানগণকে উহার উপদেশ করেন। এইরূপে পরম্পরাগত ঐ মধুবিজ্ঞা অক্ষয় ঐষী দ্বীপ জ্যোতি পুত্র উদালককে প্রদান করেন।^১ উহাতে আদিত্য মধু ভাবনা করিতে হয়। আদিত্য মধু; অন্তরিক চাকু, ছালোকরূপ তির্ধাকরণে উহা বুলিতেছে; এবং কিরণসমূহ মধুমক্ষিকা।^২ আদিত্যের বিভিন্ন দিক্‌স্থ কিরণসমূহকে বিভিন্ন মধুনাড়ী বলিয়া ভাবনা করিতে হয়। ঐ মধুবিজ্ঞার ফল এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে, “যে ঐ ব্রহ্মোপনিষৎ জানে, তাহার জন্ম সুখ্য উদয়ও হয় না এবং অস্তও যায় না,—সর্বদাই দিন থাকে।”^৩ অর্থাৎ সত্যক তখন কালাতীত হইয়া চিরস্থায়ী ব্রহ্ম নিত্য স্থিতি লাভ করে, তাহার কোন ভাব বিপর্যয় হয় না; সে ব্রহ্মই হয়। যাহারা সম্পূর্ণ বহুত সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না, পরন্তু অংশত অবগত হয় তাহারা বহুতদ্রাবি দেবতাগণের অন্ততম হইয়া বিভিন্ন কাল পর্যায়ে আদিপত্য ও বাণীলা লাভ করেন।^৪ ঐ প্রকারে সুশীর্ষকাল ভোগের পর, ভোগক্ষয়ে, প্রকৃত ব্রহ্ম বহুত অবগত হইয়া, ব্রহ্ম লাভ করে। যাহা হউক, ‘ব্রহ্মোপনিষৎ’ উক্ত মধুবিজ্ঞার স্থায় ‘ছালোকোপনিষৎ’ উক্ত মধুবিজ্ঞাকেও যাহাবাদমূলক মনে করিবার কোন হেতু নাই।

পতঙ্গশূক বা মায়ামূক

‘অথেনে’র ১০ম মণ্ডলের ১৭৭ তম শ্লোকে ব্রহ্ম প্রকাশিতির পুত্র পতঙ্গ ঐষী। উহাতে “মায়ামূক” (বা মায়ার বিন্যাস) প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই হেতু উহার দেবতা মায়। ঐ পতঙ্গশূক বা মায়ামূকে তিনটি মন্ত্র আছে।

“পতঙ্গমন্তমন্তু ব্রহ্ম মায়াম্।

চন্দা পত্রস্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।

সমুদ্রে অস্তঃ কবরো বিচকতে

মরীচীনাঃ পদমিচ্ছতি বেদনঃ ॥ ১ ॥

পতঙ্গো বাচঃ সনসা বিচ্যতি

তাং পক্ষর্বোহিবদঙ্গতে অহঃ

তাং স্ফোভমানাং স্বর্ধাঃ সনীবাঃ

—মুহুর্ত পদে কবচো নিপাতিতঃ ২।

অপত্রং গোপায়নিপত্রমানম্

আ চ স্ত্রা চ পখিডিল্লচয়ম্ ।

—স সঞ্জীচৌ বিবুজীর্বসানঃ

আ চবীৰতি কুবনেষকঃ ৩।

এই মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অনূদিত হইয়াছে।^১ তৃতীয় মন্ত্র দীর্ঘতম। এহিৎ
দেখিয়াছিলেন^২ উহা অপর সংহিতানিহেতু পাওয়া যায়।^৩ আত্মবাদিগণে
এই মন্ত্রের বা উহাদের কোন কোনটি, কোথাও প্রাণ পক্ষে এবং কোথাও
আদিত্য পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।^৪ ভাষ্কর সারন উভানিগকে তদ্ব্যতীত,
কোথাও কোথাও জীব এবং পরমাত্মা পক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।^৫ বিশেষ
প্রণিধান করিলে দেখা যায়, দীর্ঘতম। এহিৎ কৃষ্ণ দৃষ্ট 'বামীয় সূক্তে' (ঋক্‌সং,
১।১৬৪) "অপত্রং গোপাং" ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্বের এবং পরের মন্ত্র জীববিষয়ক।
উহার অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্র (ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩০) জীবের জন্মমুখা বিষয়ে।
উহার অব্যবহিত পরের মন্ত্র (ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩২) জীবের গর্ভবাস ক্লেশ এবং
পুত্রোৎপাদনে পিতামাতার অজ্ঞানতা বিবৃত হইয়াছে। তৎপরের মন্ত্র (ঋক্‌সং

১। তৈত্তিৰ্য্য। ৩।১।১০-১। এখার দুই মন্ত্র, বিশ্লিষ্টরূপে দুই 'মনীষিণঃ' পাঠাওয়ে ; ৩।৭।২
(তৃতীয় মন্ত্র) ; জৈমিনিয়া ৩।৩৪।১, ৩।৩৬।১, ৩।৩৭।১

২। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩১

৩। বাজসং. (মাধ্য) ১. ৩৭. ১৭ কথিসং, ৪।৭।৩৪, অথং, ২।১৪।১১ মৈত্রায়ণ, ৪।২।৬

৪। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্রাক্ষণে' তিস্ত্র মন্ত্র প্রাণের পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৩.৩৪।২-৭ ;
৩।৩৬।২-৬ ; ৩।৩৭.২-৬)। তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা (১) প্রাণ পক্ষে, তৈত্তিৰ্য্য, ২।১।৬ ; তৈত্তিৰ্য্য,
৪।৩।১০, (২) আদিত্য পক্ষে,—শত্ৰু (মাধ্য), ১৪।১ ; ৪।২-১০ ; তৈত্তিৰ্য্য, ৪।৩।১১-৪ ;
(৩) জীবমুখ পরমাত্মা পক্ষে—নিহত, ১৪.৩। এই সূক্ত মন্ত্র শৌমক লিখিয়াছেন, "তৎ
শৌমকায়স্ক মন্ত্রেণ মায়ং তৎ প্রবৃত্তপরে" (বৃহদেবতা, ৮।৭৫.২) তিনি মনে করেন যে উহার
দ্বিতীয় মন্ত্রে বাক্য দ্বার কৃতি করা হইয়াছে। (ত্রি, ৮।৭৬)

৫। আদিত্য পক্ষে—ঋক্‌সং 'তাং, ১।১৬৪।৩১, তৈত্তিৰ্য্য ভাষ্ক, ৩।১।১০-১ ; ৩।৭।২ (আদিত্য-
কালে মহাবীৰ্য)। সূর্য এবং জীবমুখ পরমাত্মা পক্ষে—ঋক্‌সং, ১।১৭৭।১-২ ; সূর্য ও প্রাণ
পক্ষে—ঋক্‌সং ৩৭।৩

১১৬৪০৩) এবিধ আপন করা সম্বন্ধে। ‘অপর্ববোধে’ও এ প্রকার দেখা যায়।^১ এই প্রকরণ বিষয় হইতে মনে হয়, দীর্ঘতমার সূক্তে উহা অবশ্যই জীববিষয়ক। সূতরাং মায়াশূক্তেও উহা এক সেই অর্থে গ্রহণ করা যায়। ভগবান যাক বস্তুতই উহাকে জীবভূত পরমাশ্রুত পক্ষে পরিগ্রহণ করিয়াছেন। সেইহেতু উহার পূর্বের দুই মন্ত্রকেও, সূতরাং সমগ্র মায়াশূক্তকে জীব বিষয়ক বলা যাইতে পারে। সাধনাচায়া এই দুই শূক্তকে বিকল্পে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

‘অনুবেদ মায়া (অর্থাৎ পত্রক মৎস্যকী হিওপাত্তিকা মায়া) দ্বারা জীবরূপে অভিযাত্র পতঙ্গ বা পরমাশ্রুতকে পণ্ডিতগণ মন দ্বারা (অর্থাৎ মানসক্ষে) চক্ষুঃপ্রাপ্তকরে দর্শন করেন। ক্রীড়ানিগল সমুদ্র বা পরমাশ্রুত মধ্যে (অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত ভাষাতে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ অব্যক্তরূপে) দেখেন। পণ্ডিতগণ (বুদ্ধিজ্ঞানরূপ) ক্রিয়ামসূহের অধিষ্ঠানকে (পরমশ্রুতকে) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন।

‘পতঙ্গ বা পরমাশ্রুত মনে মনে দ্বারা ধারণ করেন (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব তিনি মনে মনে স্রষ্টব্য বিষয় পর্যালোচনা করেন)। গর্ত বা হিরণ্ময় ত্র্যম্বকের মধ্যে গর্ভব (হিরণ্যগর্ত) সেই বাণী বলিয়াছেন। সেই দৈববাণী দ্বিবা এবং অর্গনাথী। কবিগণ অমৃতের স্থানে উহাকে বক্ষা করেন।’

ভৃতীষ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দোট প্রকারে তিনি করেন নাই। উহা কবাই উহার বিশেষ উচ্চিত ছিল। দ্বাণী হউক, উহা এই প্রকার হইবে,—“গোপা বা ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাতাকে (অর্থাৎ জীবভূত পরমাশ্রুতকে) দেখিলাম। তাহার পতন বা বিনাশ নাই। সে নিকটে ও দূর (অর্থাৎ ইহলোকে এবং পরলোকে, ও জীবনকালে ইন্দ্রিয়মার্গে ইত্যন্ত) নানা পথে বিচরণ করিতেছে। সে দিক্‌ও

১। অর্থঃ স্বকৃৎ

১১৬৪০৩ = ১১৬৪০৩ (পূর্ব দেখ)

১১৬৪০৩ = ১১৬৪০৩ (জীবের দোষ, অবা, দুহা ও পুনর্জন্ম বিষয়ক)

১১৬৪০৩ = ১১৬৪০৩ (পূর্ব দেখ)

১১৬৪০৩ = ১১৬৪০৩

১১৬৪০৩ = ১১৬৪০৩

‘ইতিহাসীল্লপাঠক’ গ্রন্থে দুই মন্ত্রের পূর্বেও কতিপয় মন্ত্র আবিষ্কার বিষয়ক এবং পরের কতিপয় মন্ত্র প্রায়াশক্র বিষয়ক। সূতরাং এই মন্ত্রের আবিষ্কারবিষয়ক হইতে পারে, অথবা আবিষ্কার এবং প্রায়াশক্র বিষয়ক হইতে পারে।

বিদিক আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ সর্বব্যাপী।' (৩তমাদি) এইরূপে সে ভুবন মধ্যে পুনঃপুনঃ আবর্তন করিতেছে।'

বেদের দিকান্ত অমুরের ত্রক বা প্রাণদেবতাই আদিম মণ্ডলে প্রিয়ংব পুরুষ রূপে এবং শরীর মধ্যে জীবাত্মারূপে বা মুখ্য প্রাণরূপে অবস্থিত। আদিত্য পুরুষ এবং শরীর পুরুষ বস্তুত সম্পূর্ণ অভিন্নই। "অপত্যং গোপা" ইত্যাদি মন্ত্রের তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (৩।৭।১) মহাবী রর পক্ষে কথিত হইয়াছে। প্রকরণ বলে তাহা জানা যায়। কল্পবৃক্ষেও তাহা স্পষ্টত ব্যক্ত হইয়াছে। আবার পরে উঃ। প্রাণ ও আদিত্য পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাকে অন্যায়সে বুঝা যায় যে, মহাবীরই প্রাণরূপ এবং আদিত্যরূপ। সাধনও তাহা বলিয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ প্রাণেরই মহিমা, প্রাণই উহাকে বক্ষা করিতেছে এবং উহার দ্বারা প্রাণ ছর—এই দিকান্তের প্রমাণরূপে 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (২।১.৬) এই মন্ত্র অনুদিত হইয়াছে, এই সকল বিচারে বলিতে হয় যে, মাদানুকের মন্ত্রকে যে ব্যাখ্যা দিতে কোথাও আদিত্য পক্ষে, কোথাও প্রাণ এবং কোথাও জীব পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে কোন অসামঞ্জস্য হয় নাই। পরন্তু 'নিকঞ্জে'র পরিনিষ্ঠে দাক্ষাচার্য দেখাইয়াছেন যে "অপত্যং গোপা" ইত্যাদি মন্ত্র বাতীত বেদের আরো অনেক মন্ত্রকে অদ্বৈতবত্ত এবং অদ্বৈত পুষ্টিতে আদিত্য এবং আত্মা পক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়। তাহার মনে ঐ সমস্ত মন্ত্র বস্তুত পরমাত্মা প্রতিপাদক। উহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার দিবর এই ত্রকই "অমুরের মায়া দ্বারা" ('অমুরস্ত মায়ায়া') মুখ্য প্রাণ, আদিত্য বা জীবরূপ পদ্য হইয়াছেন। প্রথম মন্ত্রে স্পষ্টতই তাহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উঃ। গর্গ অম্বর "ইন্দ্রো মদ্যাভিঃ পুরুষপমোহত" বালীর মতই। অতএব মাদানুকে দাদ্যবাদই খ্যাপিত হইয়াছে। 'ঐকমিনোরোপনিষদ্ ত্রাকণে' (৩৩৫।৩) উক্ত হইয়াছে যে, মনই অম্বর। যেহেতু উহা অম্বর বা প্রাণসমূহে রমণ করে, সেইহেতু উহাকে অম্বর বলা হয়। বেদের মতে, সৃষ্টির মূল কারণ সৃষ্টার মন বা কাম। পূর্বে তাহা

১। মূলতঃ 'সত্রীচী' ও 'বিশুচী' পক্ষের অর্থ, 'নতপথপ্রাপ্ত' (যায়, ১৫১৩।১) ও 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র (২।১।৬) মতে, এই দিক সদুচই। যেমন সারন বলিয়াছেন, 'সত্রীচী' অর্থ 'পতঙ্গসংজ্ঞিত', সুতরাং পূর্বাধিচারিতিক এবং 'বিশুচী' অর্থ 'পরম্পরাবিবৃত', সুতরাং অগ্নিগণি চারি বিদিক।

ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়াছে। ঐ মন কোথা হইতে আসিল বলা যায় না। 'শতপথ
• ব্রাহ্মণে' আছে যে

“নৈব হি সন্ধানো নেবাসৎ”

‘মন সৎও নহে অসৎও নহে।’ সৃষ্টির পূর্বে উহা ছিল, অপর কিছুই ছিল না।
পরমেশ্বর ঈশ্বর ‘নাসদীদমৃক্ষে’ও নাকি তাহাই উক্ত হইয়াছে।

“এতাবতী বৈ মনসো বিভূতিরেতাবতী বিন্ধষ্টিরেতাবতীঃ ॥”

অর্থাৎ এই বিন্ধষ্টি নিষ্ঠায়ই মনের বিভূতি, উহা মনই। যেহেতু মন
সদসদনিবচনী, সেহেতু মনের মাত্রা বা বিভূতি ও তথা অগৎপ্রাপক সদসদ-
নিবচনী। এইরূপে দেখা যায় মাসামৃক্ষ অশেষবাদস্বাক্ষর। সাধনাত্মকের
বাখ্যা হইতেও তাহা প্রতীতি হয়।

ব্রহ্মগল্পাতি

অগ্নিরাকুলজ তনুহোত্র ঋষির পুত্র শৌনহোত্র কৃতকুলজ তনুকের পুত্রও
শ্রীকার করেন। তখন তাঁহার নাম চর শৌনক গৃহসময়।* তিনি
‘জজ্ঞেনে’ ২ ১-৩, ৮—২৬, ৩০—৪৩ সূক্ত এবং ৯৮৬ সূক্তের দ্রষ্টা। ২।২৩-৬
সূক্তে তিনি ব্রহ্মগল্পাতিকে স্তুতি করিয়াছেন। তদুবান্ শৌনক লিখিয়াছেন,

“ব্রহ্ম বাগ্ ব্রহ্ম সত্যং চ ব্রহ্ম সর্বমিদং জগৎ।

শা হারং ব্রহ্মগন্তেন শৌনহোত্র স্বং জগৌ ॥”

বাক্ ব্রহ্ম। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্য। তাই শৌনহোত্র
তাঁহাকে ব্রহ্মের রক্ষক (অর্থাৎ ব্রহ্মগল্পাতি) বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।
সুতরাং শৌনকের মতে, ব্রহ্মের ব্রহ্মগল্পাতি নামের মূলে অগৎপ্রাপক নিহিত

১। “নৈব বা ইদম্ ব্রহ্মসংসারোঃ সন্ধানোঃ। অসীদিত বা ইদম্ ব্রহ্ম বেদানীভান তনুস
এবাস। তদ্বাদে-দুশিভ্যত নুক্তম্। ‘নাসদাসীদোঃ সন্ধানীভানীভিতি। নৈব হি সন্ধানো
মোবসৎ” ইত্যানি। (শতপথ (যাণা), ১।১৪ ৩ ১—

২। শতপথ (যা ১), ১।১৪।৮০

৩। আচার্য শৌনক লিখিয়াছেন, যেহেতু তিনি স্তুতি দ্বারা (‘গৃহসম্’) ইন্দ্রের আশ্রয়
বর্ণন করন (‘মাসামৃক্ষ’), সেহেতু ইন্দ্রের আদেশে শৌনহোত্র ‘গৃহসম্’ নামে গ্রন্থিত
হন। (বৃহদেবতা, ৪ ৭৮)

৪। বৃহদেবতা, ২।৬০

‘জজ্ঞেনে’ যে অগৎপ্রাপক অসীকৃত হইয়াছে তাহা তদুবান্ শৌনক অতএও বলিয়াছেন। বখা,

“শৌনকং চাহরসৈভ্যৎ সর্বমেব কু শৌনকম্ ॥

এতন্তৈব তু বিজ্ঞেয়া দেবাঃ সন্তরিকান্তিঃ ॥”

—(বৃহদেবতা, ২।১৪ ১)

আছে।^১ গৃহসময়ে কবি যে অগ্নিত্রকবাদী ছিলেন, তাহা আশ্রয় গ্রহণে প্রদর্শন করিয়াছে।^২ তিনি বলিয়াছেন, ত্রকপল্লভি 'দেবতাদিগের দেবতা'।^৩

"বিশেষতঃ হি বা কুবনেভ্যামরি

অষ্টাভবৎ সারঃ সারঃ কবিঃ।

স কণ্ঠচিদৃশয়া ত্রকপল্লভি-

জগতো হতা মহাভক্ত্য বর্তসি।^৪

"(হে ত্রকপল্লভি,) কবি অষ্টা সমস্ত কুবনের উপরে (অর্থাৎ প্রথমে এবং উৎকৃষ্টতরূপে), সমস্তের সাররূপে তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। সেই ত্রকপল্লভি যগন্ ভক্তের ধারকের প্রতি কণ্ঠিৎ, কণ্ঠা এবং নক্সহতা।" কণ=পান, কণ্ঠা=কণ হইতে পৃথককর্তা। কণ্ঠিৎ=কণ হইতে চয়নকর্তা। বাহা হউক, এইরূপে জানা যায় যে সর্বাঙ্গক ত্রক অগ্নিবান্। একমাত্র অষ্টমতবাদিসমূহ তাহা স্বীকার করেন।

উপাস্ত ও উপাসকের ঐক্যাব্যবোধ

'ব্রহ্মদেব' কোন কোন মন্ত্রেও ত্রষ্টা কবি এবং দেবতা আদির^১ বধা, ৩২৩৭ (বিশ্বামিত্র), ৪২৩ (বামদেব), ৪৪২।১-৬ (ঐসদস্থা পৌককুৎস্ত), ১০৪৮-৫০ (ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ), ১০৮৫ (পৃথ্বী স্যাবিত্রী), ১০১০৭ (মক্ষিণা), ১০১১৩ (নব), ১০১২৪।১-৪ (অগ্নি), ১০১২৫ (বাক্), ১০১২৭ (হাত্রী), ১০১৫১ (জ্ঞান) এবং ১০১৮৩ (সর্পরাজী)। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীমুক্ত', 'সাক্ষাহুত', এবং 'যেবাহুত'—এই গিল মৃত্তকত্রয়ের^২ও কবি এবং দেবতা আদির। সচরাচর শৌনকের ভাষায় বলিতে, ঐ সকল মন্ত্রে কবি "অগ্নানিমন্তোৎ...দেবতাঃ" (দেবতারূপে নিজেদেরই ভক্তি করিয়াছেন)^৩ অথবা উহাদিগেতে

১। পূর্বে দেখ।

২। ককসং, ২।২৪।৩

৩। 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' (১।৩২১) আছে, "এব [এবং] উ এব ত্রকপল্লভির্বাণ্ বৈ ত্রক ত্রতা এব পতিতস্মাত্ ত্রকপল্লভিঃ।" বাত বলেন, ত্রকপল্লভি=ত্রকের পাতা বা পালিতা : ত্রকন্=অগ্নি বা বধ। তিনি যবে করেন গৃহসময়ের "অগ্নিত্রমবজঃ ত্রকপল্লভিঃ" বাক্য (ককসং, ২।২৪।৩) ত্রকপল্লভি=দেব।

৪। ককসং, ২।২৩।১৭

৫। "শ্রীমুক্ত" ব্রহ্মদেব ৪।৮৬ মন্ত্রের, "সাক্ষাহুত" ১০।১০৭ মন্ত্রের এবং "যেবাহুত" ১০।১৫১ মন্ত্রের পঞ্চমী বিদ্য।

৬। বৃহদেবতা, ২।৮৭

“আত্মনোভাববৃত্তানি কণৌ” (‘আত্মাও ভাববৃত্তমূহ গীত হইয়াছে’)।
 আচার্য্য কাতোয়নও বলিয়াছেন যে, এই সকল মন্ত্রের দেবতা আত্মা।
 অর্থাৎ উপাত্ত দেবতার সঙ্গে আপন অভিন্ন উপলব্ধি করত স্বয়ং দেবতার
 মহিমাকে আপন মহিমা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।^১ এমনকল মন্ত্রের কোন
 কোন স্থলিতে দেবতার সর্বাঙ্গকতার প্রতি দৃষ্টি আছে। তাই সেইগুলিকে
 আমরা ঐবিধ সাব্যস্তালাভের দৃষ্টান্তরূপে পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।^২

‘ইন্দ্রবৈকুণ্ঠক’ (স্কন্দপু., ১.১৪৮-৫ = সূক্ত) সম্বন্ধে ‘বৃহদেবতা’র (১।৪৯-৬০)
 একটা আখ্যায়িকা আছে। তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। কথিত
 হইয়াছে যে, বিকুষ্ঠা নামে প্রজাপতি-ভক্ত (‘প্রজাপত্যা’^৩) জনৈকা অসুরী
 ছিল। ইন্দ্রসম পুত্রলাভের কামনায় তিনি স্রমহং তপস্বী কবেন এবং তদ্বারা
 ভগবান্ প্রজাপতিকে ভূষ্ট করিয়া তিনি তাঁহা হইতে নানাবিধ অস্ত্রোষ্ট্র
 বরসমূহ লাভ করেন। তাহাতে, দৈত্য ও তপা দানবদিগকে তিনাশাৰ্ঘ্য,
 ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে অগ্রগ্রহণ করেন।^৪ এই পুত্র ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ নামে
 খ্যাত হন। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের সমস্ত দৈত্যদানবদিগকে সময়ে পরাভিত
 এবং বধ করত তাহাদের রাজ্যলাভ করেন। পরন্তু এই বিজয়দর্শনে দণ্ডিত
 তিনি পরিশেষে “অসুর মাগা ভাবা মোহিত” হইয়া দেবতাদিগকে উৎসীড়ন
 করিতে আরম্ভ করেন। “অমিততেজ অসুর যজুর্ক” ঐকণে উৎসীড়িত হইয়া
 দেবগণ পরিত্রাণার্থ ইন্দ্রবৈকুণ্ঠের “প্রিহসনা” কবিশ্রেষ্ঠ মন্ত্রগুর পরপাপন হন।
 তখন মন্ত্রগুর কনি ইন্দ্রবৈকুণ্ঠের হস্ত ধারণ করত (‘করে স্পৃশ্ণ’)^৫ দেবদেব

১। বৃহদেবতা, ১।৮৬ ‘ভাববৃত্ত’ সংজ্ঞার বাগ্যে আচার্য্য নিজেই নিবারণেন। যথা, ●

“কথং মন্ত্রে নৈবাণীদ অমন্যাপ্যন্যপি সৎ।

ভক্তো যথেষ্ট সর্বা তদুভাববৃত্তা বদন্তি তু।”

—(বৃহদেবতা, ১।১২০ ।

সুতরাং ভাববৃত্ত = অবিবর্তিত।

২। ‘সর্বাঙ্গকামী’

৩। ‘বাসবৈকুণ্ঠ’ (স্কন্দপু., ৩।৬২) সম্বন্ধে সৌন্দর্য্য লিখিয়াছেন,

“অহনিত বিসংসার যত চ স্ততিবিবাক্ত যিঃ”—(৪।১৩৪-২) ●

৪। পূর্বে দেখা ● ৫। বৃহদেবতা, ১।৪৯.১ ●

৬। “কর্তাঃ স্ত্রাঃ বরঃ যজ্ঞো লিখাঃ পূর্বেত বাঃবান্ ৪”—(বৃহদেবতা, ১।৪০.২)

ইদ্বরূপে তাঁহার স্তুতি করেন।^১ তাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ করত ('বুদ্ধাচ্ছাদনং') ইদ্রবৈকুণ্ঠ তিন স্তোত্র (অঙ্ক ১-১৪৮-৫০) নিজের স্তুতি করেন।^২

যদ্যপ্যন্ত অর্থে ঐ আধ্যাত্মিক অবতারবাদ স্বীকৃত করে। দেবগণদিগের পরম শত্রু দৈত্যাদ্যবদিগকে বিনাশার্থে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং অদ্বৈতকূলে অবতার গ্রহণ করেন। ভয়গ্রস্ত করত তিনি ঐ উদ্দেশ্য অণুতাই পূর্ণ করেন। পরন্তু ঐ আধ্যাত্মিক হইতে আরও অ'না যায় যে, অবতারপুরুষও পরিস্থিতির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন না। তাই অদ্বৈতকূলে অবতার হেতু দেবরাজ ইন্দ্র অদ্বৈতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অবতারগ্রহণের মূখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেও তিনি পরিস্থিতির প্রভাবে

“দেবানু বাধিতুমাবেতে মোহিতোহসুদ্রমাধয়া।”^৩

অসুদ্রমায়া দ্বারা মোহিত হইয়া (অসুদ্রদিগের চিরন্তন) দেবগণকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহা বিশেষ প্রশ্ণানযোগ্য। দ্বারা হউক নাও কবিশ্রোষ্ঠ সন্তও দ্বারা প্রবেশিত হইয়া তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, আপন ইন্দ্রস্ব অবগত হন। অথবা এই আধ্যাত্মিককে অস্বীকার করিলেও হয়, কবিশ্রোষ্ঠ সন্তওর উদদেশে বিদুষ্টাতনর ইন্দ্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে ঐক্যাবোধ লাভ করেন। ঐরূপে প্রবৃত্ত ইন্দ্রাসুরের ভক্তিই 'ঐবেদে'র ১-১৪৮-৫০ স্তোত্রে নিবন্ধ আছে।

ব্রাত্য স্তোম

“অগ্নবৈবেদে'র পঞ্চদশ কাণ্ড “ব্রাত্য-স্তোম” নামে খ্যাত। উহাতে ব্রাত্যের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার উৎসংহারে ব্রাত্যকে নমস্কার করা হইয়াছে ('নমো ব্রাত্যায়')। ঐ ব্রাত্য কে? তৎসংক্ষেপে অনেক মতমতান্তর

১। অঙ্ক ১, ১-১৪৭ স্তোত্র

২। “তঃ স বুদ্ধাচ্ছাদনং সন্তপ্তজিহ্বিঃ।

অ জ্ঞানমেব তুষ্টিম অহঃ তুমিতি ত্রি'শ্রুঃ।”

—(বৃহদেবতা, ৭।৫৭)

ঐ স্তোত্রের সার্য নৌনক এই প্রক'রে বর্ণনা করিয়াছেন,

• “প্রতুতায় শক্তিমত্যা' চ নরুণ ই জনপ্রিয়াম্।

নু সর্বেষু চৈবদ্যা' প্রভুত্বং তুৎসেবু চ।

অ বো মহ ইত্য তুতাম্ আশ্রনো বীধামজরাম্।” —(ঐ, ৭।৬০)

৩। ঐ, ৭।৫৮-৫

পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সায়ন বলেন, “উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন পুরুষ ‘ব্রাত্য’ নামে (অভিহিত হয়)। সে অর্থাৎ ইত্যাদি বেদবিহিত ক্রিয়ামুহুর্তে ‘অবস্বেই অধিকারী’ নহে। (হতব্রাহ্ম) সে ব্যবহারযোগ্যও নহে। ইত্যাদি জনমতকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ব্রাত্য অধিকারী ব্রাত্য মহাহুতাব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণের ও কত্রিয়ের ইবার মূল। অধিক বলার প্রয়োজন কি? ব্রাত্য দেবদেবই। এই প্রতিপাদন আবার সর্বত্র তাপের নহে; পরন্তু কোন বিবর্তম, মহাবিকার, পুণ্যশীল, বিশ্বসংমাত্ত, (কিন্তু) ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বিধিষ্ট, ব্রাত্যকে অমূল্য্য করিচাই এই বচন—এই প্রকার মনে করিতে হইবে।” ‘শাখ্যাত্মনোতস্মজ্ঞে’ বিবৃত হইয়াছে যে “বহুগণ স্বর্গকাম (হইয়া) তপস্বী করত ‘ব্রাত্যাত্মোম’ নামক যজ্ঞকৃত্ত সমূহকে দর্শন করেন। উহাদের দ্বারা বচন করত (তাহার) স্বর্গ প্রাপ্ত হন। স্বর্গকাম ব্যক্তি উহাদের দ্বারা ব্রজন করিবে।” এই প্রকারে যজ্ঞে বিনিয়োগের বিধান দৃষ্টে তথা ‘অধর্ববেদে’র এই উক্তি দৃষ্টে যে ব্রাত্য চন্ডিলে যজ্ঞাশক্তি, বামদেব, বজ্র, বজ্রমান এবং পশুসমূহ তাহার পিছে পিছে চলে এবং যে ভাদ্রশ বিধান ব্রাত্যকে নিম্না করে সে যজ্ঞাশক্তি, বামদেব প্রভৃতিকে নিম্না করে।” ব্রাত্যাত্মোমের ব্রাত্য প্রকৃষ্টপক্ষে দস্তবিবোধী কিনা সন্দেহ হয়। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে উহাতে অনৈক বিধান ব্রাত্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।*

“ব্রাত্য গমনশীলই (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি-পরায়ণই) ছিলেন। তিনি প্রজ্ঞাপতিক সম্যক প্রেরিত করিলেন। তিনি প্রজ্ঞাপতি (চটকেন)। তিনি স্বর্ক আত্মাকে দর্শন করিলেন, তাহাকে প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন করিলেন। সেই এক হইলেন (“তদেকমভবৎ”)। সেই লসাম হইলেন। সেই মত হইলেন। সেই জ্যোষ্ঠ হইলেন। সেই ব্রহ্ম হইলেন (“তদ্ব্রহ্মাভবৎ”)। সেই তপ হইলেন। সেই সত্য হইলেন। তদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইলেন।”

“তিনি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি মণান হইলেন। তিনি মহাদেব হইলেন।”

১। শাখ্যাত্মোম, ১৪।৩২।১-২

২। বাম দেব—অধর্ব, ১৫।২।৩, ১১, ১২, ২৩; ১৪।১, ৪, ৭, ১১; ১৩।১, ৩, ৪; ইত্যাদি।

৩। অধর্ব, ১৪।২।১-৩

৪। অধর্ব, ১৪।১।৩

৫। অধর্ব, ১৪।১।৫

তিনি দেবতাদিগের ঐশা পরিগ্রহণ হইলেন। তিনি ঐশান হইলেন।^{১০১}

“তিনি একত্রাশী হইলেন^{১০২} তিনি বহু গ্রহণ করিলেন।” উহা ইত্যদ্যে।^{১০৩}

ইত্যাদি। “সেই ত্রাত্যের সপ্ত প্রাণ, সপ্ত অপান, এবং সপ্ত বায়।”^{১০৪} এই অগ্নি তাঁহার ‘উষ্ণ’ নামক প্রথম প্রাণ; আদিত্য তাঁহার প্রোট নামক দ্বিতীয় প্রাণ; চক্ৰমা তাঁহার ‘অহুত’ নামক তৃতীয় প্রাণ; পবমান (= বায়ু) তাঁহার ‘বিভু’ নামক চতুর্থ প্রাণ; আপ তাঁহার ‘বোনি’ নামক পঞ্চম প্রাণ; পশুগণ তাঁহার ‘শির’ নামক ষষ্ঠ প্রাণ; এবং প্রজাগণ তাঁহার ‘অপরিমিত’ নামক সপ্তম প্রাণ।^{১০৫} এই পৌরুষাসী তাঁহার প্রথম অপান। অষ্টক দ্বিতীয় অপান, অমাবস্তা তৃতীয় অপান, শ্রদ্ধা চতুর্থ অপান, দীক্ষা পঞ্চম অপান, যজ্ঞ ষষ্ঠ অপান এবং দক্ষিণা সপ্তম অপান।^{১০৬} এই ভূমি তাঁহার প্রথম বায়, অমৃতিক দ্বিতীয় বায়, স্তো তৃতীয় বায়, নক্ষত্রসমূহ চতুর্থ বায়, ঋতুসমূহ পঞ্চম বায়, আর্জসমূহ ষষ্ঠ বায়, এবং সংবৎসর সপ্তম বায়।^{১০৭} আবার প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, আদিত্য সেই ত্রাত্যের দক্ষিণ চক্ৰ, এবং চক্ৰমা বাম চক্ৰ; অগ্নি তাঁহার দক্ষিণ কাধ, এবং পবমান (বায়ু) বাম কর্ণ; দিন ও রাত্রি তাঁহার নাসাপুটদ্বয় হৃদিত্তি ও অদিত্তি তাঁহার শীর্ষকণালদ্বয়; এবং সংবৎসর তাঁহার শির। ত্রাতা দিনে পশ্চিম (অভিমুখে) এবং রাত্তিতে পূর্ব (অভিমুখে) (গমন করে)।^{১০৮}

বেবেতু ঐ বিদ্বান্ ত্রাত্য সর্বাণ্যক হন, সেইহেতু তিনি সর্বদেবতামহ তাই কথিত হইয়াছে যে, ঐ বিদ্বান্ ত্রাত্য বেগানে গমন করে সমস্ত অগণ,— সমস্ত দেবতা, তাঁহার পিছে পিছে তথায় গমন করে; তিনি দ্বিত ঝাকিলে উহার দ্বিত ঝাকে, এবং তিনি চলিলে উহার চলিলে। তাদৃশ ত্রাতাকে যে ব্যক্তি নিন্দা করে, সে সমস্ত দেবতাকেই নিন্দা করে। “সে আদিত্যগণকে, সমস্ত দেবতাগণকে অপমান করে, যে ব্যক্তি তাদৃশ বিদ্বান্ ত্রাতাকে নিন্দা করে।”^{১০৯} আর যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশংসা করে, সে আদিত্যগণের, সমস্ত দেবতাগণের “প্রিয়ধাম” হয়।^{১১০} তাদৃশ ত্রাতা যাহার পূর্বে অতিথি

১০১. অথস, ১০।১০৬

১০২. অথস, ১০।১০১৩-২

১০৩. অথস, ১০।১০।১০-২

১০৪. অথস, ১০।১০৬

১০৫. অথস, ১০।১০১৩-৭

১০৬. অথস, ১০।১০৬

১০৭. অথস, ১০।১০১৩ ইত্যাদি

১০৮. অথস, ১০।১০৬ আরও দেখ—১০।১০১৩, ১০, ২০ ইত্যাদি

১০৯. অথস, ১০।১০১৩ আরও দেখ—১০।১০১২, ১০, ২০, ইত্যাদি

কর একই ব্যক্তি করে। তাহার বহু পুণ্য লাভ হয়।^১ যে ব্যক্তি ঐ ত্রাত্যকে বৈষ্ণবতা মনে কারনা বাহ্য কিছু প্রদান করে, তৎসমস্ত ত্রাত্য সেই সেই দেবতাকেই প্রদান করা হয়।^২

ঐ ত্রাত্যস্তোম হইতেইহা প্রকটকপে জানা যায় যে, উপাসক উপাসনার দ্বারা তাহার উপাস্ত দেবতাকে সম্যক প্রভাবিত করিতে পারে;—আপন অভীষ্ট কল প্রদানে প্রেরিত করিতে পারে; ক্রমে আশ্বোরতি করিতে করিতে সেই দেবতাকেই তাহার উপাস্ত ভগবানের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করে,—সে ঐ ভগবানই হয়। ত্রাত্যের উপাস্ত ভগবান্ সর্বাঙ্গক। সুতরাং সিদ্ধ ত্রাত্যও আপন সর্বাঙ্গা উপলব্ধি করেন, তিনি সর্বাঙ্গক হন। উহা হইতে আরও জানা যায় যে তাদৃশ সিদ্ধ ব্যক্তির সেবা দ্বারাও ভগবানের সেবা হয়,—যেমন ভগবানের সেবা দ্বারা, তেমন সিদ্ধ ভক্তের সেবা দ্বারাও, মনুষ্য পূর্ণমনোরথ হইতে পারে। তদ্বারা মনুষ্য এমন কি দেবদান দ্বারা গমনেরও অধিকারী হয়।^৩

কথিত হইয়াছে যে সিদ্ধ ত্রাতা “একত্রাত্য” চন।^৪ তাহাতে দেখা যায় উপাস্ত দেবতা তাহার উপাসকের নামে অভিহিত হইয়াছেন। উপাসক ত্রাত্যের উপাস্ত দেবতাও ত্রাত্য। সংস্কৃত ‘ত্রাতা’ শব্দ শ্রেণী-বাচক। সুতরাং উপাসক ত্রাত্য বহু। উপাস্ত দেবতা ত্রাত্য বহু নহেন, একই। তাহা বুঝাইতে তাহাকে ‘একত্রাত্য’ বলা হইয়াছে। বিশিষ্ট উপাসকের নামে উপাস্ত দেবতাকে অভিহিত করার দৃষ্টান্ত বেদে আরও পাওয়া যায়।

বৈদিক সাধনে অদ্বৈত-প্রভাব

বৈদিক কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রভাব ও প্রতিপত্তির আরও কতিপয় প্রমাণ আমরা এখানে সংগ্রহ করিতেছি।

(১) প্রত্যেক বেদের এক একটি শাস্তি বাক্য আছে। ঐ বেদান্তবাদী কোন গ্রন্থের প্রাধিকার বা অপর কোন কর্ম করিবার পূর্বে এবং পরে ঐ শাস্তি বাক্য পাঠ করিবার বিধান আছে। ‘সামবেদে’র শাস্তি এই,

১। অথস, ১৫।১০।১-

২। অথস, ১৫।১০।১-৪

৩। দেব, অথস, ১৫।১০।১; অত্রিভ বেদ—১২।৫।১২

৪। অথস, ১৫।১০।১

ও আপ্যায়ক যমাকানি বাক্ প্রোক্তকঃ প্রোক্তমণো বুলমিচ্ছিয়ান্নিকুৰ্ণপি
সৰ্বং ত্র্যক্ষাননিবদং মাহং ত্র্যক্ষ নিবাকুধ্যাং যা যা ত্র্যক্ষ নিবাকরোণনিবাকরণ-
মন্ত্রনিবাকরণঃ যেন্ত তদাকানি নিগতে য উপনিবদং ত্র্যক্ষার্থে ময়ি সন্ত তে
ময়ি সন্ত। ও শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!! ও আমার অক্ষসমূহ তৃপ্ত হউক।
আমার বাক, শ্রাণ, চক্ষু, প্রোক্ত, বল, প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হউক।
এই সমস্তই উপনিবদবেত্ত ত্র্যক্ষ। আমি যেন ত্র্যক্ষকে নিবাকরণ না করি
(অর্থাৎ নিবৃত্ত না হই) এবং ত্র্যক্ষ যেন আমাকে নিবাকরণ না করেন।
(এই প্রকারে) আমাদের (পরস্পরে) অনিবাকরণ হউক, অনিবাকরণ হউক।
উপনিবদে উক্ত সমস্ত ধর্ম আশ্রয় নির্য্য আমাতে হউক, আমাতে হউক।
ও শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! (অর্থাৎ জীবন তাপের শান্তি হউক)। এই
শান্তি পাঠের রহস্য বিশেষ প্রলিখানযোগ্য। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়লোলুপ। উহারা
সদা সর্বদা বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয়। কামনা-বায়ু দ্বারা বিভাঙিত হইয়া
উহারা নিরন্তর ইতস্ততঃ বিচরণ করে। উহাদিগকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত
করিয়া ত্র্যক্ষ স্থাপিত করিতে না পারিলে জ্ঞানোদয় হয় না, ত্র্যক্ষদর্শন হয় না।
শ্রুতি তাহা বলিভাছেন।^১ শ্রুতি আরও বলিয়াছেন

“সদা সর্বৈ প্রমুখান্তে কামা বেগতঃ স্তমিচ্ছিতাঃ।

অথ মর্ত্যোহিমুতো ভবত্যত্র ত্র্যক্ষ সমরুতে।”^২

‘বখন ইহার (জীবের) জন্মে আশ্রয়প্রাপ্ত সমূহ কামনা বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য
(জীব) অমৃত এবং ইহ পরোরেই ত্র্যক্ষকে সমাক্ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ ত্র্যক্ষ হয়)।’

“বদা সর্বৈ প্রভিচ্ছন্তে স্তম্যন্তেহ প্রমুখাঃ।

অথ মর্ত্যোহিমুতো ভবত্যত্র ত্র্যক্ষসামনম্।”^৩

‘ইহ জীবনেই বখন সমস্ত জন্ম প্রাপ্তি (অর্থাৎ গ্রন্থিবৎ দৃঢ়বন্ধনরূপ অবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়-
সমূহ) ছিন্ন হইয়া যায় (স্মৃতকাল তৎকালিত কামনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়), তখন
মর্ত্য অমৃত হয়। ইগাই বোঝা শাস্ত্রের সাংবাদেশ।’ সেইহেতু, উপানিষদ
ভাবনা করিতেছেন যে পবিত্র স্মৃতি বস্তই উপনিষদবেত্ত ত্র্যক্ষই। তিনি যেন
উহা কুগলও বিবৃত্ত না হন। এই বোধে হিত থাকিলে সমস্ত কামনা অবশ্যই

১। কঠ ২।১।১-২ ‘ও ব’দ’র এক অর্থক হইতেও বুঝা যায় যে অমৃতপাত করিতে হইলে
“নিবাক” ও “আশ্রয়” এবং সর্ব অকারে তৃপ্ত হইত হইবে। (ককস, ২।১।১।১-২)

২। কঠ, ২।১।১৪ : বৃহস্পতি, ৪।৪।৭

৩। কঠ, ২।১।১৪

বিস্মৃতি হইবে, সমস্ত অজ্ঞান প্রত্যয় অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। কেননা, সমস্তই বধন তখন কে কাহার জন্ত কামনা করিবে। সনৎকুমার বলিয়াছেন উহা কৃষা, উহা পরম সুখ ; উহা অনৃত ।^১ সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গণ বতঃই সম্যক্ তৃপ্ত হইবে। তখন কেবল একজবোবাই থাকে, নোকমোহাদি থাকে না।^২ এইরূপে দেখা যায়, উক্ত শাস্তি বাণীর মূলতত্ত্ব একজবোব। অগ্ন্যুৎসবের উহাতে স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে। উহার ঐ তাৎপর্য্য তাৎক্ষণিক হইতে বিমুক্ত করত একজবোবোদ্যমে।

(২) যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যদি জাত বা অজাত অহুসারে কোন ভ্রুটি হইয়া থাকে উহার প্রায়শ্চিত্তের জন্ত 'বামদেবান্তোত্র' পাঠ এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ত্রিলোকগত বলিয়া ভাবনার বিধান 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৩.৩৮) পাওয়া যায়।

"তত্র স্তোত্র উপস্থপাৎ ত্রেখাযানঃ বিগৃহীতঃ পু, ক, য ইতি। স এতেষু লোকেষাযানঃ দধাতান্বিন্ বজমানলোকেহরিষশ্চতলোকেহশ্বিন্ স্বর্গলোকে স সর্বাণ্ হুরিষ্টিমত্যোতি।"^৩

'ঐ স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আপনাকে পু, ক, য এই প্রকারে তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া পরিগ্রহণ করিবেন। অনন্তর যে পৃথিবীলোক, অন্তরিকলোক ও স্বর্গলোক—এই লোকত্রেয়ে আপনাকে প্রদান করিবেন। তাহাতে সমস্ত হুরিষ্টি অতিক্রম করো।' এই ভাবনার রহস্য এই—যাহা সর্বগত তাহা সুত্র মধ্যোক্ত আছে এবং কুত্র মধ্যোক্ত আছে। সুতরাং উহা সু এবং কু উভয়ের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট হয়। উহার দৃষ্টান্ত আকাশ ও আলোক। সর্বগত আকাশ বস্তুর দোষ কিংবা গুণ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। সেইরূপ সর্ববস্তুগত স্বর্গলোক বস্তুর দোষগুণ দ্বারা বিকৃত হয় না। সেইরূপ সর্বগত আত্মা লাল বা পুণ্য দ্বারা লিপ্ত হয় না। প্রতি-স্থিতিতে তাহা উক্ত হইয়াছে।^৪

"অসঙ্গো হুয়ঃ পুরুষঃ"^৫

১। তা শাস্তি, ৭.২০; ৭.২০।

২। যজুসং। মধ্য ১, ৪০-৭; কাণ্ড ২, ৪১-১১.৭ (—ইশট, ৭)

৩। ঋকসং, ৪৩১.১-৩; সাহসং, ঐ, ১ ১১২

৪। কঠট, ২।৩.১ (পূর্বে দেখ)

"অনাদিত্যপ্রিত্তিবিদ্যাৎ পরমাত্মসংকল্পঃ।"

পরীক্ষাযোগে কোন্সের ন কতোঠি ম লিপ্যন্তঃ"—(গীতা, ১০.৩১)

৫। ইশট, ৪।৩.১৫

‘এই পুরুষ অসঙ্গ’ হুতরাং সর্বগত ভাবনা দ্বারা সাধক পাণ্ডিত্য উভয় হইতেই মুক্ত হইতে পারে। উক্ত স্থলে কেবল পাণ্ডিত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঐ ভাবনার বিন্যাস করা হইয়াছে। যেমন ধারণা তেমন ফল হয়। যাহা হউক, ‘ঐহিকত্ববাদ’ও ঐ প্রাচীনত্ববিধানের মূলে জীবের বিভূষ এবং অসঙ্গত্বের বাদ নিহিত আছে দেখা যায়।

(৩) ‘ঐতিহ্যবোধগণ্যক’ (১১২৭৬) একটা প্রার্থনার আছে, “পিতৃগণ, যম, বরুণ, অশ্বিনীকর, অগ্নি, মরুগণ এবং (যক্ষপক্ষর্বাণি) আকাশচাৰী-দিগের বিশেষ আলম্বন ঐ (পূর্বোক্ত) ব্রহ্ম আমার প্রকামপ্রাপক হউক। কেননা, আমি নিষ্ঠাই সনাতন ত্বিনি (“স হেবান্মি সনাতনঃ”)। অতএব নাক, ব্রহ্মপ্রবণ, হিরণ্যাদি ও (অগ্নর) ধন (আমার হউক)। তে আপ্ দেবী। এই কর্ণে পুত্রসমূহ সম্পাদন করুন।” ইহাতে আছে জীব সনাতন ব্রহ্মই। ঐ প্রার্থনা যত্রও কিঞ্চিৎ পূর্বে আছে, “দেবতাদিগের অধোধ্য পুর অবেচক ও নবধার। তাহাতে জ্যোতিরাবৃত্ত স্বর্ণলোকস্বরূপ হিরণ্য কোশ বর্তমান। ব্রহ্মের সেই অমুহাবৃত্ত পুরীকে যে জানে, তাহাকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা আয়ু, কীর্ত্তি এবং গুণা প্রদান করেন। ব্রহ্মা বিজ্ঞানমান, হস্তিকী, বশ দ্বারা সম্প্রবৃত্ত এবং অপব্যয়িত (সেই) হিরণ্যরী পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন।” তাহাতে জানা যায়, ব্রহ্মই জীব সাক্ষ্যিরাছেন। তাই ঐ প্রার্থনা যত্রে শ্রোতা বর্ণিয়াছেন আমি নিষ্ঠ্যই সনাতন ত্বিনি (ব্রহ্ম)।” এই প্রার্থনার জীবব্রহ্মবাদ স্পষ্টতঃ বর্তমান। যদিও উপাসক সম্যক জানেন যে তাঁহার উপাস্ত এবং তিনি একই, তথাপি তিনি উপাস্তের নিকট স্বর্ণাদি-স্বর্গত বাচনা করিতেছেন। ইহা বিশেষ প্রশংসনীয় কর্তব্য।

(৪) ‘ঐতিহ্যবোধগণ্যক’ (১০১—নাগাউ, ১১৪) আনের পর আচমনের জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে,—

“অর্জিঃ অলতি জ্যোতিঃরহমন্নিঃ। জ্যোতিঃঅলতি ব্রহ্মাহমন্নিঃ। বোহিঃমন্নিঃ ব্রহ্মাহমন্নিঃ। অহমন্নিঃ ব্রহ্মাহমন্নিঃ। অহমেবাহং মাং জুহোমি বাহ।।”

‘এই যে অর্জি বা জল (রূপে) প্রকাশিত হইতেছে, সেই (অধিষ্ঠান) জ্যোতিঃ আমিই। যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতেছে, (তাহা ব্রহ্মই ; হুতরাং) আমি ব্রহ্মই। (পূর্বে জীবকনে) যে আমি, (এখনও সে) আমি ব্রহ্মই।

অনিষ্ট আমি, আমি ব্রহ্মট। আমি নিশ্চয়ই আমি; আমাকে
 হবন করিতেছি। 'হাফা।' এই বচনের সহিত এই সমস্ত ভগ্ন প্রাণক
 ব্রহ্মট। তিনিই জীবন্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ।
 জীবজাতিপন্ন ব্রহ্ম ভাবনা করিতেছে যে চিহ্নোক্তি জনরূপে প্রকাশ পাইতেছে
 সেই ব্রহ্ম তিনিই। বস্তু বস্তু ভবনের স্থায় জীব রূপান্তরিত হইয়া যে ব্রহ্ম
 হইয়াছে তাহা নহে। জ্ঞানোদয়ের পূর্বে জীবজাতি বিনি, এখনও ব্রহ্মভাবে সেট
 তিনিই। পূর্বে অজ্ঞান বস্তু: তিনি তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করেন নাট, এখন
 করিতেছেন, উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই মাত্র। উচ্চাতে নূতন কিছু
 আগমন হয় নাই। এই ব্রহ্মবোধ যে ঐশ্বর্যবিক্রম, তাহা বুঝাইবার জন্য
 বিপ্লবে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানাক্ষয় বিনি, পূর্বাভাসও সেট তিনি, তিনি
 ব্রহ্মট। জীবরূপী ব্রহ্ম জনরূপী ব্রহ্মকে আপনাকে হবন করিতেছে।
 বাহ্যতে জীব ও জন এই বৈভবোপলব্ধি হইয়া যায়, অঐশ্বর্যবোধট
 বিকলিত হয়; জীব ও জন ভ্রান্ত হইলে কেবল ব্রহ্মট অবলিষ্ট
 থাকিবে। এইরূপে দেখা যায় ঐ আচমনমস্ত্রে সমগ্র অঐশ্বর্যবোধ নিহিত আছে।

(৪) 'তৈত্তিরীয়াব্রহ্মসূত্র' ভোক্তার পূর্বে প্রাণোক্তির মস্ত্রে (১০।৩০-৪) আছে

"ব্রহ্মণি য আত্মাহুতস্যায় (জগোমি)"

'অমৃতত্বলাভের জন্য আমার আত্মাকে (অর্থাৎ জীবজাতিকে) ব্রহ্মে (হবন
 করিতেছি, অর্থাৎ জীবজাতি পরিভ্রমণ করিতেছি)। ভোক্তার মস্ত্রে
 (১০।৩০) আছে

"ব্রহ্মণি য আত্মাহুতস্যায় (হবম)।"

'অমৃতত্ব লাভার্থ আমার আত্মা (অর্থাৎ জীবজাতি) ব্রহ্মে (হবন হইয়াছে)'
 সূত্রটি ঐ মস্ত্রের অভ্যন্তরে আত্মবিলয়, তথা প্রাণবিলয়, নিহিত আছে।

কথিধান

আচার্য শৌনকের 'কথিধান' 'কথোদ'র কতিপয় মস্ত্রের প্রয়োগের বিধান
 বিবৃত হইয়াছে। যে সকল প্রয়োগের সহিত অঐশ্বর্যবাদের সংঘর্ষ আছে,
 আমরা এখানে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি। শৌনক বলিয়াছেন,

(১) যে প্রতিদিন পাঁচ বার 'অহং ভুংকং'-সূত্র জপ করে, তাহার 'মুলাধিষ্ঠা'
 বিনষ্ট হয়, এবং সে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করে।

বোধের দশম মণ্ডলের অষ্টাচছাট্টিশতম সূক্তই 'অহং ভূবঃ'-সূক্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে, কেননা, ঐহার প্রারম্ভে 'অহং ভূবঃ' পদ আছে।

"অহং ভূবঃ বহুনঃ পূর্বান্‌পতি-

বহুং বনানি সংজ্ঞামি পরিতঃ ।

মাতৃ হবন্তে । পতন্তু ন জাহবো-

হং মাত্রে বি ভজামি ভোজনম্ ॥ ১ ॥

'আমি প্রথম হইতেই খনের প্রদান পতি ; এম' আমি বগাবব বতবন মকর করি। মনুষ্যগণ (বনার্থ) আমাকেই আহ্বান করে, যেমন (পুত্র) পিতাকে (আহ্বান করে)। আমি চবির্দাতাকে ভোজন (বা ভোগ) খন) প্রদান করি ।'

"অহমিচ্ছো বোধো বকো অধর্বণ

স্তিতং গা অজনমহতেরধি ।

অহং মনুষ্যভ্যাঃ পরি নৃশূন্যাদগে

গোমা শিকন্‌ বধীষে মাতরিখনে ॥ ২ ॥

'ইহা আমি অধর্বণের (পুত্র বদীচির) বকের বোধক (অর্থাৎ শিকশ্বেদন-কর্তা)। আমি (কূপে নিপাতিত) ত্রিভের স্তম্ভ মেঘ হইতে জল উৎপন্ন করি। আমি মনুষ্যগণ হইতে খন আদায় করি। মাতরিখের পুত্র বদীচির স্তম্ভ জলসমূহের পালক মেঘকে শিকা প্রদান করি।' ইত্যাদি। ঐ ত্রিষ্টা ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ, উহা উহারই আয়ত্ত্ব। কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে' বিকুণ্ঠা আত্মার পুত্র ইন্দ্র সপুত্র ঐ বা প্রতিবোধিত হইয়া আপন প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি বস্তুর ভগবান্‌ উক্ত। ঐ বোধে স্তম্ভ থাকিয়া অর্থাৎ ভগবান্‌ ইন্দ্ররূপে তিনি তিন শূক্রে আপন মহিমা ব্যাপন করেন। উহাদের প্রাথমিক 'অহং ভূবঃ'-সূক্ত। যেহেতু মূল্যবিদ্যা-বিনাশের এবং আত্মজ্ঞান-লাভের পথই ঐ সূক্ত বলা হইয়াছিল, সেই হেতুই বোধ হয় শৌনক বলিয়াছেন যে, যে উহা জপ করে তাহার মূল্যবিদ্যা বিনষ্ট হয় এবং সে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে।

(২) যে প্রতিদিন দুশবার 'তম্‌ স্তোতারঃ'-মন্ত্র জপ করে, মূল্যবিদ্যা

তাহাকে আর সংস্পর্শ করে না। হুতরাং সে জীবমুক্ত হয়। তাহাতে কোন সংশয় নাই।*

“তমু জোতারঃ” মন্ত্র এই,—

“তমু জোতারঃ পূর্বাং যথা বিদ

কৃত্ত গর্তং অহুবা শিশর্তন।

আশ্রু জানন্তে। নাম চিষিবক্তন

মহন্তে বিক্ষে। স্মৃতিং ভজামহে ॥”

‘হে জোতাগণ! সেই পূর্বকালীন (অর্থাৎ অনাদি) কৃত্তের গর্তকে যেমন রূপে জান, (তেমন রূপে) হুতই (—কোন কিছু লাভের প্রত্যাশার নহে, কিংবা কাহারও ভয়াদিতে নহে) গ্রীত কর। উহার (মাহাত্ম্য-সূচক) কোন নাম আনিয়া (সেই নামে সম্বোধন করত) বিশেষরূপে বল, ‘হে...বিক্স! মহান জোতার স্মৃতি ভজন করিতেছি।’

(৩) “প্রতিদিন শতবার ‘অহমেব’-মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে অহঙ্কার থাকিবে না। মায়াম্পর্শ সর্বথাই (পাকিবে) না।”

‘অহমেব’ মন্ত্র এই,—

“অহমেব বাত ইব এ ব্যাখ্যা-

ব্রতামান ভুবনানি বিশ্ব।

পথো দিবো পর এনা পৃথিৱী-

ভাবতী মহিনা সংবত্ব ॥”

‘বিশ্বভুবনকে প্রায়ত্ত করিতে আমি বাতুর জ্ঞায় (ব্রতাবতই) প্রবৃত্ত হই। আমি এই ভুলোকের পরে,—আকাশেরও পরে (অর্থাৎ সর্বাঙ্গীত)। আমারই মহিমায় এই সমস্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে।’

এই মন্ত্রের ত্রয়োদশটি অক্ষর ওষধি কল্পা ব্রহ্মবাদিনী বাক্য। তিনি নিজের সার্বাঙ্গী উপলব্ধি করিয়াছিলেন।* যে তাহার মত ব্রহ্মটীক্ষক উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার যে মায়াম্পর্শ থাকিতে পারে না, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

১। ‘কবিধান’, ৩৪৫ স্তোক।

২। কক্স, ১১১৪৩৩ এই মন্ত্রের ত্রয়োদশটি অক্ষর ওষধি এবং বৈক্য বিকৃ।

৩। ‘কবিধান’, ৪২৬ স্তোক।

৪। কক্স, ১০১২৪৩৮

৫। পূর্বে দেখ।

(৪) যে প্রতি দিন দশ বার 'একঃ স্থপর্ণঃ'—মন্ত্র জপ করে, "পৃথগ্ভূতি" তাহার কিকিঞ্চাত্তও থাকে না, পরমাখ্যায় সম্যকরূপে স্থিত হয়।*

'একঃ স্থপর্ণঃ' মন্ত্র এই,—

"একঃ স্থপর্ণঃ সমুদ্রমা বিবেশ

স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চটে ।

তাং পাতেন মনসাপশ্রমমুক্ত-

স্তাং মাতা রেড়িল স উ রেড়িল মাতরম্ ।"

'এক পক্ষী সমুদ্রে আবেশ করিল। উহা সমস্ত ভুবনকে বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়াছে। আমি পরিণত বুদ্ধি দ্বারা উহাকে অদ্বিকে দেখিয়াছি। মাতা উহাকে লেহন করে, এবং উহা মাতাকে লেহন করে (অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করে)।' এখানে স্থপর্ণ বা পক্ষী বিষয়টাই। আমি নিজেই তাহা বলিয়াছেন। সমুদ্র অপ্ বা কারণ-সলিলই। এষ্টা প্রমাণতি অপ্ হটতে উৎপন্ন। সুতরাং অপ্ তাহার মাতা।*

(৫) 'বঃ পূর্ব্যায়'-মন্ত্র প্রতিদিন শতবার জপ করিলে, জীববুদ্ধি আর থাকে না, স্বাক্ষাতে স্থিতি লাভ হয়।*

"বঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীরসে

স্বমজ্ঞানয়ে বিধবে বদাশক্তি ।

যো জাতমস্ত মহতো মহি শ্রবৎ

সেহু শ্রবোভিবুজ্যঃ চিদভাসৎ ৷"

'যে পূর্বকালীন (অর্থাৎ অনাদি) অগচ্ নবীন, এবং স্বয়ং বিবিধ অগৎকর্তা বিষ্ণুকে (হবি প্রভৃতি) দান করে, তথা যে উহার (অগৎপ্রসঙ্গরূপে) অগ্নরূপ মহান্ মহিমা কীর্তন করে, সে অগ্নি দ্বারা যুক্ত পদ সর্বতোভাবে হয়।'

(৬) যে এক বৎসর কিংবা এক মাস ধরিয়া প্রতিদিন, অথবা একদিনও, দশবার 'নানানঃ' মন্ত্র জপ করে, তাহার নিজের নিশ্চয় লয় হয়, অপর কাহারও নহে ("নাজোবাং স্বস্ত বৈ লয়ঃ")।*

'নানানঃ'-মন্ত্রের জট্টা আজিরস শিঙ কসি এবং দেবতা পবমান সোম ।'

১। 'কবিরাম', ৩৫২ সৌক।

২। 'কবস', ১৭১১৪।

৩। পূর্বে দেখ।

৪। 'কবিরাম', ৩৫৫ সৌক।

৫। 'কবস', ১৭১৫৮২ এই মন্ত্রের জট্টা দীর্ঘতম। তবি এবং দেবতা বিষ্ণু।

৬। 'কবিরাম', ৩৬৬ সৌক।

৭। 'কবস', ১৭১২ মন্ত্র।

“নানানং বা উ নো বিয়ো বি ত্রতানি জনানাম্ ।

তচ্চা রিষ্টং কৃতং ভিষগ্ ত্রচ্চা সুবস্তুমিচ্ছতি

ইচ্ছায়েন্দো পরি শব ॥ ১ ॥

আমাদের বুদ্ধিসমূহ নিষ্ঠুর নানাবিধ । জনগণের স্বাস্থ্যসমূহ বিবিধ । তচ্চা দক্ষি-তক্ষণ ইচ্ছা করে । ভিষক্ রোগ ইচ্ছা করে । ত্রাক্ষণ সোমভিষবকারী (বজ্রমান) ইচ্ছা করে । (তেমন আমি তোমার পরিশ্রবণ ইচ্ছা করি, হুতরাং) হে ইন্দু ! ইচ্ছার্থে পরিশ্রবিত হও ।

“অবতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাম্ ।

কার্য্যো অশ্রাতিহ্যভিহিরণাবস্তুমিচ্ছতি

ইচ্ছায়েন্দো পরি শব ॥ ২ ॥

‘কীর্ণ ঔষধীসমূহ, শকিগণের শালকসমূহ, এবং দৌল্ভিমান অশ্বসমূহ (অর্থাৎ বাণ-প্রস্তুতের উপকরণসমূহ) লইয়া কামার ধনবান্ ব্যক্তিগণকে ইচ্ছা করে । (তেমন আমি তোমার পরিশ্রবণ ইচ্ছা করি, হুতরাং) হে ইন্দু ! ইচ্ছার্থে পরিশ্রবিত হও ।’

“কাকরহং ততো ভিষগুপলপ্রকিনী ননা ।

নানাধিযো বহুযবোহু গা ইব ত্ৰিহম

ইচ্ছায়েন্দো পরি শব ॥ ৩ ॥

‘আমি কাক (বা স্তোমসমূহের কর্তা) (আমার) সন্তান ভিষক্ । (আমার) মাতা (বা ত্রিহিতা) উপলপ্রকিনী (অর্থাৎ যবভজিকা) । ধনকামী (আমরা) নানাবুদ্ধিবৃত্ত (বা নানাকর্ম্ম) । গো যেমন (গোষ্ঠের প্রতি) তেমন আমরা (লোকের) প্রতি দ্বিত আছি । হে ইন্দু ! ইচ্ছার্থে পরিশ্রবিত হও ।’

১। এই স্তরের এই ব্যাখ্যা দাক-কৃত । (‘নিরুক্ত’, ৩৮) এই স্তরে কবি শ্রীমত বলিষ্ঠাছেন যে ধন উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পরিবারের নানা জন্মে নানা কর্ম্ম করেন,—নানা প্রকারের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন । ‘কাক’ শব্দের অর্থ ‘স্তোমসমূহের কর্তা’ বলিয়া গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, বেদমন্ত্র-রচনাও একটা ব্যবসা ছিল । তাহা প্রকৃত কি ? ‘কাক’ শব্দ ‘কবেবে’, নানা রূপান্তরে আরও বহুবার পাওয়া যায় । কোথাও কোথাও উহার অর্থ ‘কর্ম্মকর্তা বজ্রমান’ (বখা, ১১১১৬ ; ১১৩১৩ ; ইত্যাদি) ; কোথাও ‘অতি-কুশল কবিক্’ (বখা, ১১১১৬, ১১৩৬২১৪) ; কোথাও ‘বুদ্ধকর্তা’ (বখা, ১১১১২১) ; প্রকৃতি । উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘কর্ম্মকর্তা’ । ‘ক’ উন=কাক । আমাদের মনে হয়, এই স্তরে কবি, হস্ত ‘অতি-কুশল কবিক্’, অর্থাৎ ‘কর্ম্মকুশল শিল্পী’ অর্থে নিজে ‘কাক’ বলিয়াছেন, ‘অতি-রচয়িতা’ বা ‘মন্ত্ররচয়িতা’ অর্থে নহে । পৌরাহিত্য-কৌশল্য এবং শিল্প-কৌশল্য উভয়েই ধনোপার্জনের সাধন হইতে পারে । পরন্তু বেদমন্ত্রের রচনা বা কর্ম্ম এই সাধন ছিল না ।

“অথো বোচা সুখং রথং হসনামুপমগ্ৰিণঃ ।

শেপো রোমবান্ ভেনো বাবিন্যতুক ইচ্ছতি •

ইজ্জারেন্ণো পরিঅব ৷ ৪ ৷”

‘(রথ-) বাহক অথ সুখপ্রদ (বা সুখে বহনীয়)’ রথ ইচ্ছা করে। বিদ্বৎক হস্তপ্রদ বাণী ইচ্ছা করে। লিঙ্গ রোমবান্ ভেন্দ ইচ্ছা করে। এবং মতুক বর্ষা ইচ্ছা করে। (ভেমন আমি তোমার পরিঅবণ ইচ্ছা করি। সুতরাং) হে ইন্দু! ইজ্জার্থে পরিঅবিত হও ।’

আচার্য শৌনক ‘অথেনে’র মহাগৃহের দেবতা, ঋষি, ছন্দ, প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং উহাদের রহস্য এবং প্রভাবও তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন মনে হয়। তিনি অতি প্রাচীন লোক; যদিও তিনি কত প্রাচীন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পাশ্চাত্য সংস্কৃত-সাহিত্য-বিদগণ মনে করেন যে, তিনি ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অবাক্কালীন নহেন। বেদমন্ত্রের বিনিয়োগ বিষয়ে তাহার ঐ গ্রন্থ হইতে ইহা নিঃসন্দোহে অনুমান করা যায় যে, অশ্বত্থ তাহার সময়ে, অদ্বৈতবাদিগণ সচলে না হইলেও, অশ্বত্থ কেহ কেহ অদ্বৈততত্ত্বোপলব্ধির সাধনে কোন কোন বেদমন্ত্রেরও প্রয়োগ করিতেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।

13-2-73